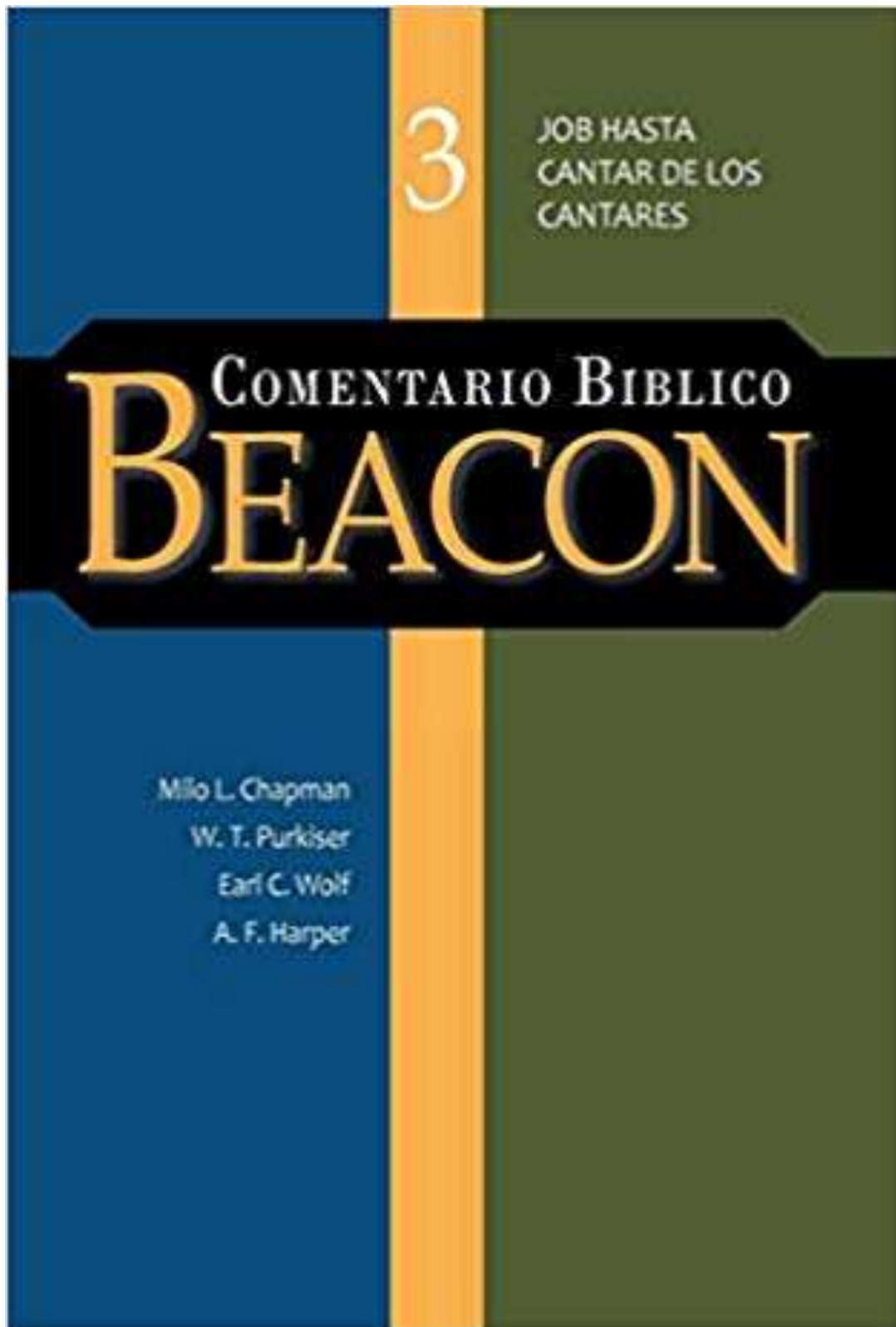

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

COMENTARIO BÍBLICO BEACON

En Diez Tomos

TOMO III

Literatura Poética y Sapiencial

JOB

Milo L. Chapman, B.D., Th.D.

SALMOS

W. T. Purkiser, M.A., Ph.D.

PROVERBIOS

Earl C. Wolf, A.B.

ECLESIASTÉS, CANTAR DE LOS CANTARES

A. F. Harper, M.A., Ph.D.

Redactor de la versión castellana

Sergio Franco, M.A., B.D., Ph.D.

CASA NAZARENA DE PUBLICACIONES

Lenexa, Kansas E.U.A.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

Publicado por
Casa Nazarena de Publicaciones
17001 Prairie Star Parkway
Lenexa, Kansas 66220 USA

Originalmente publicado en inglés con el título:

Beacon Bible Commentaries, 10 Volume Set

Copyright © 1969

Published by Beacon Hill Press of Kansas City

A division of Nazarene Publishing House

Kansas City, Missouri 64109 USA

This edition published by arrangement
with Nazarene Publishing House.
All rights reserved.

TOMO 1: ISBN 978-1-56344-601-6

TOMO 2: ISBN 978-1-56344-602-3

TOMO 3: ISBN 978-1-56344-603-0

TOMO 4: ISBN 978-1-56344-604-7

TOMO 5: ISBN 978-1-56344-605-4

TOMO 6: ISBN 978-1-56344-606-1

TOMO 7: ISBN 978-1-56344-607-8

TOMO 8: ISBN 978-1-56344-608-5

TOMO 9: ISBN 978-1-56344-609-2

TOMO 10: ISBN 978-1-56344-610-8

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación podrá ser reproducida, procesada por ningún sistema que la pueda reproducir, o transmitir en alguna forma o medio electrónico, mecánico, fotocopia, cinta magnetofónica u otro excepto para breves citas en reseñas, sin el permiso previo de los editores.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

COMISIÓN EDITORIAL

A. F. Harper, Ph.D., D.D.

Presidente

Ralph Earle, B.D., M.A., Th.D.

Editor del Nuevo Testamento

W. M. Greathouse, M.A., D.D.

Secretario

W. T. Purkiser, Ph.D., D.D.

Editor del Antiguo Testamento

COMISIÓN CONSULTORA

E. S. Phillips

Presidente

J. Fred Parker

Secretario

G. B. Williamson

A. F. Harper

Norman R. Oke

M. A. Lunn

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

Prefacio

“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra” (2 Ti. 3:16–17).

Creemos en la inspiración plenaria de la Biblia. Dios habla a los hombres mediante su Palabra. El nos ha hablado por su Hijo. Pero, sin la Palabra escrita, ¿cómo sabríamos que El fue hecho carne? El nos habla por su Espíritu; pero el Espíritu usa la Palabra escrita como vehículo de su revelación, porque El es el verdadero Autor de las Sagradas Escrituras. Todo lo que el Espíritu nos revela está en concordancia con la Palabra.

La fe cristiana emana de la Biblia. Ella es el fundamento de la fe, la salvación y la santificación. Es la Guía para el carácter y la conducta cristiana. “Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino” (Sal. 119:105).

La revelación de Dios y su voluntad para los hombres, son en la Biblia completas y adecuadas. Por lo tanto, la gran tarea de la Iglesia es transmitir el conocimiento de la Palabra de Dios, abrir los ojos del entendimiento y despertar e iluminar las conciencias para que los hombres aprendan a “vivir en este siglo, sobria, justa y piadosamente”. Esto conduce a la posesión de esa “herencia (que es) incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos”.

Cuando consideramos la traducción e interpretación de la Biblia, admitimos que somos guiados por hombres no inspirados. La limitación humana, tanto como la realidad de que ninguna escritura es de particular interpretación, permite diversidad en la exégesis y exposición de la Escritura.

Presentamos el *Comentario Bíblico Beacon* en diez tomos con modestia apropiada. No ocupa el lugar de otros. No pretende ser completo o conclusivo. La tarea es colosal. Han participado en la obra cuarenta de los más capaces escritores disponibles. Se trata de hombres preparados y con un propósito serio, dedicación profunda y suprema piedad. Los editores responsables tanto como los que han contribuido con sus trabajos, oran para que este nuevo comentario de la Biblia, proporcione ayuda a predicadores, maestros y laicos para descubrir el significado de la Palabra de Dios y para manifestar claramente su mensaje a todos los oyentes.

—G. B. WILLIAMSON

Prefacio a la Edición Castellana

La Casa Nazarena de Publicaciones principió, en forma organizada, su tarea de producción y distribución de literatura evangélica en castellano, allá por el año de 1946. Uno de sus objetivos específicos fue ofrecerle al pueblo de habla hispana libros que, en diversos niveles, lo ayudaran a comprender mejor las riquezas y las implicaciones de la declaración de Dios en su Palabra. Dios nos ha ayudado a hacer una modesta contribución al pensamiento y a la acción cristianos en este particular.

La producción de comentarios bíblicos es, al mismo tiempo, difícil e indispensable. La naturaleza y la reciedumbre de nuestra fe dependen en primerísimo lugar de nuestra comprensión de la Biblia. Anteriormente nuestra Casa ha ofrecido dos comentarios bíblicos al pueblo de habla hispana. Ahora nos permitimos añadir el COMENTARIO BIBLICO BEACON, con la esperanza de que se considere una contribución a la larga lista de instrumentos de preparación para servir más dedicadamente a Dios y más adecuadamente al mundo cristiano de hoy.

Un proyecto como éste requiere el apoyo decidido que resulta de una visión clara. El COMENTARIO BIBLICO BEACON tuvo tal apoyo del Dr. M. A. Lunn, gerente general de la Casa Nazarena de Publicaciones, quien aprobó la cuantiosa inversión necesaria; y el Dr. H. T. Reza, fundador y director del Departamento Hispano que con el paso de los años ha llegado a ser la Junta Internacional de Publicaciones.

El COMENTARIO BIBLICO BEACON es resultado del trabajo de un equipo dedicado y competente. Los traductores, los doctores Lucía C. G. de Costa, Adam Sosa y Sergio Franco, y Marcelo Pérez Rivas han tenido una larga y fructífera trayectoria en la traducción de obras de este tipo. El señor Christian Sarmiento, quien hace estudios avanzados de teología, y la señora María Elena de Valdés, trabajaron tenaz y acuciosamente en las fases editoriales del proyecto. El doctor Sergio Franco aportó a su tarea de redactor general su experiencia de muchos años como redactor de libros de la Casa Nazarena de Publicaciones, experiencia que lo capacitó para esta labor.

La tarea ha sido larga y cuidadosa. A la pericia y dedicación de los traductores se ha aunado la vasta empresa de revisión. Veintenas de miles de referencias han sido verificadas. Citas de otras versiones en inglés para añadir lucidez al texto han sido substituidas por versiones hispanas recientes. Se ha buscado la claridad de expresión. Ahora presentamos este Comentario en manos del pueblo de habla hispana, con la expectación y la oración de que allí encuentre ayuda para comprender mejor la Palabra de Dios “que permanece para siempre”.

—Bennett Dudney
Director Ejecutivo,
Publicaciones Internacionales

Reconocimiento

Agradecemos a las siguientes editoriales por permitirnos usar citas de material registrado y publicado por ellas:

Abingdon Press, *The Interpreter's Bible*, editado por George A. Buttrick, *et al.*, Volúmenes I y II; y *The Interpreter's Dictionary of the Bible*, editado por George A. Buttrick, *et al.*

John Knox Press, *The Layman's Bible Commentary*, editado por Balmer H. Kelly, *et al.*

Moody Press, *The Wycliffe Bible Commentary*, editado por Charles F. Pfeiffer y Everett F. Harrison.

Fleming H. Revell Company, G. Campbell Morgan, *An Exposition of the Whole Bible*; Charles R. Erdman, *The Book of Leviticus*.

Soncino Press, J. H. Hertz, ed., *The Pentateuch and Haftorahs*.

Se han tomado citas de las Escrituras de las siguientes fuentes de versiones registradas.

The Amplified Old Testament. Copyright 1964. Zondervan Publishing House.

The Berkeley Version in Modern English. Copyright 1958, 1959, Zondervan Publishing House.

The Bible: A New Translation, James Moffatt. Copyright 1950, 1952, 1953, 1954 por James A. R. Moffatt. Usado con permiso de Harper and Row.

The Bible: An American Translation, J. M. Powis Smith, Edgar J. Goodspeed. Copyright 1923, 1927, 1948 por The University of Chicago Press.

Revised Standard Version of the Holy Bible. Copyright 1946 y 1952 por la División de Educación Cristiana del Concilio Nacional de Iglesias. (E.U.A.).

The Basic Bible: Containing the Old and New Testaments in Basic English. Copyright 1950, adquiridos por E. P. Dutton and Co., Inc.

Citas y Referencias

En esta obra se ha usado la versión 1960 de la Biblia de Valera. Las citas de otras versiones aparecen entre comillas y la versión es indicada.

En referencias escriturales, una letra (*a, b, c*, etc.) indica una cláusula en el verso. Cuando no se menciona ningún libro quiere decir que se trata del que se está estudiando.

Pueden encontrarse datos bibliográficos sobre una obra citada, consultando la primera referencia al libro mencionado por ese escritor o examinando la bibliografía.

No se pretende que las bibliografías sean exhaustivas, pero están incluidas para proveer datos completos de publicación para los volúmenes citados en el texto.

Las referencias a un autor cualquiera, o la inclusión de sus obras en la bibliografía, no significa necesariamente respaldo a sus puntos de vista. Toda lectura en el campo de la interpretación bíblica debe ser hecha con discernimiento y precaución.

Cómo Usar El Comentario Beacon

La Biblia es un libro que todos deben leer, entender, obedecer y compartir con otros. Este Comentario ha sido planeado precisamente para ayudar en esa tarea de comprensión y de comunicación.

Por lo general, la misma Biblia es su mejor intérprete. El que la lea con la mente abierta y el espíritu receptivo una y otra vez, pronto se dará cuenta de que Dios *le* está hablando. Un comentario sirve como recurso de valor cuando el significado del pasaje no es claro. También, cuando uno ha concluido de sacar sus puntos de vista sobre algunos textos, es de gran utilidad conocer lo que otros han encontrado en el mismo lugar. Algunas veces, también, esto corregirá cualquier concepto equivocado que el lector haya podido formarse.

El *Comentario Bíblico Beacon* ha sido escrito para ser empleado con la Biblia en la mano. La mayor parte de este tipo de obras tienen impreso el pasaje bíblico en la parte superior de la página. Los editores de la presente, han decidido romper con esta regla, creyendo que la mayoría de quienes la usen lo harán después de haber leído la Biblia y por lo tanto ya tienen en la mente el pasaje que les interesa. También deben tener la Biblia a mano para cualquier referencia al texto. Si se hubiera impreso el texto completo de la Biblia, habría ocupado las dos terceras partes del espacio disponible en una obra de este tamaño. Los editores decidieron dejar ese espacio para recursos adicionales en beneficio del lector. Por otra parte, los autores han introducido suficientes citas en las explicaciones de los pasajes en discusión para que el lector mantenga su pensamiento en continuo contacto con las palabras de la Biblia. Las citas han sido impresas en negrilla para su más rápida identificación.

ILUMINACIÓN POR PASAJES RELACIONADOS

La Biblia es el mejor intérprete de sí misma cuando se quiere saber lo que dice un capítulo o pasaje. Los escritores y editores del *Comentario Bíblico Beacon* se han esforzado constantemente para brindar la máxima ayuda en este punto. Han sido incluidas referencias de otras obras afines, cuidadosamente seleccionadas, con el objeto de que el lector encuentre la Biblia fácilmente interpretada e ilustrada por sí misma.

PROCEDIMIENTOS CON LOS PÁRRAFOS BÍBLICOS

Las verdades de la Biblia se comprenden mejor cuando nos apropiamos del pensamiento del autor en su orden y coherencia. La división de la Biblia en versículos, con la cual estamos tan familiarizados se hizo en épocas bastante recientes (la decimosexta centuria para el Nuevo Testamento y la decimoséptima para el Antiguo). Esta división fue hecha con apresuramiento y en algunas ocasiones perdieron de vista el pensamiento central de los escritores inspirados. Lo mismo puede decirse de la división en capítulos. La mayoría de las traducciones modernas ordenan las palabras de los escritores sagrados según una más familiar división por párrafos.

Los escritores del *Comentario Beacon* han realizado su tarea bajo este procedimiento. Siempre han tratado de responder a la pregunta: ¿qué es lo que el escritor inspirado dice en este pasaje? Para facilitar la identificación de cada versículo se ha mantenido su numeración, pero se ha dado su significado en formas más extensas y completas de pensamiento.

INTRODUCCIÓN A LOS LIBROS DE LA BIBLIA

La Biblia es un libro abierto para quien la lee cuidadosamente. Pero se aclara con mayor amplitud cuando comprendemos su origen. ¿Quién escribió este libro? ¿Dónde fue escrito? ¿En qué época vivió el escritor? ¿Bajo qué circunstancias escribió? Las respuestas a estos interrogantes siempre arrojan luz sobre las palabras de la Escritura.

En la introducción a cada uno de los libros hallamos contestación a estas preguntas. También hallamos un bosquejo. La introducción está presentada para darnos un vistazo del libro completo; para proveernos de un confiable mapa de caminos antes de comenzar el viaje, y para proporcionarnos un punto de referencia cuando estamos inseguros de la senda que debemos tomar. No pasemos por alto el hombre que agita la bandera de peligro, que nos está diciendo “Vea la introducción”. Al final del comentario de cada libro se hallará una bibliografía para estudios más extensivos.

MAPAS Y DIAGRAMAS

En la Biblia se describen pueblos que vivieron en países extraños y desconocidos para la mayor parte de la gente de habla hispana. A menudo, el mejor entendimiento de las Escrituras depende de un conocimiento mejor de la geografía bíblica. Cuando el hombrecito mencionado agite la bandera que dice “Vea el mapa”, usted debe detenerse para examinarlo, con el fin de tener un entendimiento más claro de la ubicación, las distancias y los sucesos vinculados con los hombres de quienes trata la historia.

El conocimiento de la geografía bíblica le ayudará a ser mejor predicador y maestro de las Escrituras. Aun en la presentación más formal del sermón, sirve de ayuda saber que la “huída a Egipto” fue un viaje a pie de unos 300 kilómetros hacia el sur. En grupos más pequeños y menos formales, tales como las clases de la Escuela Dominical y la reunión de oración y estudio bíblico, es de mucha utilidad un gran mapa donde al mismo tiempo que la gente oye, puede ir viendo la ubicación de los lugares mencionados. Cuando usted haya visto la situación geográfica en los mapas de su comentario, estará mejor preparado para compartir la información con los componentes de su clase bíblica.

Diagramas y tablas con la nómina de hechos bíblicos, aclaran a menudo las distintas relaciones históricas, en la misma manera que el mapa ayuda al entendimiento geográfico. Cuando uno ve en orden la lista de los reyes de Judá o las apariciones de Jesús después de su resurrección, comprende con mayor claridad un punto particular dentro de la historia. Estos diagramas constituyen parte de las valiosas ayudas presentadas en esta serie de comentarios.

El *Comentario Bíblico Beacon* ha sido escrito teniendo en cuenta tanto al recién llegado al estudio bíblico, como al que ya está por mucho tiempo familiarizado con la Palabra de Dios. Los escritores y editores han examinado cada capítulo, cada versículo, todas las cláusulas, frases y palabras de la Versión del Rey Santiago*. Hemos planteado la pregunta ¿qué significan estas palabras? Si la respuesta no resultaba evidente por sí misma, nos hemos responsabilizado de dar la mejor explicación a nuestro alcance. El lector podrá juzgar hasta dónde hemos tenido éxito; pero, les invitamos a examinar la interpretación de todas las palabras o pasajes que puedan dejarlo perplejo al leer la Palabra escrita de Dios.

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

* En la traducción al español hacemos lo propio con la Versión Reina-Valera, Revisión de 1960.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

EXÉGESIS Y EXPOSICIÓN

Los comentaristas bíblicos emplean a menudo estas palabras para describir dos maneras de aclarar el sentido de un pasaje de las escrituras. *Exégesis* es el estudio de las palabras del original griego o hebreo, para aclarar el sentido que esos términos tenían cuando eran empleados por los hombres y mujeres de los tiempos bíblicos. Conocer el significado de las palabras por separado, tanto como su relación gramatical con otras, es una de las maneras de comprender con mayor claridad lo que quisieron decir los escritores inspirados. En este comentario, va a encontrar a menudo esta clase de aclaraciones. Pero, el mero estudio de las palabras no siempre proporciona su verdadero sentido.

La *exposición* consiste en un esfuerzo del comentador para indicar el significado de un pasaje que puede estar afectado por uno o varios hechos conocidos por el escritor, pero que quizá no son familiares para el lector. Los mencionados hechos podrían ser: (1) el contexto (es decir, los versículos o capítulos que rodean al que se estudia), (2) el fondo histórico, (3) las enseñanzas relacionadas de otras partes de la Biblia, (4) el significado de estos mensajes de Dios en su vinculación con hechos universales de la vida humana, (5) la pertinencia de esas verdades a situaciones humanas temporalmente únicas. El comentador procura explicar el completo sentido de un pasaje bíblico a la luz de su mejor entendimiento de Dios, del hombre y del mundo en el cual vivimos.

Algunos comentarios separan la exégesis de esta base más amplia de dilucidación. En el *Comentario Bíblico Beacon* los escritores han combinado ambas. El estudio correcto de las palabras es necesario para la exacta comprensión de la Biblia. La mayor parte de las versiones modernas han hecho un estudio tan cuidadoso de estos términos, que sólo es necesario realizar el estudio teológico. En cada punto tratado, los escritores y editores han procurado dar una exégesis verdadera y fiel, pero, también han introducido discusiones exegéticas para arrojar luz sobre el significado de los pasajes, más que para entrar en discusiones eruditas.

La Biblia es un libro práctico. Creemos que Dios inspiró a santos hombres de la antigüedad para declarar estas verdades a fin de que sus lectores pudieran comprender más y cumplir mejor con su voluntad. Hemos emprendido el *Comentario Bíblico Beacon*, con el único propósito de ayudar a los hombres a encontrar, con mayor eficacia, la voluntad de Dios para ellos según lo que está revelado en las Sagradas Escrituras.

AYUDA PARA LA PREDICACIÓN Y ENSEÑANZA BÍBLICA

Ya hemos dicho que la Biblia es un libro para ser compartido. Los predicadores y maestros cristianos desde la primera centuria han procurado transmitir su mensaje leyendo y explicando pasajes seleccionados de las Escrituras. El *Comentario Bíblico Beacon* apoya esta clase de predicación y enseñanza expositivas. La serie completa contiene más de mil bosquejos explicativos breves que han sido usados por sobresalientes predicadores y maestros de la Biblia. Tanto los escritores como los editores han cooperado en la contribución o selección de estas sugerencias homiléticas. Es de esperar que todo esto ayude a sugerir modos en que el lector querrá explicar la Palabra de Dios a su clase o congregación. Algunos de estos bosquejos para sermones han sido proporcionados por predicadores contemporáneos. Al presentar estos bosquejos se dan autores y referencias para que el lector pueda ir a su fuente de origen para mayor información.

En la Biblia encontramos la verdad del orden más sublime. Aquí tenemos dada por inspiración divina, la voluntad de Dios para nuestra vida. En ella tenemos dirección segura

en todo lo que nos es necesario para nuestra relación con Dios; y bajo sus órdenes, también con nuestro prójimo. Como estas verdades eternas nos llegan en lenguaje humano y mediante mentes humanas, necesitan ser expresadas en palabras actuales, porque los idiomas cambian y los moldes del pensamiento son modificados. En el *Comentario Bíblico Beacon* hemos procurado ayudar a que la Biblia resulte una Lámpara más eficaz en el sendero de los hombres que van recorriendo la vigésima centuria.

—A. F. HARPER

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

Tabla de Abreviaturas

Los Libros de la Biblia

Gn.
Ex.
Lv.
Nm.
Dt.
Jos.
Jue.
Rt.
1 S.
2 S.
1 R.
2 R.
1 Cr.
2 Cr.
Esd.
Neh.
Est.
Job
Sal.
Pr.
Ec.
Cnt.
Is.
Jer.
Lm.
Ez.
Dn.
Os.
Jl.
Am.
Abd.
Jon.
Mi.
Nah.
Hab.
Sof.
Hag.
Zac.
Mal.
Mt.
Mr.
Lc.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

Jn.
Hch.
Ro.
1 Co.
2 Co.
Gá.
Ef.
Fil.
Col.
1 Ts.
2 Ts.
1 Ti.
2 Ti.
Tit.
Flm.
He.
Stg.
1 P.
2 P.
1 Jn.
2 Jn.
3 Jn.
Jud.
Ap.

<i>Amp. O. T.</i>	<i>Amplified Old Testament</i>
<i>Amp. Bible</i>	<i>Amplified Bible</i>
ASV	<i>American Standard Revised Version</i>
BB	<i>The Basic Bible containing the Old and New Testaments in Basic English</i>
BJ.	<i>Biblia de Jerusalén</i>
Berk.	<i>The Berkeley Version</i>
CWB	<i>Commentary on the Whole Bible</i>
ERV	<i>English Revised Version</i>
LXX	<i>Septuaginta</i>
NASB	<i>New American Standard Bible</i>
NBC	<i>The New Bible Commentary</i>
NBD	<i>New Bible Dictionary</i>
NC.	<i>Nacar Colunga</i>
PC	<i>Pulpit Commentary</i>
RSV	<i>Revised Standard Version</i>
BBC	<i>Beacon Bible Commentary (Comentario Bíblico Beacon)</i>
HDB	<i>Hastings Dictionary of the Bible</i>
IB	<i>Interpreter's Bible</i>
IDB	<i>The Interpreter's Dictionary of the Bible</i>
ISBE	<i>International Standard Bible Encyclopedia</i>
NBD	<i>The New Bible Dictionary</i>

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

Nueva B. Esp. *Nueva Biblia Española*

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

TDNT	<i>Theological Dictionary of the New Testament</i>
VM.	<i>Versión Moderna</i>
Vulg.	<i>Vulgata</i>
c.	Capítulo
cc.	Capítulos
v.	Versículo
vv.	Versículos
s.	Siguiente
ss.	Siguientes
p.	Página
pp.	Páginas
m.	Metro(s)
cm.	Centímetro(s)
mm.	Milímetro(s)
kgm.	Kilogramo(s)
km.	Kilómetro(s)
ed.	Editor
p. ej.	Por ejemplo
AT	Antiguo Testamento
NT	Nuevo Testamento
A.C.	Antes de Cristo
D.C.	Después de Cristo
Heb.	Hebreo
Gr.	Griego

ÍNDICE

TOMO III

JOB

Introducción

Comentario

Bibliografía

SALMOS

Introducción

Comentario

Bibliografía

PROVERBIOS

Introducción

Comentario

Bibliografía

ECLESIASTÉS

Introducción

Comentario

Bibliografía

CANTARES

Introducción

Comentario

Bibliografía

El Libro de JOB

Milo L. Chapman

Introducción

Los hombres se han debatido durante mucho tiempo y muy seriamente con el problema del sufrimiento humano y su significado. El libro de Job es el más brillante de los esfuerzos en esta dirección que han quedado registrados en la literatura de la humanidad.

La parte narrativa se refiere a un hombre cuyo nombre proporciona el título del libro. Comienza con un pasaje en prosa que describe a Job como una persona adinerada y recta. Como consecuencia de una serie de calamidades Job se ve privado de todas sus pertenencias, amén de sus hijos. La pregunta que se plantea en el prólogo es si Job conservará su integridad en medio de tal sufrimiento. Se nos informa que salió victorioso: “En todo esto no pecó Job con sus labios” (2:10).

Además de preparar el escenario para la discusión posterior acerca del sentido y el significado del sufrimiento, el prólogo también presenta a los personajes. Dios es el *Jahweh* hebreo, Señor del cielo y de la tierra.¹ Satanás representa el papel de adversario de Job. Job, el héroe, es un ciudadano rico de la tierra de Uz. Se le suman tres de sus amigos: Elifaz de Temán, Bildad de Suha y Zofar de Naamata. Estos hombres vienen para consolar a su viejo amigo.

La parte principal del libro está compuesta por el diálogo entre los cuatro amigos. Los “consoladores” están seguros de que el sufrimiento de Job es causado por algún pecado que su amigo ha albergado en su corazón. Están seguros de que la humildad y el arrepentimiento aclararán la situación. Job, por su parte, insiste en afirmar que, si bien posee las debilidades que son propias de la condición humana, no ha cometido ningún pecado que pueda causar una desgracia como la que padece. No está de acuerdo con la opinión de sus amigos, de que el pecado y el sufrimiento siempre están relacionados en una secuencia directa de causa y efecto. En este momento de la discusión parecería que el autor-poeta se ha propuesto que Job salga victorioso en la discusión con sus consoladores.

Un joven observador, que se llama Eliú, ha permanecido en silencio. Ni siquiera ha sido mencionado. Después de tres ruedas de disputas entre los otros, Eliú interviene en la discusión. Le indigna la actitud impía de Job hacia la providencia divina. También le indigna la incapacidad de los tres amigos para convencer a Job de su culpa. Mediante cuatro discursos, que no reciben respuesta alguna por parte de Job, Eliú expresa su fuerte oposición a los sentimientos de Job y disiente con él en lo que respecta al significado del sufrimiento. Si bien mantiene la misma posición básica de los otros tres consejeros de Job, Eliú pone el acento sobre la providencia de Dios en todos los acontecimientos humanos y el valor del sufrimiento como disciplina. De este modo, exalta la grandeza de Dios. Contra este trasfondo,

¹ *Yahweh* se emplea en el prólogo y el epílogo para referirse a la divinidad. En el resto del libro el nombre que se usa para Dios es *El* o sus derivados. En varios momentos del diálogo también se emplea *Shaddai*, el Todopoderoso, como término paralelo a *El*.

afirma que la aflicción del hombre tiene como objetivo su instrucción. Si Job fuera humilde y confiara en Dios, descubriría que éste lo está guiando a una vida buena.

Luego el Señor habla desde una tormenta. Por fin, recibe respuesta el ruego reiterado de Job de que Dios aparezca y confiera un significado a su sufrimiento. No obstante, Dios no menciona el problema particular de Job, ni hace referencia a las cuestiones que éste ha planteado. Antes, deja establecido quién es El, y qué clase de relación debe mantener Job con El, o cualquier otro hombre. A la luz del poder y la gloria de Dios, Job se siente apabullado y humillado. Cuando ve a Dios en su verdadera luz, Job se arrepiente de la imprudencia de sus palabras y su actitud.

El epílogo describe cómo se aumenta al doble la prosperidad anterior de Job, ahora arrepentido y humillado. Junto con sus amigos y familia, que le son restituidos, Job lleva una vida feliz y larga (ciento cuarenta años más). Muere, finalmente, “viejo y lleno de días” (42:17).

A. HISTORICIDAD DEL LIBRO

Muy a menudo se formulan las siguientes preguntas: ¿Fue Job un hombre real? o, ¿es el libro de Job una historia verdadera? No es necesario que estas dos preguntas reciban la misma respuesta.

Hay una referencia en Ezequiel 14:14 que atestigua de la existencia de un Job, que tenía fama de ser hombre recto. Lo más probable es que la parte narrativa del libro se base en un personaje real que tenía el nombre de Job.

Sin embargo, esto no nos permite concluir que el libro de Job describe literalmente un acontecimiento histórico. El autor sólo puede tener acceso a las dos escenas que se desarrollan en el cielo —capítulos 1 y 2— mediante una revelación especial. Por otra parte, es evidente que el prólogo tiene por objeto preparar la discusión que el autor tiene en mente. El diálogo entre los amigos es poesía del más alto estilo, que no se asemeja en nada a una discusión espontánea.

Estos y otros factores han llevado a la opinión generalizada de que el relato básico del libro es una vieja historia sobre un hombre que padeció enormes sufrimientos. Un autor anónimo usó ese material para discutir el significado del sufrimiento humano y la relación que Dios tiene con éste. Y lo hizo de manera brillante.

B. EL TEXTO

Uno de los primeros problemas que se plantean a quienes hacen un estudio serio del libro de Job es la condición del texto original; en muchas partes resulta difícil, si no imposible, establecer su significado. En ciertos puntos es tan completa la carencia de continuidad que los traductores se ven obligados a hacer enmiendas conjeturales a fin de dar algún sentido al material. Esto se ve con claridad al comparar la gran variedad de sentidos que dan los traductores modernos a algunos de los pasajes.

Se reconoce, al mismo tiempo, que el vocabulario que utiliza el autor de este libro es el más amplio del Antiguo Testamento. Son muchas las palabras que aparecen una vez en este libro y no vuelven a aparecer en toda la Biblia. La comparación con idiomas de origen similar permite desentrañar algunos de los significados. El descubrimiento de ciertos textos ugaríticos antiguos contribuyó a la mejor comprensión de algunos términos. No obstante, el

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

problema subsiste, hasta tal punto que Job es uno de los libros más difíciles de traducir en todo el Antiguo Testamento.²

C. INTEGRIDAD DEL TEXTO

Por lo general se acepta el carácter compuesto del libro de Job.³ El prólogo (1:1–2:13), así como la introducción a los monólogos de Eliú (32:1–5) y el epílogo (42:7–17) están escritos en prosa. El resto sigue la forma poética. El lector en lengua española lo percibirá de inmediato en la versión Reina-Valera 1960, que ha sido modernizada, pues la disposición de los textos respectivos corresponde a las formas habituales de la prosa y la poesía. Si bien esta alternación no prueba por sí mismo el carácter compuesto del texto, es un elemento que la sugiere. Quizá sucedió que el autor-poeta empleó un relato antiguo (anterior a él) sobre Job para introducir la discusión entre éste y sus amigos (su propio texto). Si es así, la narración antigua estaría representada por el prólogo en prosa y quizá por el epílogo.

Se sostiene muy comúnmente que el epílogo no forma parte del argumento central del libro. Job ha dedicado una buena parte de su tiempo a negar que la prosperidad material sea una recompensa por la rectitud. Por lo tanto, sería incongruente que el libro termine cuando el Señor da a Job el “doble de todas las cosas que habían sido” suyas (42:10). Quienes sostienen este punto de vista suponen que un copilador posterior elaboró este final para satisfacer su propia opinión acerca de los temas que se tratan en el libro.

Gray,⁴ sin embargo, sostiene con fuerza que el epílogo pertenece con justicia al material original, pues el verdadero objetivo del autor es simplemente afirmar que el hombre puede ser bueno sin recibir una recompensa por ello. En este sentido, Job sale triunfante. Acepta tanto el bien como el mal que vienen de Dios, sin rebelarse contra Él, si bien es cierto que sí se pregunta por qué sufre y a veces supone que Dios está en su contra sin causa alguna. Job no pidió la devolución de su prosperidad como condición necesaria para seguir sirviendo a Dios. Lo que quiere es que su persona sea revindicada. Una vez que lo logra, no contradice el propósito y la argumentación del autor que la narración tenga un final materialmente feliz para Job. Los sufrimientos que se hicieron padecer tenían un objetivo determinado. Una vez logrado ese objetivo, no tenía sentido perpetuar el sufrimiento.

Hay otra parte del libro, hermosa en su estructura poética y muy elevada por el pensamiento que expresa, que se suele rechazar por no considerársela como una sección auténtica del libro. Se trata del poema que alaba la sabiduría y constituye el capítulo 28. En su estado actual, está ubicada entre dos partes de un discurso de Job en el cual éste protesta amargamente por su mala suerte. Por otra parte, la actitud del poema de sabiduría, si verdaderamente proviniera de Job, haría innecesaria una buena parte de lo que Dios dice más adelante.

² Para un tratamiento más completo del lenguaje y el texto de Job, véase Marvin H. Pope, “Job”, *The Anchor Bible*, compilada por William Foxwell Albright y David Noel Freeman (Garden City, Nueva York: Doubleday and Company, Inc., 1965), XV, xxxix ss. En este comentario se emplea la versión Reina-Valera 1960, porque es la traducción que más se usa en castellano. No obstante, al comentar el texto se tendrán en cuenta otras traducciones más recientes, y toda información que permita una mejor comprensión del texto.

³ Si bien Edward Young asevera con firmeza que “debe rechazarse cualquier enfoque que pretenda destruir la unidad del libro”, reconoce que “ciertas secciones ... pueden mostrar ... una revisión lingüística” (*Introduction to the Old Testament*, [Grand Rapids, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1949], p. 313).

⁴ George Buchanan Gray y Samuel R. Driver, *The Book of Job*, I (“The International Critical Commentary”; Nueva York: Charles Scribner's Sons, 1921), xlii.

Los monólogos de Eliú (32:6–37:24) también pueden ser una adición al libro original. En apoyo de este punto de vista se puede añadir que a Eliú no se lo presenta como uno de los amigos de Job al principio, ni aparece en el epílogo, cuando sí lo hacen los otros tres. Por otro lado, su aporte agrega muy poco a la discusión. Se trata, fundamentalmente, de una reiteración apasionada de los mismos principios que sostienen los otros tres interlocutores de Job.⁵

Otra parte del libro que se suele considerar una interpolación es la descripción de Behemot y Leviatán (40:15–41:34). La prueba que se ofrece es que tenemos aquí descripciones muy puntillistas, si se las compara con el resto del libro, y que, por otro lado, reflejan ideas de extracción popular con respecto a estas criaturas.⁶ El argumento contra esta parte del libro no es decisivo.

D. EL AUTOR

Los especialistas en Antiguo Testamento suelen coincidir en que la búsqueda del autor de este libro está destinada al fracaso. En ninguna parte del libro hay indicación alguna acerca de quién haya escrito esta obra maestra de la literatura. No solamente no se encuentran indicios en el libro mismo, sino que faltan referencias bíblicas independientes acerca del autor de Job. Ezequiel (14:14, 20) habla de Job como un hombre reconocido por su rectitud. Santiago (5:11) lo reconoce como epítome de la paciencia. Ambas referencias tienen que ver con Job, el personaje, pero nada dicen sobre el autor del libro.

Se han sugerido muchos nombres de posibles autores. Entre ellos algunos han mencionado al mismo Job, otros a Moisés, y a varios personajes anónimos, que habrían vivido entre la época de los patriarcas y el siglo tercero antes de Cristo.

Si bien puede ser que nunca conozcamos el nombre del autor, podemos señalar algunas de sus cualidades a partir de la obra que nos ha legado. Fuera quien fuese, es una de las mayores personalidades literarias del mundo. Cualquier lista de las obras maestras de la literatura mundial incluiría, sin la menor duda, el libro de Job. Muchos lo pondrían en el primer lugar. Alfred Tennyson, el gran poeta inglés, dijo que Job era el poema más excelso de la época antigua y la moderna. Thomas Carlyle afirmó que no había nada comparable en cuanto a su valor literario, dentro o fuera de la Biblia.

El autor de Job debe haber sufrido mucho en su propia vida, o debe haber tenido una capacidad poco común para comprender y hacerse eco del sufrimiento de los demás. Junto con su gran sensibilidad era un hombre profundamente religioso. Manifiesta una rara percepción de la naturaleza humana, por lo penetrante y profunda, y conocía muy bien el mundo en el que vivía (el mundo de la naturaleza, el de las ideas y el mundo literario de su época).

No es seguro que fuera israelita, si bien éste es un asunto controvertido. Quienes sostienen que no era judío⁷ señalan que el nombre del Dios de Israel, *Yahweh*, sólo se menciona en el prólogo y en el epílogo en prosa. En el diálogo poético, en cambio, se emplean términos que

⁵ El hecho de reconocer el carácter compuesto del libro tal como ha llegado hasta nosotros no destruye su valor ni debe menguar la confianza del lector en su inspiración divina. Si el Espíritu de Dios pudo inspirar a un autor, sin duda alguna pudo inspirar y dirigir a otros, autores y compiladores. Sobre este tema en general véase la excelente presentación de A. Cartledge, *A Conservative Introduction to the Old Testament* (Athenas: University of Chicago Press, 1944), p. 44.

⁶ Para un tratamiento más detallado del tema, véase Samuel Terrien, “Job” (Exegesis), *The Interpreter's Bible*, compilado por George A. Buttrick *et al.*, III (Nueva York: Abingdon-Cokesbury Press, 1954), 1186.

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

⁷ V. Robert H. Pfeiffer, *Introduction to the Old Testament* (Nueva York: Harper and Brothers, Publishers, 1941), pp. 678 ss.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

eran de uso corriente entre los pueblos que rodeaban a Israel. Además, se destaca el hecho de que no se hace referencia a instituciones o costumbres judías, y que el poema se ubica en Uz (Edom, vea mapa 1), una región de Oriente (1:3).

Quienes consideran que el autor era judío, por su parte, destacan el hecho de que el relato se haya conservado y canonizado como parte de la literatura sagrada de Israel. Más aún, si bien es cierto que la literatura de “sabiduría” se había difundido desde época muy antigua en todo el Cercano Oriente, las ideas teológicas del libro de Job se adecúan más al trasfondo y marco de referencia bíblicos que a cualquier otro.

Podemos suponer que el autor anónimo del libro recurrió a un personaje histórico de “Uz”, llamado Job, reputado por su fama de haber sufrido con integridad, convirtiéndolo en héroe de su diálogo. Todas las demás cuestiones con respecto al autor deben quedar sin resolver.

E. FECHA

La fecha en que fue escrito este libro es un dato tan enigmático como la identidad de su autor. Se han sugerido fechas que van desde el siglo XVIII antes de Cristo hasta el siglo III de la misma era.

El Job que se describe en la obra representa un tipo de vida y cultura que concuerda con las características del período patriarcal. Por ejemplo, se afirma que Job vivió 140 años después de haberle sido restauradas su salud y fortuna, además de los años que había vivido antes de su desgracia. En la Biblia este tipo de longevidad no aparece después de la época de los patriarcas. La riqueza de Job estaba compuesta en su mayoría por rebaños y haciendas, como sucede con los patriarcas. Job mismo ofrece sacrificios por su familia, como solían hacerlo los patriarcas. Sin embargo, parece desconocer la ofrenda por el pecado y otras prácticas mosaicas.

Estos datos inducen a muchos estudiosos a creer que el prólogo (1:1–3:1) y el epílogo (42:7–16), donde aparece la información sobre el estilo de vida de Job, reflejan una obra más antigua, que sirvió como base para el diálogo poético (el resto del libro), compuesto muchos años después.

Ninguna alusión en el libro de Job da clave alguna para deducir la fecha de su composición. Por lo tanto, la única forma de fijar la fecha sería a través de la relación literaria de este libro con otros que sí estén fechados. Lamentablemente, no disponemos de muchas otras obras similares. Ezequiel (14:14–20) conoce un hombre que se llama Job, pero no es seguro que conozca el libro de Job. La maldición del día en que nació de Jeremías es sorprendentemente semejante a la de Job (Jer. 20:14 y Job 3:1–26), pero es imposible saber cuál de los dos poetas se inspiró en el otro. No es difícil que Malaquías 3:13–18 haya sido escrito pensando en el libro de Job. Robert H. Pfeiffer sostiene que Job es anterior al poema del siervo sufriente de Isaías (52:13–53:12), afirmándose en la opinión de que el sufrimiento vicario de Isaías es un concepto teológicamente más elevado que la argumentación de Job, como interpretación del significado del sufrimiento inmerecido.⁸ Pero la premisa de este razonamiento es dudosa. El descubrimiento de un targum de Job en las cuevas de Qumrán demuestra que el libro circulaba antes del siglo I A.C.

⁸ Op. cit., p. 476. Ubica esta parte de Isaías alrededor de 540 A.C., hacia el final del exilio babilónico.

La fecha en que se haya escrito el libro de Job sigue siendo una pregunta abierta. Vale señalar, sin embargo, que la mayoría de las opiniones ubican la fecha de composición de la parte poética en el siglo VII A.C.⁹

F. LUGAR EN EL CANON

El libro de Job aparece en la tercera sección del canon hebreo, el *Kethubim*, los *Hagiographa* o “Escritos”. El orden, dentro de esta sección, varia según las tradiciones. En el canon hebreo actual Job está colocado entre Proverbios y el Cantar de los Cantares. Las traducciones al castellano de la Biblia lo ubican entre Ester y Salmos, convirtiéndolo así en el primero de los tres grandes libros poéticos de la Biblia. Este orden fue el que empleó Jerónimo en su traducción al latín de la Biblia, la Vulgata. El Concilio de Trento (1545–63), al pronunciarse sobre el canon de las Escrituras, ratificó este uso.

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

⁹ Para un tratamiento más detallado de las pruebas, véase Pfeiffer, *op. cit.*, pp. 675 ss.; Pope, *op. cit.*, pp. xxx ss. Young, *op. cit.*, p. 309. Este último autor lo ubica durante el reinado de Salomón. Sus argumentos, sin embargo, son débiles e inconclusos.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

Bosquejo

- I. Prólogo: Las Calamidades de Job, 1:1–3:26
 - A. La Fama de Job y su Justicia, 1:1–5
 - B. La Discusión entre Dios y Satanás, 1:6–2:10
 - C. Los Amigos de Job Vienen a Ofrecerle sus Condolencias, 2:11–13
 - D. Job Lamenta el Día de su Nacimiento, 3:1–26
- II. Job Debate el Significado de su Sufrimiento, 4:1–31:40
 - A. El Primer Ciclo de Discursos, 4:1–14:22
 - B. El Segundo Ciclo de Discursos, 15:1–21:34
 - C. El Tercer Ciclo de Discursos, 22:1–31:40
- III. Los Discursos de Eliú, 32:1–37:24
 - A. Presentación de Eliú, 32:1–5
 - B. Primer Discurso de Eliú, 32:6–33:33
 - C. Segundo Discurso de Eliú, 34:1–37
 - D. Tercer Discurso de Eliú, 35:1–16
 - E. Cuarto Discurso de Eliú, 36:1–37:24
- IV. Conversación de Dios con Job, 38:1–42:6
 - A. Primera Respuesta de Dios a Job, 38:1–40:5
 - B. Segunda Respuesta de Dios a Job, 40:6–42:6
- V. Epílogo en Prosa, 42:7–17
 - A. Job Intercede por sus Amigos, 42:7–9
 - B. Restauración de la Salud y la Prosperidad de Job, 42:10–17

Sección I Prólogo: Las Calamidades de Job

Job 1:1–3:26

El libro de Job comienza con un prólogo en prosa que presenta al héroe y víctima de la obra, así como a los amigos que vienen a ofrecerle consuelo y consejos. El prólogo incluye dos escenas en las que están reunidos los seres celestiales. El lector tiene oportunidad de obtener información sobre Job y sus relaciones con Dios, factor que constituirá el trasfondo sobre el cual se elaborará el desarrollo ulterior.

A. LA FAMA DE JOB Y SU JUSTICIA, 1:1–5

No hay certidumbre con respecto a la etimología del nombre **Job** (*'iyyobh*), pero con frecuencia se lo equipara con una raíz que significa “odiar” o “ser un enemigo”. Es posible que el significado pasivo, “ser perseguido”, sea el más adecuado para la forma substantiva que se usa aquí. La forma árabe de este mismo nombre parece provenir de una raíz que significa “volver” o “arrepentirse” —el penitente, en otras palabras o, por extensión, el hombre piadoso.

Job vivió en **la tierra de Uz** (1). Aquí, también, es imposible tener plena certeza en lo que respecta a la ubicación geográfica. Pero parecería, según pasajes bíblicos tales como Génesis 10:23 y Jeremías 25:23 que Uz debe relacionarse con Aram. En un agregado al libro de Job que se preserva en la Septuaginta, se afirma que Job vivía en la tierra de Uz, que está ubicada en el límite entre Edom y Arabia (véase mapa 1).

El término hebreo *tam*, que se usa en la afirmación **y era este hombre perfecto**, posee un gran interés para el teólogo de la santidad. El significado primordial de la raíz es “un carácter completo”. En el caso de Job no significa perfecto en un sentido absoluto. Job afirma que es *tam* (27:5), pero también reconoce poseer la fragilidad común a todos los humanos (9:1 ss.; 13:26). Lo que Job sostiene es la integridad básica de su carácter. Es de una sola pieza. No tiene doblez (véase Mt. 6:22; Hch. 2:46). Posee un corazón no dividido (Sal. 12:2). La voluntad de Job pertenece a Dios, y esto es algo que jamás abandonará (2:9–10; 27:5).¹ Además, de ser perfecto, se dice de Job que es **recto, temeroso de Dios y apartado del mal**. En él no había defecto. Reunía todos los requisitos, para su época, de un hombre modelo. En la narración estas cualidades no son el resultado de la evaluación que otros hombres hagan de Job, sino que es así como Dios mismo lo considera y evalúa.

Las posesiones de Job, que incluyen a sus **hijos e ... hijas**, son enumeradas como pruebas de su justicia (2–3). El punto principal en la discusión entre Job y sus amigos será el significado de la prosperidad material. La creencia general en aquella época era que la familia y los ganados eran bendiciones que Dios otorgaba a los justos. La riqueza de Job lo colocaba entre aquellos que eran objeto de la gracia de Dios en grado excepcional. Los números que se usan (siete, tres y cinco) al numerar los hijos de Job y la cantidad de su ganado subrayan la perfección y lo acabado de su carácter.

Cada hijo tenía su propia casa. Las hijas, probablemente, vivían en la casa del padre. Cada hijo celebraba una fiesta, **cada uno en su día** (4). No resulta claro si se trataba de los

¹ Véase Johs. Pedersen, *Israel, Its Life and Culture* (Londres: Oxford University Press, 1946), I, 336 ss. También Driver, *op. cit.*, pp. 2 ss.

cumpleaños o si, puesto que eran siete hijos, el autor está describiendo una vida tan ideal que los hijos de Job celebraban banquetes y se invitaban unos a otros constantemente, en armónica confraternidad. De todos modos, la piedad de Job se ejemplifica con el hecho de que tenía la costumbre de ofrecer **holocaustos** (5) para hacer expiación por sus hijos, en el caso que hubieran pecado de manera secreta o sin advertirlo. La frase **y los santificaba** ilustra un uso común en el Antiguo Testamento de “santificación” como consagrar o poner parte por medios ceremoniales (véase BBC, II, 34).

B. LA DISCUSION ENTRE DIOS Y SATANAS, 1:6–2:10

Después de la descripción de la felicidad total, la prosperidad y la piedad de las que gozaba Job, el autor muestra una escena en el cielo. Se reúne la corte divina. Podemos imaginar a Dios rodeado de seres celestiales que están listos para “hacer su voluntad” (Sal. 103:21). Entre los presentes se encuentra uno, llamado “el Adversario”, que pone en duda, con cinismo, las razones de la piedad de Job.

1. *Dios confía en la rectitud de Job* (1:6–12)

Los hijos de Dios (6) eran concebidos como seres divinos o ángeles, en contraste con los seres humanos. Su función en general era ministrar a Dios y ejecutar sus propósitos. En el libro de Job son descritos como aquellos de quienes uno puede esperar comprensión y simpatía (5:1); forman el “consejo” de Dios (15:8); son intérpretes o mensajeros entre Dios y los hombres (33:23). Parecería que estuvieron presentes en el principio de la creación del mundo (38:7). Se los denomina “santos”, entendiéndose este término, de manera primordial, como una referencia al servicio que prestan (5:1; 15:15). Si se los contrasta con Dios, no son sabios ni son del todo confiables (4:8; 15:15). Es decir, pertenecen muy claramente a un orden inferior. No son dioses.

Vino también Satanás (6). En hebreo, el artículo definido que acompaña a la palabra **Satanás** indicaría que este término no había llegado todavía a ser un nombre propio. El significado literal es “el Adversario”. Su función, aquí, es la de poner a prueba. Algunos han entendido que el Satanás de Job es uno de los mensajeros de Dios, representante de Dios en su providencia que nos prueba y cierne,² y no al tentador que actúa independientemente de Dios, ni al “príncipe de los demonios” del Nuevo Testamento (Mt. 12:24). No sería en ese caso el que recorre la tierra “como león rugiente ... buscando a quien devorar” (1 P. 5:8). **Entre los cuales vino** significa literalmente “entre los cuales se puso él en el medio” **Satanás** (el satanás) no estaba fuera de lugar entre los demás seres celestiales, aunque en sus dos apariciones se usa el término **también**. Se lo distingue por desempeñar una función diferente, pero aquí lo tenemos haciendo su aparición en la corte celestial, presumiblemente para informar sobre sus actividades, junto con los otros.

La pregunta de Dios a Satanás: **¿De dónde vienes?** (7), no denota sorpresa por su aparición. Es la forma en que se inicia el diálogo entre ellos, para beneficio del lector. Las palabras que Dios dirigió a Adán: “¿Dónde estás tú?” tienen el mismo propósito.

La tarea que Satanás (el satanás) desempeña se describe como **rodear la tierra y ... andar por ella**. Ha cumplido sus deberes de manera asidua y fiel. La misma expresión se utiliza para describir cómo la mirada de Dios pasa revista de manera total y completa a todos

BBC *Beacon Bible Commentary* (Comentario Bíblico Beacon)

² A. B. Davidson, *The Book of Job* (“The Cambridge Bible for Schools and Colleges”; Cambridge: University Press, 1899), p. 7.

los hombres (2 Cr. 16:9). Otros mensajeros angelicales que son enviados para recoger informes sobre los hombres también “rodean” la tierra y “andan por ella”, o, como se traduce en la RSV: “Estos son los que Dios envía para patrullar la tierra” (Zac. 1:10–11).

¿No has considerado a mi siervo Job? (8). Dios llama la atención de Satanás sobre Job como ejemplo de rectitud. La evaluación del carácter de Job por el autor y su reputación entre sus contemporáneos son confirmadas, aquí, por el Señor.

La clave para comprender el argumento del libro está en la pregunta que pronuncia a Satanás: **¿Acaso teme Job a Dios de balde?** (9) ¿Servirá un hombre a Dios con su justicia sin una recompensa?

Satanás no solamente plantea esta pregunta, sino que observa que Job ha sido recompensado de toda manera posible —**¿No le has cercado alrededor?** (10). El y su casa han sido protegidos de todo peligro imaginable, todo lo que él ha hecho ha recibido **la bendición** de Dios y, por lo tanto, **sus bienes han aumentado sobre la tierra**. Todo lo que Job ha emprendido se ha visto coronado con un triunfo poco común. Tal prosperidad, acusa Satanás, es la recompensa que Dios ha dado a Job por su fidelidad.

Después de acusar a Dios de comprar la fidelidad de Job, Satanás afirma que un cambio en la felicidad de Job lo hará abandonar a Dios: **Extiende ahora tu mano ... y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia** (11). Es decir, renunciará de manera completa y abierta de Dios y de su modo de vida piadoso.

Dios no abandona a Job en manos de Satanás, sino que le da permiso para poner a prueba su voluntad de permanecer fiel y seguir siendo devoto: **Todo lo que tiene está en tu mano** (12). Nótese, sin embargo, que se pone un límite a la prueba. **No pongas tu mano sobre él**. Con tal comisión Satanás vuelve de inmediato a la tierra para realizar sus propósitos, sin duda muy confiado en el éxito de su aventura.

2. *Job pierde sus posesiones* (1:13–22)

La primera prueba de Satanás consiste en privar a Job de todas sus posesiones. El lector ha sido preparado para lo que está a punto de suceder, pero no así Job. El no sabía de la conversación entre Dios y Satanás. Lo único que supo fueron las noticias que llevaron sus sirvientes.

En el primer caso, el único sobreviviente de un ataque de los **sabeos** (15) viene a decirle que todos sus **bueyes y asnas** han sido robados por merodeadores, y que además habían matado a los esclavos que cuidaban estos rebaños. Los sabeos eran una tribu árabe que vivía en la porción sudoeste de la península arábiga en una región que corresponde aproximadamente al actual Yemen. Comerciabán en especies, oro y distintas piedras preciosas. No era improbable que hubiera un campamento de sabeos en las fronteras de Edom, la zona donde vivía Job.³

El segundo golpe de la mala suerte es un **fuego de Dios** (16), probablemente un rayo, que destruyó a todas las **ovejas** de Job y a los **pastores** que las cuidaban. Nótese que en la descripción de las pérdidas se sigue un esquema. El primer sirviente aparece y le dice, **solamente escapé yo para darte la noticia; y aún estaba éste hablando, cuando vino otro** (16–17). La destrucción que se describe en ambos casos es completa. La secuencia de los acontecimientos es rápida.

RSV Revised Standard Version

³ Se encontrará un buen resumen de la información de que disponemos sobre Saba en el artículo por G. W. Van Beeck, “Sabeans”, *The Interpreter's Dictionary of the Bible*, compilado por George A. Buttrick, et al. (Nashville: Abingdon Press,

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

1962), IV, 144 ss.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

La tercera desgracia es el robo de los **camellos** por **tres escuadrones de caldeos** (17). Estos representan a bandas nómadas que habitaban hacia el este de la zona donde vivía Job. Se le atacaba, de este modo, desde los cuatro puntos cardinales. Aquí también la calamidad que se describe es repentina y total. Los caldeos se agruparon en tres batallones que rodearon a los sirvientes de Job. Ninguno de los hombres o las bestias pudo escapar, excepto el que vino a informar de la catástrofe a su amo.

Los **camellos** se asocian, desde hace mucho tiempo, con las regiones desérticas de Arabia. Eran usados como bestias de carga y para sacarles la lana. La ley mosaica no permite comer la carne de camello (Lv. 11:4; Dt. 14:7), pero los árabes no sólo consumían su carne sino que bebían su leche. No se sabe exactamente cuándo fueron domesticados, pero hay evidencia de su uso hacia el segundo milenio antes de Cristo. La pérdida de 3.000 camellos debió haber sido un revés económico muy serio.

El cuarto desastre es anunciado del mismo modo que los anteriores. Los hijos de Job estaban reunidos en una de sus celebraciones (véase 4–5). Entonces, **un gran viento vino que azotó las cuatro esquinas de la casa** (19) donde se encontraban. Estas palabras parecen describir un torbellino o huracán que vino desde el desierto. La tormenta había sido tan severa que la casa quedó totalmente en ruinas y todos los que estaban adentro perecieron. Es de este modo, en una rápida secuencia, que Job es desposeído de su riqueza y de su familia. Tenemos que reflexionar en la angustia de mujeres como Sara, Raquel o Ana, atormentadas por su esterilidad, para comprender en cierta medida la pérdida que representa este suceso trágico para Job. Va más allá que la tristeza natural de alguien que pierde a su familia. En este caso Job fue privado de futuro. No habría nadie, mañana, que llevara su nombre. Nadie lo recordaría y nadie que le fuera cercano haría duelo por él en el momento de su muerte.

Job había perdido todas sus posesiones y sus hijos. Satanás estaba convencido que nadie podía permanecer firme en su devoción y adoración a Dios bajo tales circunstancias. Pero estaba equivocado. Job atravesó todas las expresiones normales de dolor. **Rasgó su manto** (20), la vestimenta exterior que usaban especialmente los nobles o los hombres de posición elevada. Esta acción probablemente simbolizaba su corazón partido (Jl. 2:13). Se **rasuró su cabeza** —parte de los ritos de duelo, tal como puede verse en pasajes como Isaías 15:2; Jeremías 7:29; Ezequiel 7:18; Amós 8:10. Sin embargo, hay ciertas limitaciones de esta práctica en la ley (Lv. 19:27–28; Dt. 14:1). **Y se postró en tierra y adoró**, es decir, se puso de rodillas e inclinó hacia la tierra, en una actitud de humildad y sumisión.

El versículo 21 muestra la total aceptación de la voluntad de Dios que caracteriza a Job, señal de la integridad fundamental que no se quiebra en él. Aun cuando las palabras que pronuncian sus labios sean una “fórmula de sumisión”,⁴ representan a Job bendiciendo a Dios y no maldiciéndolo o rebelándose contra El. Dios debe ser honrado tanto en los malos tiempos como en los buenos.

En todo esto (22) —tanto en lo que sucedió a Job como en lo que Job hizo y dijo— no hubo expresión alguna de maldad: **No pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno** (podría decirse también “no atribuyó a Dios locura”, “no acusó de locura a Dios”). Job no encontró en Dios acción alguna que pudiera ser incorrecta, reprochable o culpabilizante.

En 1:18–22 tenemos “La Tristeza que Adora”. (1) La revindicación del dolor, 20; (2) La pérdida y el dolor reconocidos como la ley de la vida, **Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá**, 21; (3) El reconocimiento de Dios en la ley, **Jehová dio, y Jehová**

⁴ Pope, *op. cit.*, p. 16.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

quitó, 21; (4) La resignación agradecida a la amorosa providencia divina, Sea el nombre de Jehová bendito, 21 (A. Maclaren).

3. *La prueba final de la integridad de Job* (2:1–10)

Se repite la escena anterior en el cielo (1:6–12). Satanás (el satanás; véanse los comentarios a 1:6–7) ha fracasado en su primer intento de demostrar el interés egoísta de Job en su fidelidad a Dios. Ahora tenemos una segunda conversación entre Dios y Satanás, en la que se determinan los pasos a seguir. Ambos reconocen que Job ha pasado airoso la primera prueba. Job sigue siendo **perfecto y recto** (3). Una variante interesante con respecto a la primera escena celestial es lo que Dios dice sobre sus motivaciones al permitir que Job fuera puesto a prueba. **Tú (Satanás) me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa.** La inocencia de Job demuestra ahora este hecho.

La expresión **piel por piel** (4) parecería ser parte de un antiguo dicho proverbial cuyo origen no puede determinarse. Su significado, sin embargo, resulta claro por el resto de la declaración de Satanás: **Todo lo que el hombre tiene dará por su vida.** Lo anterior no basta para probar un hombre a fondo. Job no ha sido tocado en su persona. **Toca su hueso y su carne** (5), golpéalo en su ser físico, y el resultado será totalmente diferente. Aquí Satanás está afirmando que Job no solamente es piadoso porque le conviene, sino que Job es una persona totalmente egoísta. Si Dios castiga a Job en aquello que es estrictamente suyo, su cuerpo sano, éste blasfemaré contra Dios en su misma presencia.

Dios permite nuevamente que Job sea puesto a prueba. Satanás puede hacer como le parezca, mientras respete la vida de Job. La prueba podrá ser real y extrema, pero no debe llegar a matarlo.

Con esta autorización, Satanás castigó a Job con **una sarna maligna** (7). En la antigüedad la identificación más generalizada de la aflicción que se describe de este modo era una forma de lepra que se conoce también como elefantiasis. Se hace esta conjetura porque la palabra hebrea *shehin* representa siempre, en la Biblia, una enfermedad de la piel muy grave. Es la misma enfermedad que se describe en Deuteronomio 28:35: “Te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que puedas ser curado.” N. H. Tsur-Sinaí dice: “Nuestro texto, sin embargo, no pretende describir algunas de las enfermedades conocidas —lo cual ha hecho que los comentaristas trataran en vano de identificar la enfermedad de Job a partir de referencias en otros lugares del libro— sino una enfermedad no identificada, la enfermedad de las enfermedades, que en realidad es como un sumario de todos los sufrimientos del mundo.”⁵

Podrá comprenderse mejor hasta qué punto sufría Job si se observan las diversas descripciones que encontramos en el mismo libro con respecto a su mal, aun cuando debe recordarse que son descripciones poéticas y no científicas. La infección debe haber causado una intensa picazón, que Job procuraba aliviar rascándose con pedazos rotos de cerámica (8).⁶ Estaba tan desfigurado por la enfermedad que sus amigos no lo reconocieron (2:12). Las pústulas, que aparentemente también criaban gusanos, estaba por momentos cubiertas con costras y por momentos se abrían y supuraban (7:5). Lo molestaban sueños recurrentes de pesadillas y terrores (7:14), hasta el punto que no podía dormir (7:4). La piel se le grangrenó (30:30). El dolor mordía sus huesos y lo hacía sentirse como encendido de fuego

⁵ *The Book of Job* (Jerusalem: Kiryath Sepher, Ltd., 1957), p. 25.

⁶ M. H. Pope, *op. cit.*, p. 21, piensa que la acción de rascarse con un pedazo de cerámica era una forma de flagelación que expresaba dolor.

(30:17, 30). Con tal tormento, la muerte hubiera sido un alivio, pero la vida de Job duraba, aun contra su propia voluntad (3:20s.).⁷

Estaba sentado sobre cenizas. Literalmente, dice que estaba **en medio de ceniza** (8). Es probable que estuviera sentado en el *mazbalah*, el lugar, en las afueras de los pueblos, donde se arrojaban los desperdicios y basuras. De vez en cuando se les encendía fuego. Con el correr de los años esta práctica creaba una pequeña colina. Los mendigos y los que estaban afectados por enfermedades infecciosas se congregaban allí para solicitar la caridad de los que pasaban.

Entonces le dijo su mujer ... Maldice a Dios, y muérete (9). La esposa de Job había sobrevivido las calamidades que casi destruyeron a su esposo. Los que comentan su actitud hacia la aflicción de Job han reaccionado de diversas maneras. Algunos opinan que su gesto representa la burla y el ridículo que tienen por objeto hacer aún más hondos los sufrimientos que Job padece. Otros ven en ella a una mujer que también ha sufrido la tortura de perder todo lo que da significado a la vida y que en estas palabras ataca a Job por considerarlo la causa de su infortunio. Quizá, sin embargo, esté movida por la bondad. Su razonamiento sería que no vale la pena mantener la integridad cuando Dios, aparentemente, ha abandonado a Job. Por lo tanto Job debería volverse contra Dios, para que El se aparte completamente de Job y lo deje morir —de este modo todo acabaría de manera misericordiosa.

Si las palabras de su esposa fueron una tentación para Job, éste también supo resistirla. Las palabras de su mujer son **fatuas** (10). Dios es soberano. Por lo tanto, debe esperarse que de El provenga tanto el **mal** como el **bien**. Esta afirmación se hace a partir del supuesto general de que Dios es responsable por todas las cosas que pasan en el mundo (véase 1 S. 16:14; Is. 45:6). De este modo Job **no pecó ... con sus labios**; permaneció en la fe y la confianza, demostrando una vez más su integridad espiritual.

C. LOS AMIGOS DE JOB VIENEN PARA OFRECERLE SUS CONDOLENCIAS, 2:11–13

Sus **tres amigos** (11) se enteraron, finalmente, de la terrible situación de Job. Vinieron, entonces, desde sus respectivos lugares, para ofrecerle consuelo. El primero era **Elifaz**, un nombre que puede significar tanto “Dios es oro fino” como “Dios aplasta”; vino de Temán. Esta región es más conocida como Edom y es famosa por su gran sabiduría (véase Gn. 36:4, 10–12; Jer. 49:7; véase mapa 1). El segundo era **Bildad** —“aquel a quien Dios ama”— que provenía de la tribu de Suha, un grupo de nómadas arameos que se asentaron en el sudeste de Palestina (Gn. 25:1–6). El tercero era **Zofar**. El significado de este nombre es incierto; puede ser “pájaro que trina”, “el que salta como una cabra” o “clavo puntiagudo”. Venía de Na’amah (Na’amata), que puede ser Dejebel-el-Na’amah, en la parte noroeste de Arabia. Este nombre propio aparece en el Antiguo Testamento sólo en relación con Zofar.

Estos amigos **no lo conocieron** (12) al verlo por primera vez, sentado en las afueras de su pueblo, sobre el montón de basura. Hasta tal punto su aspecto había cambiado a consecuencia de la enfermedad que sufría. Viendo su miseria, su reacción inmediata fue compartir su tristeza y demostrarle su simpatía mediante la antigua costumbre de desgarrar sus túnicas y esparcer polvo sobre sus cabezas. Tan atónitos quedaron al presenciar el cambio radical de la suerte de Job, que se quedaron sentados con él **siete días** sin pronunciar una **palabra**. De este modo manifestaron su preocupación y su profunda solidaridad hacia su

⁷ Véase Davidson, *op. cit.*, p. 14.

amigo, actuando del mismo modo que cuando se hace duelo por un muerto (Gn. 50:10, 1 S. 31:13).

D. JOB LAMENTA EL DIA DE SU NACIMIENTO, 3:1–26

1. *Maldice el día en que nació* (3:1–10)

Después de siete días de duelo junto con sus amigos es Job quien rompe el silencio. **Maldijo su día** (1), es decir, el día de su nacimiento. Las palabras que pronuncia Job no parecen estar dirigidas ni a sus amigos ni a Dios. Son, antes, un soliloquio de desesperanza. Tanto el **día** como la **noche** (3) —el día de su nacimiento y la noche en que fue concebido— son personificados, expresándose el deseo de que jamás hubieran existido. Siguen, después, una serie de maldiciones contra ese día y esa noche.

No cuide de él Dios (4) significa, literalmente, que Dios no lo busque. El deseo de Job es que su aniversario desaparezca por completo de la mente de Dios y que por lo tanto deje de existir. Las **tinieblas** y la **sombra** (5) son aquí, como en otros lugares de las Escrituras, equivalentes simbólicos las unas de la otra. En la maldición **que lo haga horrible como día caliginoso** debería traducirse “que las tinieblas del día lo hagan horrible”, donde la palabra **tinieblas** se encuentra, en el original, en la forma plural. Esto sugeriría que todos los modos de producirse las tinieblas deberán actuar sobre ese día, tales como un eclipse de sol, oscuras y horripilantes tormentas, e inclusive medios mágicos o sobrenaturales para ocultar el sol.

El destino de la noche en que Job fue concebido debiera ser idéntico. La línea **no sea contada entre los días del año** podría traducirse mejor diciendo: “Que no se regocije entre los días del año”, ni se lo cuente entre **los meses**. **¡Oh, que fuera aquella noche solitaria!** (7) significa, literalmente, “que fuera aquella noche estéril”. **Que no viniera canción alguna en ella** es la consecuencia exacta de lo que se prevé en el versículo 3, cuando se lamentan la concepción y el nacimiento de un varón. Debe concederse, como licencia literaria, que el autor, en esta porción de su poema, se permite hablar del momento de la concepción y el nacimiento como prácticamente simultáneos. **Maldíganla** (8) es una referencia a la creencia popular en la habilidad de brujos y magos para maldecir o encantar las cosas (véase la historia de Balaam en Nm. 22:6, 12). **Los que se aprestan para despertar a Leviatán** es una referencia oscura. Es probable que el autor tuviera en mente la mitología popular de su época. Según ésta, Leviatán pertenecía al mundo del caos. Se creía que era capaz de producir eclipses tragándose el sol o la luna, o cubriéndolos con su sombra. Este versículo invocaría, entonces, a los que son capaces de maldecir el día de manera efectiva, despertando a Leviatán para que produzca las tinieblas. El versículo 9 es una repetición del deseo de ver desaparecer el día de su concepción-nacimiento, por cuanto **no cerró las puertas del vientre donde yo estaba** (10). Hubiera sido mejor que nada de lo que existió ese día hubiera existido, para que él no hubiera tenido que nacer y vivir hasta llegar a contemplar la destrucción de su vida y experimentar la angustia que sufría.

2. *Desea haber nacido muerto* (3:11–19)

Careciendo de la capacidad para eliminar el pasado y cancelar los acontecimientos que culminaron en su nacimiento, Job pasa a la segunda fase de la lamentación que está pronunciando. **¿Por qué no morí yo en la matriz?** (11). Muchos niños nacen muertos; ¿por qué no se le permitió la fortuna de haber sido uno de ellos? O hubiera podido ser que **las**

rodillas de la partera no lo hubieran sostenido para que no cayese, o que **los pecados** de su madre no lo hubieran alimentado, para que muriera de hambre (12). Si la muerte le hubiera

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

tocado en suerte desde el principio, su más elevada esperanza se hubiera realizado mucho tiempo antes, **reposaría ... tendría descanso** (13).

Entre los versículos 14 y 19 encontramos una serie de observaciones con respecto al hecho de que todos los hombres son iguales cuando la muerte los visita. **Los reyes** (14), los ricos (15), **los impíos** (17) dejan de sufrir y hacer sufrir, **descansan los de agotadas fuerzas**. Las **ruinas** (14) serían, según la interpretación de Moffatt, pirámides o tumbas con forma de pirámides. Los prisioneros no son ya molestados por quienes los oprimían (18), y el esclavo (**siervo**) queda libre de su **señor** (amo) (19). En su desesperanza Job anhela la liberación que solamente la muerte puede traerle. Pese a manifestar de manera tan elocuente su deseo de muerte, Job no piensa en suicidarse. Dios es el Dador y el Sustentador de la vida y el hombre no puede actuar contra la providencia de Dios en este orden de cosas. La verdad de esta afirmación se pone bien de manifiesto en la parte siguiente de su lamentación.

3. *Se pregunta por qué sigue la vida* (3:20–26)

A Job le fue dada la **luz**, fue traído a la **vida** (20), ahora está perdido, ha sido **encerrado** por Dios (23), en contra de su voluntad, o por lo menos sin que se le haya dado una posibilidad de optar. En su miseria desea la **muerte**. La muerte es para él como un tesoro escondido que vale la pena buscar, algo de lo cual podría alegrarse **sobremamente** (21–22). Pero aun esto le es negado. Moffatt, en su traducción al inglés, interpreta de la siguiente manera la primera línea del versículo 23: “¿Por qué da Dios luz al hombre cuando se le acaba el juicio?” La miseria de Job ha llegado a ser tan grande que sus **gemidos corren como aguas** (24) en una ancha e ininterrumpida corriente. Son los gemidos de su agonía. La vida se le ha hecho tan difícil que sólo le queda temer el dolor de agonía adicional, pero esto es precisamente lo que le sucede (25). Job, así, no tiene tregua en su dolor. No se le concede oportunidad alguna para sentirse seguro, para descansar, para estar tranquilo. **No obstante, me vino turbación** (26) se traduciría de manera más adecuada: “La turbación siguió viniéndome.”

El soliloquio de Job se encuentra al principio de la disputa que sostendrá con sus amigos. La profundidad de su sufrimiento sólo puede equiparse con el poder del poema. En muy pocas ocasiones han podido los poetas lograr tal belleza de expresión y emoción como en estas líneas. Job es el ser humano empujado hasta el límite de su capacidad de soportar. Se lamenta de su vida con amargura y anhela profundamente verla terminar para siempre.

Sección II Job Debate el Significado de su Sufrimiento

Job 4:1–31:40

El argumento central del libro asume la forma de una serie de discursos formales que pronuncian Job y sus amigos. Estos están organizados en ciclos. Cada uno de los amigos habla y a su vez recibe la respuesta de Job. Esto sucede tres veces, con la excepción de que en el tercer ciclo la serie queda incompleta, como indicación de que Job ha salido triunfante o porque el texto, tal como lo tenemos hoy, no conserva el orden original.

A. EL PRIMER CICLO DE DISCURSOS, 4:1–14:22

1. *El primer discurso de Elifaz* (4:1–5:27)

Los amigos de Job, obedeciendo a las reglas de la cortesía oriental y porque deseaban manifestar su solidaridad, permanecieron callados hasta que Job rompió el silencio. Ahora, después de siete días, **Elifaz el temanita** es impulsado a hablar por las palabras de Job, en las cuales éste ha hecho manifiesta su imposibilidad de aceptar su destino de manera ecuánime y paciente. El hecho de que Elifaz hable primero demuestra que es el más anciano, o que por alguna razón que no se hace explícita es considerado por los demás como el más sabio.

a. *Elifaz reprende a Job por su desaliento* (4:1–6). Elifaz comienza con amabilidad y de manera suave. Con tacto, solicita a Job que lo escuche pues probarán hablarle (2). Sabe que cualquiera que haya sido afligido como Job debe encontrarse bajo una extrema presión emocional y física. Por lo tanto, pide permiso para hablar. **Te será molesto** es una pregunta y debería traducirse “¿Te apenaría?” “¿Te ofendería?” En la traducción al inglés de J. M. P. Smith hay una implicación humorística muy poco probable. Después de estar sentados en silencio durante siete días, Elifaz pregunta: “¿Te aburriría si alguno de nosotros intentara decir algo?” Es difícil que Elifaz haya querido romper la seriedad de la situación haciendo una broma.¹ **¿Quién podrá detener las palabras?** Es necesario algún comentario. La explosión de sentimientos de Job no puede quedar sin respuesta pues se le han demostrado solidaridad y preocupación. Job mismo puede entender esto pues ha sido, él mismo, el instructor de **muchos** (3). Con tacto, Elifaz comienza a reprender a Job por su falta de paciencia.

Job ha ofrecido consuelo —**esforzabas las rodillas que decaían** (4) —pero ahora que la adversidad lo había golpeado a él, ha olvidado la verdad que contenían sus propios consejos (5). El temor de Dios, en el pensamiento hebreo, es la base de la sabiduría y la religión (véase 1:9; Ex. 14:31; Lv. 19:14, 32; 25:17; Ec. 12:13), y puede considerárselo, en cuanto tal, el equivalente de la reverencia. De ahí que Elifaz pregunte: **¿No es tu temor a Dios tu confianza?** (6) La convicción religiosa fundamental de Job debiera sostenerlo firme en este período tormentoso de su vida. No solamente ésto, sino que **la integridad de tus caminos** —mejor, la integridad de su carácter— debiera ser la base de la esperanza de Job. Este no es el momento para que se entregue a la desesperanza y la desesperación.

b. *Los hombres siegan lo que han sembrado* (4:7–11). A fin de demostrar que la confianza en Dios y la vida recta producen buenos resultados, Elifaz señala algo que, para él, es una verdad evidente por sí misma. **¿Qué inocente se ha perdido?** (7) La respuesta que se espera a esta pregunta es que los justos no son arrastrados a la destrucción por los conflictos de la vida. Por el contrario, la destrucción es el destino de los perversos. Contra éstos cae **el aliento de Dios ... por el soplo de su ira son consumidos** (9), es decir, por el viento terrible y destructivo del juicio divino. Más aún, opera en este orden un principio divino. Es la ley de la cosecha: Los que **siembran** el mal, **siegan** el mal (8).

En los versículos 10–11 se sigue describiendo la destrucción de los malvados mediante otra imagen gráfica —la dispersión de una madriguera de leones. Davidson señala que en estos versículos se usan cinco palabras distintas para decir “león”, que aparecen traducidas en el castellano como **los rugidos del león, el rugiente, leoncillos, león viejo** (fuerte), y **los**

¹ *The Bible, An American Translation*, L. M. P. Smith and Edgar J. Goodspeed, et al. (Chicago: University of Chicago Press, 1939), p. 471.

hijos de la leona. Elifaz encuentra un paralelo entre los malos y el león, en dos aspectos: En primer lugar, su fuerza; en segundo, su naturaleza violenta. Con el malo ocurrirá como con el león poderoso: cuando sus rugidos cesan y se le quiebran los dientes, no puede ya atrapar a su presa y se muere de hambre. Los **leoncillos**, que ahora carecen de protección, **se dispersan**, porque no hay quien les provea alimento. Del mismo modo el desastre o el juicio cae sobre los malos, cuya naturaleza es similar a la del león (véase 5:2–5).²

c. *Job debiera buscar a Dios* (4:12–5:16). A continuación Elifaz apela a una autoridad sobrenatural para substanciar su posición. **Mas mi oído ha percibido algo de ello** (12), significa, literalmente, “vino a mí una voz que susurraba”. No tenemos aquí una forma de revelación similar a la venida de la palabra del Señor a los profetas (véase Jer. 1:4; 2:1, 4; etc.), ni es este el modo como los profetas describen su experiencia visionaria. La experiencia que tuvo Elifaz le sobrevino **en imaginaciones de visiones nocturnas** (13); lo apresó el terror (14). En el versículo 15, donde dice en nuestra versión **al pasar un espíritu por delante de mí**, sería más adecuado traducir *ruach* por “viento” que por **espíritu**. *Ruach* puede significar ambas cosas, pero, según lo señala Terrien, la forma masculina que se utiliza aquí siempre significa una bocanada de aire.³ Elifaz no está describiendo un fantasma o aparición. *Ruach* nunca tiene esta connotación en el Antiguo Testamento. La descripción representa una presencia que sintió y oyó (16).⁴ **Y quedo, oí que decía** (16) significa, literalmente: “Entonces se produjo un silencio y una voz, quizá un susurro” —véase (12), **mi oído ha percibido algo de ello** y 1 Reyes 19:12.

El mensaje se le formuló en dos preguntas: **¿Será el hombre más justo que Dios?** y, **¿Será el varón más limpio que el que lo hizo?** (17) Esta construcción es admisible en la versión Reina-Valera, pero su significado resulta imposible y extraño a menos que estas preguntas se propongan como afirmaciones hiperbólicas. También puede traducirse, como lo hacen muchas versiones: “¿Puede el mortal ser justo delante de Dios? ¿Puede un hombre ser puro frente a su hacedor?”⁵ Estas preguntas introducen la situación humana que Elifaz observa a su alrededor.

El hombre es incapaz de ser perfecto, sostiene Elifaz. Mediante esta afirmación corrige con amabilidad a Job, que parecía al borde de colocarse en el papel de Creador, quejándose de su nacimiento y del poder sustentador de Dios. Job puede haber sido un hombre muy bueno, según las pautas humanas, pero comparado con Dios ningún mortal puede pretender inocencia. A fin de ilustrar esta gran diferencia entre el hombre y Dios, Elifaz utiliza como ejemplos algunas otras criaturas de Dios. Señala que los siervos finitos de Dios no son dignos de una confianza implícita, y que hasta los ángeles pueden ser acusados de **necedad** (18) por Dios. La palabra que se traduce **necedad**, (*teholah*) aparece sólo en este lugar en el Antiguo Testamento. Puede tener el sentido de “error”. El poeta no parecería tener la intención de desacreditar a los seres celestiales, sino que quiere magnificar la perfección de Dios. Si aun los seres celestiales son imperfectos a los ojos de Dios y no merecen que El ponga toda su confianza en ellos, **¡Cuánto más en los que habitan en casas de barro!** (19). Esta es evidentemente una referencia al hombre mortal, cuyo cuerpo es polvo (Gn. 2:7; 3:19; 2 Co. 5:1). La referencia a la terrenalidad del hombre se expande mediante la expresión **cuyos**

² Davidson, *op. cit.*, p. 30.

³ *Op. cit.*, p. 939.

⁴ Esta cualidad sobrenatural es la que ha llevado a H. Wheeler Robinson a llamarlo “Elifaz el místico”. Bidad es el tradicionalista y Zofar el dogmático. Véase *The Cross in the Old Testament* (Filadelfia: The Westminster Press, 1955), pp. 36 ss.

⁵ Véase RSV y *The Holy Scriptures* (Filadelfia: The Jewish Publication Society of America, 5706–1946), *ad. loc.*

cimientos. El hombre está hecho de barro; salió de la tierra y a la tierra volverá. No solamente esto, sino que la vida humana es transitoria; se le puede aplastar como a una polilla (ésta es la mejor traducción de **serán quebrantados por la polilla**). Su duración es apenas el breve lapso que va **de la mañana a la tarde** (20), y ésta es la señal que marca su existencia. **Se pierden para siempre, sin haber quién repare en ello.** El hombre nace; vive brevemente; muere y es olvidado.

El versículo 21 es oscuro. El verbo que se traduce **se pierde** significa “arrancar”. En consecuencia, muchas traducciones enmiendan el texto para que diga: “Las estacas de su tienda son arrancadas con ellos” (RSV). Sin embargo, si se colocan lado a lado **hermosura** y **sabiduría**, como términos paralelos, el significado puede ser que la hermosura del hombre, sea cual fuere, es arrancada de él y muere sin lograr la sabiduría.⁶

Lo que antecede es la base de convicción más amplia que Elifaz propone con respecto a la naturaleza de la existencia humana sobre la tierra. Ahora procede a aplicar esto directamente a Job.

Da voces; ¿habrá quien te responda? (5:1). La inferencia es que nadie hay para escuchar las acusaciones de Job contra Dios. **Los santos** son los ángeles —seres celestiales que, según se supone, estarían dispuestos a ayudar al hombre. Elifaz ridiculiza a Job señalándole que no sería capaz de encontrar uno de éstos para que interceda ante Dios en favor suyo. Tenemos aquí, entonces, una afirmación contundente de la idea de que Dios está demasiado lejos de las criaturas mortales y que éstas no pueden acercarse a Él de manera alguna.

En el versículo 2 se cita un dicho proverbial con respecto a la destrucción del **neccio**, para advertir a Job el peligro de seguir quejándose por su condición, puesto que de ese modo sólo aumenta el peligro en que se encuentra. Elifaz ha tenido la experiencia de ver a los necios echar **raíces** (3) y prosperar. Sin embargo, de manera repentina todo se había hundido alrededor de ellos y su habitación fue maldecida (que de este modo debería traducirse la sentencia **y en la misma hora maldije su habitación**), Moffatt traduce, “El insensato podrá echar raíces —Yo he visto tal cosa— pero sus ramas se pudren enseguida”. No solamente esto sino que sus hijos **estarán lejos de la seguridad; en la puerta serán quebrantados** (4). La puerta de las ciudades era el lugar donde se reunían los ancianos para escuchar quejas y pronunciar juicio. Los hijos del insensato carecen de recursos para conseguir que sus posesiones les sean restauradas. **No habrá quien los libre.** El texto hebreo de: **Y la sacarán de entre los espinos** (5) es muy oscuro, pero el significado del versículo parece suficientemente claro. El hambre y las **espinas** hacen difícil su camino, y aun lo poco que puedan tener les será quitado por los que roban y saquean. De este modo la necedad del padre es visitada sobre los hijos, con efectos desastrosos.

Pese al hecho de que el mal parezca empapar el mundo, no es un producto de la naturaleza de las cosas tal como son: **La aflicción no sale del polvo** (6). No es accidental ni está más allá del control humano. **El hombre nace para la aflicción** (7); es decir, atrae el mal con la misma facilidad con que **las chispas se levantan para volar por el aire**. Es la naturaleza del hombre, por medio de su propio pecado, acarrearle a sí mismo problemas.⁷ De este modo, con gentileza, pero de manera aguda, Elifaz intenta mostrar a Job la causa de su sufrimiento.

RSV Revised Standard Version

⁶ Véase Terrien, *op. cit.*, p. 940.

⁷ Davidson, *op. cit.*, p. 37.

Habiendo establecido la causa, Elifaz mostrará, a continuación, cómo puede curarse el mal. **Yo buscaría a Dios, y encomendaría a él mi causa** (8). Es un ser de gran poder y digno de nuestra confianza (9–10), porque El, providencialmente, **pone a los humildes en altura** (11) y **a los enlutados levanta a seguridad**. No solamente esto, sino que, además, confunde los caminos de **los astutos** y **los perversos** —los que confían en la sabiduría humana (12–14). El versículo 13a es la única porción de Job que se cita en el Nuevo Testamento.⁸ La introduce Pablo en 1 Corintios 3:19 para mostrar que aun la mayor sabiduría del mundo es igual a nada si se la compara con la sabiduría de Dios.

d. *El sufrimiento es la instrucción de Dios* (5:17–27). En la aflicción no sólo se debe confiar en Dios, sino que se lo debiera alabar. El sufrimiento es una evidencia de que Dios nos corrige y **castiga** (17). Es cierto que Dios permite que el hombre sufra, pero El también provee al hombre medios para curarse (18).

Puesta en claro esta premisa, Elifaz sigue enumerando las muchas **tribulaciones** de las cuales la confianza en Dios salvará al hombre (19–26). **Seis ... séptima** (19) es un ejemplo del uso de los números de manera indefinida, refiriéndose a varios o muchos. “El significado es que seis, por sí, sería una cantidad importante, pero se aumenta hasta siete.”⁹ Cuando se intenta hacer una lista de las siete tribulaciones, resulta imposible enumerarlas con precisión a partir del texto actual. Incluyen **hambre** y **guerra** (20), el **azote de la lengua** (la maledicencia) y la **destrucción** (21), las **fieras** (22) y probablemente la sequía (23). Además de escapar de estas plagas, el que confía en Dios vivirá en **paz** (24), tendrá numerosa **descendencia** (25) y no morirá hasta haber gozado una plena y satisfactoria **vejez** (26). Algunas versiones prefieren traducir “corral” donde dice **morada**, en el versículo 24 (véase ASV, RSV, y Berk.).

Elifaz concluye con la afirmación de que sus palabras son verdaderas; han sido puestas a prueba y evaluadas. Job, por lo tanto, debería escucharlas, para su **provecho** (27).

En los versículos 17–27 pueden verse “Los Apacibles Frutos del Sufrimiento Cuando Este Es Soportado de la Manera Correcta”. (1) Un hombre afligido por el dolor y las calamidades puede ser feliz, 17; (2) Dios hiere para curar, 18; (3) Dios puede liberar al justo, 19–21; (4) El universo es aliado del varón de Dios, 22; (5) La justicia trae bendiciones al hogar, 24–25; (6) Los justos viven bien y mueren bien, 26–27 (A. Maclaren).

2. *La respuesta de Job a Elifaz* (6:1–7:21)

La respuesta de Job puede dividirse en tres secciones básicas. En primer lugar, Job justifica sus quejas del capítulo 3 y se defiende contra la amonestación de sus amigos, volviendo a afirmar, como lo hiciera antes, que la muerte es su única esperanza (6:1–13). En segundo lugar, destaca su profunda tristeza y desencanto por la actitud que sus amigos han asumido hacia él (6:14–30). En tercer lugar, lamenta amargamente su sufrimiento e implora a Dios que lo deje solo y le permita morir (7:1–21).

Elifaz no ha acusado de pecado a Job, de manera directa al menos. Esto vendrá después. Solamente ha expresado su sorpresa por la desesperanza e impaciencia de Job. Job se apoya en esta crítica para fundar su respuesta.

⁸ Hay otras porciones del N. T. que contienen expresiones similares a las de Job, pero no son citas exactas.

⁹ Gray, *op. cit.*, p. 54.

ASV American Standard Revised Version

RSV Revised Standard Version

Berk. The Berkeley Version

a. *Job justifica sus quejas* (6:1–13). Job exclama, **¡Oh que pasasen juntamente mi queja y mi tormenta!** (2) Siente que sus amigos ven sólo las evidencias exteriores del sufrimiento. El dolor físico y la pérdida de las propiedades materiales no son sino una pequeña parte de la agonía que se ha experimentado. Si pudiera encontrarse el medio de sumar en una única situación todo su sufrimiento, resultaría evidente que las calamidades de Job **pesarían ahora más que las arenas del mar** (3). Teniendo en consideración todo esto, ¿quién podría acusarlo de hablar con ligereza? (esta sería la mejor traducción posible de: **Por eso mis palabras han sido precipitadas**).

Job no solamente ha llegado a un estado de total desolación, sino que afirma: **Las saetas del Todopoderoso están en mí** (4). Quizá ésta es la verdadera razón de su intenso sufrimiento. Cree que sus desgracias vienen de Dios, pero no puede entender por qué Dios lo trata de ese modo. **Las saetas** de Dios son las plagas, enfermedades, sufrimientos, etc. con las que ataca a los hombres (véase 16:13–17; Dt. 32:23–27; Sal. 38:2–8). Para Job estas “saetas” están envenenadas, y los **terrores de Dios** son tan numerosos que los compara con un ejército dispuesto en formación de combate contra él.

A veces realmente parece que las flechas del Omnipotente vuelan para clavarse en un hombre, justamente donde él no tiene defensa, infligiéndole severas heridas en el alma y paralizando de terror su mente. Pero esta verdad aparente se basa en una concepción de Dios que ha sido superada por la revelación de su naturaleza que trae Jesús. Dios es capaz de obrar en todas las cosas para bien (Ro. 8:28), y en la cruz de Jesús se nos da a conocer que El sufre con los hombres. Si Job hubiera sido capaz de ver que Dios también sufre, en vez de pensar que Dios era la causa de su pasión, su problema hubiera sido mucho menor —quizá hubiera estado resuelto por completo.

En la pregunta **¿Acaso gime el asno montés junto a la hierba?** (5) Job sigue defendiendo su derecho a la queja. Sus lamentos son la prueba de su sufrimiento del mismo modo como el gemido, o el mugido, son evidencias de la insatisfacción entre las bestias. Cuando están bien alimentadas y se sienten cómodas, permanecen en silencio. La desesperación de Job es tan natural como la de los animales hambrientos. Por otro lado, sus sufrimientos son comparados con la comida repulsiva o sin gusto, **desabrido**, como **la clara del huevo** (6). El **alma**, en la psicología hebrea, es el asiento del deseo y los apetitos. **Las cosas que mi alma no quería tocar**, (7), por lo tanto, significa que el ser humano quiere más de la vida que alimentos desabridos. Quiere una existencia decente y que le ofrezca satisfacciones. Cuando se le niegan las oportunidades para gozar de este tipo de vida, protesta, y con justicia.

Habiéndose defendido de este modo, Job reitera su deseo de la muerte —**¡Quién me diera que viniese mi petición ... que me otorgase Dios lo que anhelo!** (8) Si Dios **soltara su mano** (9) podría morir.

El consuelo de Job (10), piensa, se encuentra solamente en la insensibilidad de la tumba. **Si me asaltase con dolor sin dar más tregua** ha sido traducido: “Alabaría aun en el dolor sin tregua” (RSV). Job no ha **escondido**, es decir, negado, **las palabras del Santo**. Pero Job se pregunta seriamente durante cuánto tiempo más podrá sostenerse. Su **fuerza** no es la de las **piedras**, ni es su **carne de bronce** (12). La vida no tiene ya significado para él, carece de esperanza y de propósito (11). Está convencido de que nada ha de auxiliarlo ya (13). Se han agotado todos sus recursos (RSV).

b. *Job se siente desilusionado de sus amigos* (6:14–30). En esta sección Job se ocupa de sus amigos. Siente que debieran haber venido a ayudarlo en su hora de necesidad. Ahora sabe, aun si Elifaz ha hablado con prudencia, que en realidad son sus críticos. Frente a un hombre que ha sido afligido del modo como Job lo fue, el amigo debe ser capaz de expresar compasión, aun si el que padece ha llegado hasta el punto de abandonar a Dios (14).¹⁰

Lejos de haberlo consolado y ayudado, Job acusa a sus amigos de haberlo traicionado (15). Su actitud ha sido tan traicionera como la de un **torrente** desvanecido. En el calor del desierto **desaparecen de su lugar** (17). Las palabras que se traducen **rumbo** (18) y **caminantes** (19) son la misma en hebreo, y debieran traducirse “caravana”. La imagen, aquí, es la de una caravana en el desierto, que sigue caminos que debieran conducirla hacia fuentes de agua, pero que en realidad sólo ofrecen desilusión al viajero. Los amigos han desilusionado a Job de la misma manera (15–21).

En su dilema, Job no ha pedido ayuda material (22), ni ser librado de algún enemigo, ni **del poder de los violentos** (23). Necesitaba compasión y que se le comprendiera. Quería que sus amigos siguieran confiando en él. Esto lo hubiera ayudado a mantenerse firme. No le han demostrado en qué erró (24). Si hubieran pronunciado **palabras rectas** (25) —si hubieran sido honestos y directos— lo hubieran ayudado. Pero hasta ese momento sus palabras han sido como nada —**¿qué reprende la censura vuestra?** Las palabras de Job han sido palabras **de un desesperado** y quizá hayan sonado como **viento** (26). Pero las acciones de sus consoladores demuestran que son capaces de “echar suertes sobre un huérfano y regatear sobre un amigo” (27, RSV). Estas palabras son ásperas y vengativas. Job ha sido profundamente ofendido por la falta de solidaridad que sus amigos le han manifestado. Ahora, tal como cualquier ser humano se sentiría inclinado a hacer, responde con acritud para infligirles un dolor similar a ellos.

Muchos han supuesto que las palabras **volved ahora** (29) implican que Elifaz había comenzado a irse. Es muy posible que fuera así. En todo caso, Job no desea la **iniquidad** (30) ni que se hagan **cosas inicuas**. Quizá esté diciendo: “Volved, que mi causa es justa.” Pregunta, **¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas?** En la última parte de este versículo la imagen de la lengua que gusta representa este órgano como instrumento de la percepción y no como medio del habla. Job hace esta pregunta retórica con el propósito de afirmar que es perfectamente capaz de discernir la verdad, y que es honesto tanto con ellos como consigo mismo. Insiste en sostener que la justicia está de su lado.

c. *Job todavía siente que la muerte es la única esperanza que le queda* (7:1–21). Habiendo afirmado su competencia para evaluar su propia condición, Job se dedica a continuación a generalizar sobre la condición de la humanidad. La vida siempre es dura. La vida del hombre sobre la tierra es una dura brega, como la del **siervo** y el **jornalero** (2) que suspira por la sombra en el calor del día. Es así como Job ha encontrado qué es la vida. Los **meses** de su vida son vanidad y están vacíos (3). Sus **noches** son interminables y están llenas de miseria (4). Su **piel** está cubierta de putrefacción (5). Sus **días** son fugaces y **sin esperanza** (6), están condenados a consumirse tal **como la nube se desvanece** (9). El sentido de 8b es: “Aun cuando tus ojos están sobre mí, dejaré de ser” (RSV). La vida termina en **la tumba**.

¹⁰ El texto, aquí, es oscuro. Una comparación de las diversas traducciones mostrará los diversos significados que se han atribuido a este pasaje. El sentido que se utiliza aquí tiene la ventaja de no valerse de ninguna alteración básica del texto, pese a lo cual otorga una coherencia razonable a la estructura general del pensamiento en el contexto general.

RSV Revised Standard Version

RSV Revised Standard Version

Después de ésta no hay nada. El muerto **no volverá más a su casa** y no será más conocido por los vivientes (10).

Por esta razón Job siente que le corresponde hablar **en la angustia** de su **espíritu** (11). Dejando a sus amigos, vuelve a protestar amargamente frente a Dios porque le permite vivir. ¿Piensa Dios que Job es algún tipo de monstruo marino que debe ser acosado constantemente a fin de evitar que haga daño al mundo? (12). Sigue después una lista de las plagas que se han usado para destruirlo: no encuentra descanso en su **lecho** (13); terribles pesadillas le infunden terror (14) hasta que nuevamente ruega a Dios que le permita morir (15–16). Patéticamente, entonces, pregunta a Dios por qué se interesa por el hombre. ¿Por qué pone **sobre él** su **corazón**? (17) Parecería que Dios lo hostigara constantemente, poniéndolo a prueba en **todos los momentos** (18). ¿Por qué Dios no lo soltará **siquiera hasta que trague su saliva**? (19) Este último probablemente sea un dicho proverbial que significa un lapso breve. En 9:18 Job pide que se le dé tiempo para recobrar el aliento. Las dos expresiones, aparentemente, tienen el mismo significado.

En el versículo 20 Job no admite que él haya pecado. Interroga a Dios con respecto al significado del pecado. ¿Qué le importa a Dios si Job ha pecado? ¿Qué ha visto Dios en él que sea la causa de una atención poco común? ¿Si hay alguna falta en él, por qué no perdona su **iniquidad**? (21) Job no comprende del todo el significado del pecado y el perdón, pero sí ve a Dios como aquel que busca al hombre. La expresión **si me buscare**s es una sola palabra en hebreo. Es un término muy fuerte que significa buscar de manera diligente, persistente y urgente. Pese a sus acusaciones contra Dios, Job todavía cree que es un Dios de amor. Por lo tanto, anticipa el día cuando Dios volverá a tenerlo en su favor y querrá establecer comunión con su antiguo siervo. Sabe que si Dios quiere esto tendrá que ser pronto, porque por la mañana **ya no existiré**. Job, aparentemente, cree que en la tumba Dios ya no podrá reconocerlo, del mismo modo como queda eliminada toda posibilidad de relación con los hombres. Cuando haya pasado al Seol será ya demasiado tarde para que Dios lo busque.

Muy pocas veces, en realidad, puede uno encontrar en la literatura una descripción tan poderosa y cautivante de la desesperación total.

3. *El primer discurso de Bildad* (8:1–22)

Bildad, el tradicionalista, sostiene una posición que es muy similar a la de Elifaz. Sin embargo, son diferentes su método de razonamiento y su acercamiento a Job. Reacciona con ira ante lo que, para él, es una total falta de reverencia por parte de Job.

Bildad se apoya en la línea general de los argumentos de Job e intenta contradecir las conclusiones a que su amigo ha llegado. Job ha afirmado que lo asiste la justicia (6:29–30). Esto implica que Dios es injusto. Job, también, ha sostenido amargamente que la vida humana es conformada de manera cruel por las presiones insoportables que le aplica un Dios inescapable e infatigable (7:1–7, 17–18). Contra estas dos acusaciones, Bildad asevera que Dios es eminentemente justo —hasta tal punto es así que recompensa al justo y castiga al malo. Apoya su posición apelando a las tradiciones de los padres.

a. *Bildad afirma que Dios es justo* (8:1–7). **¿Hasta cuándo hablarás tales cosas?** (2). Le sorprende a Bildad que Job se permita hablar de manera tan irresponsable sobre Dios. Las palabras de Job son **como viento impetuoso**; de naturaleza violenta y vacías de verdad.

¿Acaso torcerá Dios el derecho? (3) Esta es la pregunta clave que Bildad plantea a Job. Dios es el **Todopoderoso**. No puede actuar de modo injusto, ni lo hará. Bildad no está

tomando a la ligera la gravedad de la situación de Job, ni disminuye la medida de su sufrimiento. Simplemente no puede aceptar la premisa de Job e interpretar sus calamidades

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

como una acción injusta por parte de Dios. Si Dios lo ha hecho, es justo, porque viene de Dios.

La proposición **Si tus hijos pecaron contra él** (4) es formulada por Bildad de manera hipotética, pero su intención no es hipotética. De manera cruel, si se tiene en cuenta la situación de Job, afirma que la muerte de los hijos de Job es un resultado natural de su **pecado**. Para Bildad el pecado lleva consigo su propio castigo: la muerte. Para un hombre de su mentalidad la situación es toda blanca o toda negra. La suerte de los hijos de Job es la prueba de su culpa. Su muerte demostró la magnitud de su pecado. El mismo tipo de razonamiento se aplica, a continuación, a su amigo. La aflicción de Job, del mismo modo, es la prueba de su culpa; sin embargo, el hecho de que a Job se le haya perdonado la vida hace evidente que su pecado no era tan ofensivo. Por lo tanto, **si tú de mañana busques a Dios** (5), habrá esperanza para él.

Bildad espera que Job aprenda de su experiencia y manifieste adecuadas evidencias de su arrepentimiento y humildad; en pocas palabras, que se vuelva **limpio y recto** (6). Entonces Dios **se despertará por ti**. Se levantará en su favor y **hará próspera la morada de tu justicia**. Las palabras claves aquí son **próspera** y **morada**. Bildad cree que el hogar, la salud, la riqueza y la paz volverán a Job si éste sigue sus instrucciones. Esta restauración será la prueba de su justicia. Es posible, inclusive, que los últimos años de la vida de Job sean muy grandes (7) con respecto a los primeros. Esto sucederá (42:10–17), pero no por la razón que Bildad aduce, ni del modo que prevé.

b. Bildad señala la sabiduría de los padres (8:8–22). Bildad ha expresado el principio que endosa. Ahora invita a Job a reflexionar en esta verdad y a ponerla a prueba comparándola con el conocimiento disponible para ver si es verdadera. Para esta comprobación sirven de manera ideal la sabiduría de **las generaciones pasadas ... los padres de ellas** (8). Bildad no se refiere sólo a la generación previa. Está hablando de la antigüedad. La vida del individuo humano es tan breve que no puede alcanzar una comprensión adecuada de las cosas fundándose en su propia experiencia. Está disponible la larga experiencia de las generaciones de seres humanos en el pasado, que **enseñarán** a quienes presten atención a su sabiduría (9–10). Las palabras **de su corazón** (10) son palabras de entendimiento, en contraste con las palabras vacías y apresuradas de Job (2). La posición de Bildad es que “lo verdadero no es nuevo, y lo nuevo no es verdadero; Job está equivocado porque propone una monstruosa nueva doctrina; Bildad tiene razón, porque se limita a repetir una doctrina antigua, tan antigua que debe necesariamente ser verdadera”.¹¹

Cabe preguntarse por qué Bildad creía que la sabiduría que se basa en la experiencia y es filtrada desde el pasado hasta el presente es más verdadera que la sabiduría que deriva de observaciones fundadas en la experiencia presente. Después de todo, los antiguos tenían solamente el lapso de una vida para hacer sus observaciones, igual que los hombres en el presente.

La enseñanza de los antiguos se ofrece mediante imágenes poéticas. **El junco** (11) es posiblemente la planta de papiro, que en una época crecía abundantemente en los pantanos del Nilo inferior. Es una planta acuática que a veces alcanza una altura de 3 a 4 metros. El **prado**, por otro lado, es el pasto que se cría en las zonas pantanosas (véase Gn. 41:2). Estas plantas necesitan abundancia de agua para poder crecer. Si les falta el agua cuando están en su **verdor**, es decir cuando han florecido pero no están listas todavía para ser cortadas, se secan (12).

¹¹ Gray, *op. cit.*, p. 78.

Se da a continuación la aplicación de este símil: **Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios** (13). Los hombres perecen repentinamente, se secan y mueren, cuando se los priva del poder que los sustenta. El impío, aquí, es aquel que ha negado su justa misión en la vida o se rebela contra ésta. Para tal persona no hay base para el futuro que no sea tenue como una **tela de araña** (14), aunque literalmente se habla de la casa de la araña. **Se apoyará él en su casa**, pero ésta no lo sostendrá, **no resistirá** (15).

En los versículos 16–19 se ofrece otra imagen de la destrucción repentina. Se trata esta vez de una planta llena de vida que es arrancada y muere, sin dejar rastros de su existencia. Mientras tenía vida, las ramas de este árbol cubrían todo el **huerto**, y sus raíces se entretejían **en un lugar pedregoso**, buscando alimentación. Cuando fue destruida, sin embargo, fue como si el lugar donde había estado hubiera podido decir: **Nunca te vi** (18). No solamente, sino que en el lugar donde estaba **nacerán otros** (19).

Bildad aplica estas lecciones de la naturaleza a la relación que hay entre Dios y el hombre. **Dios no aborrece al perfecto** (20). La palabra que se traduce **perfecto** es la misma que el autor ha aplicado a Job en un pasaje anterior (1:1). Por otro lado, Dios no **apoya la mano de los malignos**. Bildad encuentra tanto esperanza como motivo para una advertencia en esta verdad muy antigua. Las evidentes dificultades de Job demuestran que algo anduvo mal en él. Pero el hecho de que Job no haya sido destruido por completo deja lugar a la esperanza de que Dios le devolverá la **risa** y el **júbilo** (21). Los que se han vuelto contra Job —los que lo **aborrecen**— **serán vestidos de confusión** (22). Bildad no ha acusado directamente a Job de maldad, todavía, pero la advertencia que pronuncia tiene ese significado implícito. Si Job persiste en su iniquidad, será completamente destruido —**la habitación de los impíos perecerá** (22).

Debe notarse aquí que el autor permite que Bildad exprese una visión profética, aunque él mismo no se dé cuenta. Su referencia a aquellos que se han vuelto contra Job habrá de cumplirse, hacia el final del libro, en él mismo y en los otros “consoladores” de Job.

Bildad inició su discurso, dirigido a Job, de manera áspera y aun cruel, pero en la última parte de sus palabras pone de manifiesto una cierta medida de bondad y preocupación por su amigo. Bildad contradijo los supuestos del capítulo 8, en el cual Job no ve evidencias de que haya un gobierno moral del mundo. Sus amigos insisten en afirmar que éste no es, de manera alguna, el caso. La historia y el juicio de las edades demuestran lo contrario. Si Job se humilla y acepta el consejo de los que son más sabios que él, será consolado y restaurado.

4. **La respuesta de Job a Bildad** (9:1–10:22)

a. *Job admite que los malos sufren* (9:1–35). Las palabras **ciertamente yo sé que es así** (2) siguen inmediatamente a lo que Bildad ha estado diciendo, pero son también una adición a la respuesta que ya dio a las palabras de Elifaz. Job, de manera un tanto impaciente, admite que hay alguna verdad en los argumentos de sus amigos. El problema es que no conceden la posibilidad de que Job tenga razón cuando afirma su propia inocencia. Por lo tanto pregunta, **¿cómo se justificará el hombre con Dios?** La pregunta no tiene tanto que ver con la forma en que el hombre pueda actuar sino que se refiere más a cómo puede uno presentarse frente a Dios de manera tal que pueda demostrar su inocencia. Las palabras de Job se refieren a lo que Elifaz había preguntado en 4:17; pero Job utiliza la idea de distinto modo. Elifaz había contrastado lo finito y lo infinito. Job, aquí, se pregunta con respecto a la posibilidad de que el hombre sustancie su justicia y mantenga su reclamo de inocencia frente a la acción avasalladora de Dios contra él.

Es evidente cuál ha de ser el resultado de cualquier enfrentamiento entre Dios y el hombre. **Si quisiera contender** (3) es terminología legal, y significa presentar una demanda ante los tribunales. En tal situación el hombre está condenado a fracasar, porque no sería capaz de responder **una cosa entre mil** a las preguntas que Dios, en su infinita sabiduría, podría plantearle. Ni siquiera **el que es sabio de corazón, y poderoso en fuerzas** puede arriesgar impunemente una actitud dura frente a Dios (4; véase 2 Cr. 36:13). El hombre, ciertamente, no es rival de un Dios omnipotente.

Job reconoce el poder de Dios tal como se lo puede observar en diversos fenómenos del mundo físico. Dios **arranca los montes** (5) con su poder. Esta puede ser una referencia a una de las muchas situaciones en las cuales se ve derrumbarse una montaña al impacto de un rayo, en un terremoto, o debido a lluvias torrenciales que producen deslizamientos y aludes. **Y no saben** puede referirse a la forma repentina en que suceden estas catástrofes. Algunos, sin embargo, creen que Dios es el sujeto de esta oración. Si ésta es la inferencia correcta, Dios destruye las montañas sin darse cuenta, hasta tal punto es grande su poder.¹² Pero esta interpretación no concuerda con la estructura de la última parte del versículo. Dios elimina las montañas como consecuencia de **su furor**, no como resultado accidental de un tremendo poder ciego. Además, **El remueve la tierra de su lugar, y hace temblar sus columnas** (6). Esta es una descripción poética, pero puede haber tenido como trasfondo un pensamiento que reflejara literalmente esta concepción. Sin duda tenemos aquí la descripción de un terremoto. La tierra plana, según se creía, descansaba sobre columnas, o sobre las raíces de las montañas (38:6; Sal. 75:3).

Dios **manda al sol, y no sale; y sella las estrellas** (7). Para los antiguos ciertos fenómenos naturales, como las tormentas eléctricas, las tormentas de tierra (o arena) y los eclipses que podían ocultar el sol y las estrellas, eran evidencias de grave desagrado por parte de los dioses.

El poder de Dios es tan grande que **El sólo extendió los cielos** (8). Esta misma descripción del poder y la actividad de Dios aparece en Isaías 40:12 y 44:24. Isaías 40:22 dice que Dios es el que “extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar”. Es incierto el significado de **anda sobre las olas del mar**. Amós 4:13 dice que Dios camina sobre las alturas de la tierra. Quizás el autor tenga en mente, aquí, la idea de la omnipresencia. Dios es exaltado por encima de toda la grandiosidad de la naturaleza. Por eso es el Soberano absoluto de toda la tierra. También es el Creador de las constelaciones —**la Osa, el Orión y las Pléyades** (9). **Los lugares secretos del sur** debe ser una referencia a los cuerpos celestes que pueden verse solamente en el hemisferio sur.

En el versículo 10 se da la conclusión que Job extrae de su consideración de todas estas maravillas naturales. Encuentra que la actividad de Dios está más allá de toda capacidad de comprensión humana. El pensamiento es el mismo que expresa Elifaz en 5:9. En el caso de Elifaz, esta observación se ofrecía en el contexto del control ordenado que Dios ejerce sobre los asuntos humanos y el logro de sus propósitos benefactores. Para Job, en cambio, estas palabras son el resumen de su tesis de que el tremendo poder de Dios carece de significado moral. Es una fuerza bruta, frente a la cual el hombre es impotente, un tema que Job se propone explorar a continuación.

Las pautas normales con que se mide la moralidad de los seres humanos no son aplicables a alguien que posee tanto poder como Dios. El poder de Dios está mucho más allá del ámbito humano. Es invisible (11); el hombre no puede controlarlo ni cuestionarlo (12). La palabra

¹² Ibid.

arrebatará es la que se usaría para describir la acción de un animal salvaje que se lleva su presa.

Frente a un Ser de tal carácter el hombre es impotente. **Dios no volverá atrás su ira** (13) hasta haber obtenido sus propósitos. El hombre no puede hacer retroceder la ira de Dios, y Dios no lo hace por sí mismo. Por lo tanto el único camino que queda abierto a aquel que sufre su desagrado es someterse a la ira del Todopoderoso. Esto es, precisamente, lo que hicieron las criaturas poderosas de las antiguas leyendas. **Debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios** debería traducirse, “los que ayudan a Rahab”. Esta puede ser una referencia al mito de la creación babilónica, en la parte que describe el conflicto entre Marduk y Tiamat. Después que Marduk ha destruido a Tiamat, se ocupa de sus ayudantes, los que la han apoyado y secundado:

*Después de haber matado a Tiamat, la cabecilla,
Su banda fue destruida, quebrada fue su tropa;
Y los dioses, sus asistentes, los que marchaban a su lado,
Temblando de terror volvieron sus espaldas,
Para salvar y conservar sus vidas.
Fuertemente rodeados, no pudieron escaparse.
Los hizo cautivos y aplastó sus armas.
Arrojados a la red, se encontraron atrapados;
Puestos en celdas, se llenaron de lamentos;
Soportando su ira, fueron mantenidos en prisión.¹³*

Job entiende, de este modo, que aun las fuerzas primordiales están bajo el control de Dios. No debiera ser sorprendente que el autor-poeta use los mitos populares que existían en su época para ejemplificar su idea.

Si criaturas como esas son impotentes frente a Dios, ¿qué oportunidad tendrá Job? Pero aun cuando cree que su caso es desesperado, sigue pensando en las posibilidades de encontrar a Dios cara a cara para presentar su caso ante El. Esta idea de un juicio domina su pensamiento y es la clave para entender muchas de las cosas que dice.¹⁴ Es de este modo, por ejemplo, cuando Job pregunta, **¿Cuánto menos le responderé yo...?** (14). Es decir, Job jamás podría replicar a las acusaciones que Dios, aparentemente, levantaría contra él. La mención de **palabras escogidas** implica una demanda contra Dios en la cual, ciertamente, sería recomendable elegir muy bien las palabras con que se va a hablar con El. ¿Pero cómo será posible tal cosa, teniendo en cuenta los avasalladores poder y majestad divinos? **Aunque fuese yo justo** (15), es decir, si tuviere la razón, sería imposible obtener un fallo contrario a Dios. Contra tal Oponente, Job solamente puede **rogar** a su **juez** (adversario o acusador). Lo único posible es suplicar misericordia (RSV). Si la causa de Job contra Dios fuera juzgada, y Dios realmente apareciera en el juicio, Job dice que no puede creer que Dios escuchará realmente su voz (16).

En los versículos 17–19 Job describe tanto su condición actual como lo que sucedería en la demanda contra Dios que ha estado imaginando. Los verbos que se usan describen la destrucción que sobrevendría en esa confrontación: romper o aplastar, aumentar las **heridas**, cortar el **aliento**, llenar de **amarguras**. Sea en una competencia de fuerzas o en un

¹³ James B. Pritchard, *Archeology and the Old Testament* (Princeton: University Press, 1958), p. 189.

¹⁴ T. H. Robinson, *Job and His Friends* (Londres: SCM Press, Ltd., 1954), p. 89.

RSV Revised Standard Version

enfrentamiento judicial, no hay nadie que pueda medirse con Dios. T. H. Robinson traduce muy bien los versículos 20–21, para mostrar la desesperanza que invade a Job en esta situación:

*Yo tendría la razón, pero mi propia boca me condenaría,
Aunque no tuviera falta alguna, El demostraría mi culpa.
Aunque fuera perfecto me desconocería,
Despreciaría mi vida.¹⁵*

No importa si su caso es perfecto, el contraste entre él y Dios es tan grande que no podría soportar el ataque divino y parecería que no tiene la razón.

Job ha presentado su caso afirmando en un lenguaje muy fuerte la naturaleza no moral del poder supremo de Dios. Ahora va más allá aún, aplicado este principio a la vida tal como él la observa. No se esfuerza por suavizar su lenguaje al responder a los argumentos de sus amigos. Bildad ha afirmado que Dios destruye a los malos (8:11–19). Job declara, **Al perfecto y al impío él los consume** (22). La primera parte de esta afirmación, **una cosa resta que yo diga**, debiera traducirse: “Una misma cosa es”, con lo cual Job está diciendo que Dios trata a unos y otros del mismo modo. Job sostiene que el aterrador poder de Dios es indiscriminado. Esto, por supuesto, significa que la justicia está pervertida, cosa que Bildad negaba (8:3).

Pero Dios no solamente actúa de manera indiscriminada al destruir a los hombres, sino que se burla de los que destruye mediante alguna forma de catástrofe: **Se ríe del sufrimiento de los inocentes** (23). Por eso Job cree que **la tierra es entregada en manos de los impíos** (24). Acusa a Dios de ser responsable por este estado de cosas, puesto que El es el Soberano tanto de la naturaleza entera como de la humanidad. Si Dios no es el responsable, ¿quién podría serlo? (véase 24 en RSV).

Job ha llegado al punto más bajo en su sentimiento de separación y alienación con respecto a Dios. Las acusaciones que se hacen aquí distan mucho de la concepción cristiana de la naturaleza de Dios y de su relación con el sufrimiento de la humanidad. A fin de comprender de manera correcta estas reacciones, el lector del siglo XX debe recordar que en la época de Job no había una concepción de las causas segundas, de las leyes naturales, ni quizá, siquiera, de un esquema providencial que incluyera los diversos acontecimientos en un mismo plan. Los hombres, en aquel entonces, consideraban que Dios era la causa directa e inmediata de todo lo que sucedía. Con esta manera de entender la relación entre Dios y las cosas, y dada la confianza interior de Job de que no había en él falta de piedad, Job sólo podía llegar a la conclusión de que Dios lo había afligido sin causa. Si esto era verdad, se seguía lógicamente que Dios ejercía su poder de manera indiscriminada e injusta.

Con mayor calma, pero con el mismo pesimismo, Job pasa del mundo en general a su propia experiencia y se queja de la brevedad de su vida y de la imposibilidad de establecer una relación satisfactoria con Dios. La rapidez con que sobreviene el fin de la vida humana se describe mediante tres imágenes diferentes. La primera es la del mensajero o **correo** que se apresura para entregar su mensaje (25). La segunda es la de **naves veloces** (26) —sería mejor decir “naves de junco” (RSV). Estas se construían con costillas de madera y junco y eran muy livianas. Podían llevar solamente una o dos personas, pero se deslizaban a gran

¹⁵ Ibid.

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

RSV Revised Standard Version

RSV Revised Standard Version

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

velocidad.¹⁶ La tercera es la imagen del **águila que se arroja sobre la presa**; desciende en picada, desde el cielo, en un relampagueante ataque contra su víctima.

A continuación Job examina qué sucedería si dejara de lamentarse y se alegrara (27). Pero sabe que esto sería inútil. El sufrimiento continuaría. Por otro lado, todas esas cosas tan difíciles de soportar evidencian que Dios no tendrá a Job **por inocente** (28). Por lo tanto todo esfuerzo que pueda hacer Job para mejorar su actitud es inútil (29). No valdría para nada ni siquiera que Job intentara limpiarse a fondo con **aguas de nieve** (30) y lejía (aparece en el original en la segunda parte del versículo 30, véase RSV), porque Dios hundiría a Job **en el hoyo** (31), de donde saldría tan sucio que hasta sus **propios vestidos lo abominarán**. Esta imagen es muy poderosa. Se figura a Job desnudo y perfectamente limpio, arrojado en un pozo de lodo. Sus ropas, personificadas, se niegan a cubrir toda esa abominable suciedad.

Estos versículos han descrito hasta qué punto son inútiles los esfuerzos que Job haga para justificarse, a la luz del hecho de que Dios ha decidido tenerlo por culpable. Ahora Job vuelve a su principal dificultad —que el hombre no puede contender contra Dios. Siendo Job honesto en la convicción de su inocencia, le resulta evidente que Dios está tratándolo de manera terriblemente injusta. **No es hombre como yo** (32) —es decir, no somos iguales en el conflicto— y no hay árbitro entre ellos que puede establecer idénticos requisitos para ambos (33). Si Dios quitara de él **su vara** (34; la desigualdad que hay entre ambos) y permitiera que Job descansara del terror que lo acosa, **entonces hablaré, y no le temeré** (35). Pero no sucede de este modo. Job vive aterrorizado. Su sufrimiento no cede. El conocimiento del aparente desagrado de Dios está constantemente y fuertemente en su conciencia. Job tiene la certeza de que Dios no lo tendrá por inocente. Y, sin embargo, no tiene modo de descubrir cuál es la causa de ese desagrado.

b. Job busca el significado de las acciones de Dios (10:1–22). El capítulo 10 es la continuación natural de las observaciones que se han hecho en el capítulo 9, aun cuando hay una transición hacia otro tema. En el capítulo 9 Job ha afirmado su inocencia, pese al hecho de que Dios parece determinado a sostener su culpa. No es de maravillarse que en tales circunstancias Job se sienta totalmente impotente y desesperado en su miseria. Sin embargo, Job sigue la búsqueda, tratando de encontrar el significado de su existencia. Y lo hace, ahora, razonando lógicamente a partir de lo que él conoce de la naturaleza de Dios.

La reacción inicial de Job es de desesperanza. **Está mi alma hastiada de mi vida** (1), pero esto en sí le da una cierta medida de coraje. No tiene nada más que perder. La muerte sólo podría liberarlo del sufrimiento. Dice, **daré libre curso a mi queja**. Por lo tanto, a partir de la **amargura** de su **alma** se atreve a preguntar a Dios sus motivos al tratar a su siervo del modo que lo hace. Job sentía que su sufrimiento era una evidencia suficiente del desagrado divino hacia él. Por sus aflicciones Dios lo ha “hecho culpable”. Antes que esta condenación arbitraria, Job prefiere conocer la razón que tiene Dios para contender en contra suya (2).

Dirigiéndose a Dios, Job razona que es ilógico que Dios **oprima** y **deseche la obra de sus manos** (3). Dios no favorece **los designios de los impíos**. ¿Qué placer puede experimentar en la destrucción de aquello que El mismo ha creado? Sin duda el Omnipotente sabe qué está sucediendo. En la época de Job se sabía que Dios era espíritu y no **carne** (4). Por lo tanto, su visión no está limitada como la visión humana. Ni la vida de Dios **como los días del hombre** (5). Por lo tanto no es la presión del tiempo que obliga a Dios a ejercer tal esfuerzo para descubrir algún **pecado** (6) en la vida de Job. Por el contrario, Dios sabe

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

¹⁶ Davidson, *op. cit.*, p. 72.

RSV Revised Standard Version

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

perfectamente bien que Job no es **impío** (7). ¿Por qué, entonces, lo tortura? **No hay quien de tu mano me libre** es la repetición del eco de la reflexión anterior de Job sobre su impotencia. Job ha llegado a un callejón sin salida en su pensamiento. Está atrapado, sin modo de escapar, en el desagrado de un Dios inaccesible. Dios lo ha afligido con terrible sufrimiento sin permitirle saber la causa de tal acción antagonista.

En contraste con el extraño tratamiento que Dios le inflige, Job señala que Dios es el que lo formó (8). La imagen aquí es la del alfarero que moldea cuidadosamente la arcilla para crear su obra de arte. ¿Por qué ha de deshacer, devolver al **polvo** (9) aquello en lo que ha trabajado con tanto cuidado? Los versículos del 10 al 12 describen la actividad con que Dios ha traído a Job a la vida, desde la concepción hasta la plenitud de su madurez (véase Sal. 139:13). Dios da **vida y misericordia**. Ha guardado su **espíritu**. Job recuerda con nostalgia la amorosa bondad que Dios le ha mostrado en el pasado.

A continuación, Job investiga los que son, para él, los propósitos secretos de Dios: **Estas cosas tienes guardadas en tu corazón** (13). En los versículos 14–15 hay tres situaciones hipotéticas que pondrían a prueba su caso: **Si pequé ... si fuere malo ... si fuere justo**. Job no está reclamando nada por sí mismo. Dice, en cambio, que sea cual fuere su comportamiento, su destino sería siempre el mismo. Esto lo deja lleno de confusión, al ver aumentarse sus aflicciones, al darle caza Dios como si él fuera un **león** (16). Las palabras **vuelves a hacer en mí maravillas** no se refieren a las maravillas de la creación y la providencia divina, sino al tormento y la enemistad. Job siente que las intenciones de Dios son renovar sus plagas y aflicciones contra él, como testimonio de su culpa (17).

Actuando Dios de este modo, Job se pregunta por qué le permitió hacer; o por qué, habiendo nacido, no autorizó su muerte inmediata (18–19; véase 3:11–16). Recuerda a Dios que, en el mejor de los casos sus **días son pocos** (20), y le suplica a su atormentador que lo **deje solo, para que me consuele un poco** antes de morir y dirigirse **a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte ... para no volver** (21).

5. *El primer discurso de Zofar* (11:1–20)

Zofar, el dogmático, defiende la justicia de Dios tal como lo han hecho Elifaz y Bildad. Sin embargo, en los capítulos 9–10 Job ha sido mucho más explícito que anteriormente en su reclamo de inocencia. Ha lamentado su destino. Elifaz pudo asumir la culpa de Job, sin discutirla. En los capítulos 6–7 Job habla de su inocencia casi de manera casual, mientras se ocupa de otros asuntos. Bildad podía ignorar estas afirmaciones como expresiones de algún modo naturales, pero sin importancia. Pero en los capítulos 9 y 10 Job ha declarado su inocencia de manera contundente. Al hacerlo obliga a que sus amigos consideren con seriedad esta cuestión. Zofar sabe que debe responder de algún modo a las afirmaciones de Job. Su discurso se divide en tres secciones breves: (a) El pecado de Job (11:1–6); (b) La sabiduría de Dios (11:7–12); (c) Exhortación a la humildad y el arrepentimiento (11:13–20).¹⁷

a. *El pecado de Job* (11:1–6). **¿Las muchas palabras, no han de tener respuesta?** (2) La pregunta es la defensa de Zofar para hablar a Job. No se trata tanto de una protesta por el largo discurso de Job sino de un alegato contra la irresponsabilidad de las acusaciones que Job ha levantado contra Dios. Las palabras de Elifaz y Bildad debieran haber sido suficientes para que Job se detuviera y reflexionara sobre el error de su punto de vista. Y esta reconsideración, a su vez, debiera haber generado, de su parte, un silencio respetuoso y

¹⁷ *Ibid.*, p. 81.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

humilde. Sin embargo, no ha sido así. Es necesario insistir aún. **El hombre que habla mucho** es literalmente, “un hombre de labios”. La insinuación es que Job quizá no está hablando en serio cuando inculpa a Dios. Sus palabras vienen de sus labios más que de su corazón. Las palabras que ha dicho, por lo tanto, son **falacias** y **escarnio** (3).

Zofar dirige su atención a la pretendida pureza de la **doctrina** y a la limpieza de Job en sus relaciones con Dios (4). Está de acuerdo con el deseo de que **Dios hablara** (5). Pero si esto sucediera el resultado sería muy diferente a lo que Job espera. Antes de resultar exonerado, Job reconocería que sus sufrimientos han sido pequeños comparados con la enormidad de su pecado. **Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece** (6). Zofar no ofrece pruebas para demostrar la verdad de lo que afirma. Hace una afirmación dogmática. El sufrimiento de Job proviene de Dios, pero la actitud de Job demuestra que la medida de su castigo no se equipara, aún, con el grado de su pecado.

b. *La sabiduría de Dios* (11:7–12). Zofar no cree que el hombre pueda descubrir la naturaleza de Dios (7). Job ha cuestionado la motivación divina al tratarlo de manera tan traicionera, y al hacerlo ha procurado llegar a comprender el carácter divino. La omnisciencia divina llega más allá de los límites de los **cielos** y el infierno (8, **Seol**). De este modo Zofar afirma que Dios sabe todo lo que ocurre en la tierra, en las regiones por encima de la tierra y en las regiones que están debajo de la tierra. El hombre no puede comprender ni el carácter ni las obras de Dios (7–9). Job tuvo razón cuando percibió que nadie puede **contrarrestarle** (10, véase 9:11–12) o hacerlo arrepentirse de sus propósitos, sean los que fueren. Pero Job ha acusado a Dios de ser incapaz de distinguir entre justos e impíos en su trato con los hombres. Zofar no puede estar de acuerdo con esta afirmación. Dios conoce a los **hombres vanos** (11). No contemplará las acciones malas sin tomarlas en cuenta. Zofar, entonces, cita un antiguo proverbio sobre la estupidez:

*El hombre vano se hará entendido
Cuando un pollino de asno montés nazca hombre.*

Sin duda, Zofar aplica este proverbio a la tozudez de Job. El lector moderno, sin embargo, mucho más probablemente lo aplique a Zofar.

c. *Exhortación a la humildad y el arrepentimiento* (11:13–20). Zofar ha tratado a Job de manera dura y áspera. Pero no ha abandonado a su viejo amigo como a un caso sin esperanza. Todavía hay una oportunidad para que Job se recupere y abandone su terrible posición. Puesto que sin duda es a causa de algún pecado que Job ha llegado al estado en que se encuentra, la respuesta es sencilla. Job debiera abrirse y humillarse, confesando su iniquidad. Esto exige que reforme su vida. Para ello debe preparar de manera adecuada su **corazón** (13), a fin de traerlo a una buena relación con Dios. **Si alguna iniquidad hubiere en tu mano, la echares de ti** (14) debe traducirse, en realidad “Si extendieras tu mano hacia él”, indicando una actitud de súplica, en oración, a fin de eliminar la **iniquidad** tanto de su propia vida como de su casa. Cuando haya hecho esto Job podrá levantar su **rostro limpio de mancha** (15). Será tenido por inocente delante de Dios. Serán olvidados el temor y la **miseria** (15–16). Su vida será más luminosa y feliz que antes. Todas las causas de sus temores serán eliminadas y en su lugar tendrá seguridad y **esperanza** (17–19).

6. *La réplica de Job a Zofar* (12:1–14:22)

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

Tal como en el caso de los discursos anteriores de Job, éste sólo se dirige en parte a sus tres amigos. El resto es dicho directamente a Dios. La crítica, cada vez más fuerte, de sus amigos, enoja a Job hasta el punto de hacerlo replicar a Zofar con palabras de agudo

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

sarcasmo. Los amigos han pretendido poseer, en su piedad, un conocimiento superior de la sabiduría de Dios y de su trato con los hombres. Cada uno ha afirmado, por turno, que el sufrimiento de Job era prueba suficiente de su pecado. Job se vuelve contra ellos furiosamente y condena la manera superficial en que han interpretado las evidencias. Sus palabras han sido huecas y prejuiciadas. Sus puntos de vista no demuestran sinceridad. Después de castigar a sus amigos Job vuelve a desafiar a Dios, invitándolo a venir a su encuentro y dar respuesta a las preguntas que él plantea. El desafío sigue sin respuesta y Job vuelve a una melancólica reflexión sobre el destino humano.

a. *Job se burla de la sabiduría de sus amigos* (12:1–25). Job felicita con sarcasmo a sus amigos por la sabiduría que poseen. **Ciertamente vosotros sois el pueblo** (2). Han estado apoyando las opiniones más generalizadas durante la mayor parte del período bíblico. Job se ha visto forzado, por su propia experiencia, a disentir con esta opinión. En su burla declara que sus amigos son la encarnación de la sabiduría, hasta el punto que si mueren, **con vosotros morirá la sabiduría**. El hiriente comentario de Zofar sobre las posibilidades que Job tiene de llegar a entender las cosas (11:12) debe haberlo afectado profundamente. Job afirma que ya posee esa clase de **entendimiento**, y que no es **menos** que ellos (3). Pero aun siendo de este modo no ve razón alguna para vanagloriarse. Porque **¿quién habrá que no pueda decir otro tanto?**

Los versículos 4–6 pueden considerarse una enumeración parcial de esas cosas que sabe todo el mundo. En primer lugar, Job se ha convertido en el motivo de burla de sus vecinos. Sin embargo él **invoca a Dios** y ha sido **justo y perfecto**. Pese a eso ha sido **escarnecido** (4). La segunda observación es que cuando alguien que ha ocupado una posición envidiable cae de ella, o sufre algún infortunio, los que todavía se sienten seguros lo desprecian. Su razonamiento es que, habiendo Dios abandonado al infeliz, ¿por qué no habrán de dejarlo de lado ellos también? (5) No resulta claro el significado de **lámpara despreciada**. La RSV traduce “Siempre está listo el desprecio de aquellos que resbalan”. El tercer hecho que puede observarse con facilidad es que **Prosperan las tiendas de los ladrones** (6). Aquí Job niega categóricamente que sólo los justos prosperen. Una revisión casual de los hechos muestra que es el impío el que se lleva la mejor parte.

Sus amigos pueden vanagloriarse de su conocimiento de la sabiduría y el poder de Dios, pero cualquiera que se tome el trabajo de echar un vistazo alrededor suyo puede descubrir estas verdades. Aun las criaturas irracionales de **la tierra** —y las **bestias** y las **aves de los cielos** (7), **los peces del mar** (8)— saben que estas cosas son verdad. **El alma de todo viviente** (10) está en las manos de Dios. Su poder es total. Toda la creación lo sabe, pero esto no quiere decir necesariamente que solamente los justos se benefician del poder sustentador divino. El hombre impío y aun las formas inferiores de la vida también se benefician de El.

Bildad ha exhortado a Job a escuchar la sabiduría que proviene de los **ancianos** (12). En 13–25 Job ha seguido este consejo, pero no ha podido aceptar sus conclusiones. Le parece que la historia demuestra que Dios usa **la sabiduría y el poder** (13) de manera indiscriminada. Si se sigue la lógica de los amigos, los **jueces** (17) los **tiranos** (18, reyes), los **príncipes** (19, en realidad debiera decir “sacerdotes”), los **ancianos** y los **jefes del pueblo** (24) debieran merecer la bendición incondicionada de Dios. Pero la historia no apoya esta teoría. Por el contrario, hay ejemplos de personajes de todas estas categorías que han sido reducidos al oprobio. Dios hace que vayan **a tientas, como en tinieblas y sin luz** (25). Depuestos de sus posiciones exaltadas, Dios los hace **errar como borrachos** en su locura.

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

RSV Revised Standard Version

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

b. *Los amigos de Job han demostrado su falsedad* (13:1–28). Job aquí reafirma su igualdad de condiciones con respecto a sus amigos en materia de conocimiento: **Como vosotros lo sabéis, lo sé yo** (2). Observa que prefiere tratar directamente con Dios: **Yo hablaría con el Todopoderoso** (3). Los amigos han fraguado **mentira** y se comparan con **médicos nulos** (4). Bajo tales circunstancias lo más sabio que podrían hacer sería guardar silencio (5).

En realidad, Job cree que el razonamiento de sus consejeros ha sido intencionalmente perverso. Han hablado falsamente y han pretendido hacerlo en el nombre de **Dios** (7), pervertiendo, de ese modo, el fundamento mismo de la verdad. Más, aún, han demostrado parcialidad —ese es el significado de —**haréis acepción de personas**— al asumir la posición de contendedores en defensa de **Dios** (8). Los amigos no poseen conocimiento directo de la culpa de Job. Al juzgar entre Dios y él ya han decidido a favor de Dios, sin poseer más que evidencias superficiales e incompletas. Para Job este tipo de razonamiento es la esencia misma de la hipocresía. A fin de seguir la argumentación de Job debemos recordar que pronuncia sus palabras a partir del deseo de encontrar alguien que pueda arbitrar en su disputa con Dios. Hasta el momento ha pensado que sus amigos podían cumplir esa función, sólo para descubrir, ahora, que están prejuiciados a favor de su Oponente. En consecuencia no pueden ser justos con él.

Habiendo llegado a esta conclusión, Job sabe que sus amigos están en peligro. Si Dios los **escudriñase** (9) sin duda serían reprobados de manera severa por su parcialidad (9–10). Debieran experimentar un gran espanto (11). Sus **máximas** —la sabiduría de los ancianos que han evocado— son **refranes de ceniza** (12) y sus argumentos (**baluartes**) son **de lodo**.

En el versículo 13 Job deja de dirigirse a sus amigos y habla directamente con Dios. Dice a sus amigos que lo escuchen y le permitan hablar con Dios, **venga después lo que viniere** (13). Sabe que su atrevimiento puede resultar en su completa destrucción —**tomaré mi vida en mi mano** (14)— pero su desesperación es tan grande que vale la pena asumir ese riesgo. **Aunque él me matare** (15, sería mejor: “He aquí, él me matará”) expresa la gravedad a la que, según Job, ha llegado su situación. **En él esperaré** es una de las afirmaciones más sublimes de la traducción. Por desgracia, el texto hebreo no apoya esta interpretación. Ha sido extraída, con algunas modificaciones, de las notas marginales de los masoretas. Por cierto, debe reconocerse que en este pasaje el texto original es muy oscuro. Sin embargo, la traducción más fiel es la de la RSV y otras, que dicen: “He aquí, él me matará; no tengo esperanza.” Job no cree que haya modo de obtener la restauración de su vida y buena fortuna. Pese a ésto, insiste con valentía: **Defenderé delante de él mis caminos**.

El mismo será (16) debiera traducirse “Esto también será”. Job se refiere a lo que va a decir a continuación antes que a Dios. Lo que ha de salvarlo en esta situación es que no **entrará en su presencia el impío** para intentar la defensa de su caso. Esta afirmación se aproxima a la magnificencia del versículo 15 tal como se lo lee en la versión Reina-Valera 1960 debido a un error de la traducción. Job ha perdido toda esperanza en la vida, pero en el mismo instante en que alcanza este nadir de la desesperación, aparece un destello de esperanza. Su constante convicción de su propia integridad le hace darse cuenta de que todavía espera, pues su anterior relación pacífica con Dios debe ser restaurada. Y esto es lo que Job anhela más que nada. Es en este punto que Blackwood contrasta la experiencia de Job con la de Pablo, tal como se describe en Filipenses 1:19–26. Pablo sabía que Dios, en la cruz de Jesucristo, asumió El mismo el sufrimiento del mundo. Job no había alcanzado este

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

RSV Revised Standard Version

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

conocimiento del interés que Dios toma en los hombres. Lo ve, en cambio sentado y sereno, sin que lo toque el dolor de sus criaturas.¹⁸

Job ha decidido llevar su caso directamente a Dios, si se le permite tal privilegio, pero quiere que sus cuestionables “amigos” lo escuchen atentamente: **Oíd con atención mi razonamiento** (17). Job ha sido acusado de ser un vulgar mentiroso al pretender inocencia (11:1 ss.). Pero ahora, afirma, como resultado de su apelación a Dios, sabe que será **justificado** (18). En el versículo 19 pregunta: **¿Quién es el que contendrá conmigo?** Es decir, ¿quién podrá oponerse a mí, con argumentos válidos que prueban mi culpa? Si hay pruebas justas contra su inocencia, Job está dispuesto a callar y morir (la segunda línea del versículo 19 debiera decir: “Retendría mi lengua y moriría”).

Volviéndose a Dios, después de esta poderosa reafirmación de su inocencia, Job solicita que le sean concedidas dos cosas. En primer lugar pide a Dios que no le infunda terror, para que pueda poder seguir hablando (21, véase 9:34–35). **Aparta de mí tu mano** se ha interpretado como “Levanta de sobre mí tu pesada mano” (Moffatt). En segundo lugar, Job pide a Dios que le hable (22). Estipuladas estas condiciones, está listo para defender su causa.

Su primer pedido a Dios es, **Hazme entender mi transgresión y mi pecado** (23). Sin duda se refiere a pecados lo suficientemente significativos, por su cantidad o por su naturaleza, que justifiquen la severidad de su aflicción. Aquí Job está de acuerdo con sus amigos en un punto crítico: Dios es la causa de su sufrimiento. Los amigos de Job creen que son sus acciones malas las que hacen que Dios le inflija el castigo. Job está seguro que ésta no puede ser la causa; pero si fuera, quiere que Dios le diga exactamente de qué es culpable. Sintiendo que está separado de Dios, pregunta: **¿Por qué escondes tu rostro, y me cuentas por tu enemigo?** (24) Usando la imagen de **la hoja arrebatada** por el viento y de la **paja seca** (25) Job demuestra cuán insignificante se siente, en realidad, a la vista de Dios. Le sorprende, por lo tanto, que Dios lo persiga tan insistentemente. Este versículo ha sido traducido: “¿Asustarías a una hoja arrebatada? ¿Perseguirías una brizna de paja seca?” (Berk.).

Escribes (26) significa dictar sentencia. ¿Por qué actúa Dios con él de esta manera? ¿Será a causa de algún pecado de su **juventud**, ya olvidado? Si éste fuera el caso, ¿por qué ha esperado Dios tanto tiempo para castigarlo? En la situación en que se encuentra Job, siente que Dios lo tiene completamente cercado. Sus **pies** están **en el cepo** (27); está siendo vigilado en todos sus movimientos. La última parte del versículo 27 puede leerse: “Estableciendo límites para mis pasos” (Berk.). En la siguiente declaración Job se refiere a sí mismo en la tercera persona, aunque la traducción Reina-Valera prefiere continuar en primera: “Y él se va gastando como algo que se pudre” (28, RSV).¹⁹

c. *La debilidad del hombre* (14:1–22). Job continúa su línea de razonamiento en 14:1–6. No solamente le maravilla que Dios se ocupe de alguien tan insignificante como él, sino que, según indica ahora, toda la raza humana es de tan poca monta que le resulta sorprendente que Dios pueda interesarse en cualquiera de sus individuos.

El destino común de todos los hombres, tan débiles como para ser nacidos de mujer, es experimentar **sinsabores** (1) en los pocos días de vida que les son asignados. Sus vidas son como la de **una flor** que está abierta durante corto tiempo, **huye como la sombra** (2) y muy

¹⁸ Andrew Blackwood, *Devotional Introduction to Job* (Grand Rapids: Baker Book House, 1959), pp. 81.

Berk. *The Berkeley Version*

Berk. *The Berkeley Version*

RSV *Revised Standard Version*

¹⁹ Véase Davidson, *op. cit.*, p. 101.

pronto desaparece. ¿Por qué habría Dios de abrir sus ojos (mirar con tanto cuidado) **sobre éste?** El es tanto más grande que el hombre que está por debajo suyo para prestarle tanta atención. Aplicándose a sí mismo este hecho, Job pregunta por qué este escrutinio ha de terminar, en su caso, trayéndolo **a juicio** (3).²⁰

Continuando su línea de pensamiento sobre la fragilidad general de la humanidad, Job afirma que ninguno puede ser verdaderamente **limpio** a los ojos de Dios (4). Puesto que la vida del hombre está tan meticulosamente circunscripta por los **límites** que Dios ha establecido (5) Dios debiera dejarlo vivir (literalmente, “mirar hacia otro lado”, en la primera parte del v. 6). Dios debiera aflojar la persistencia de su castigo para que el hombre por lo menos tenga la satisfacción que el **jornalero** recibe en su día de trabajo.

El pedido de un tiempo, por breve que sea, durante el cual pueda esperarse un cierto gozo se basa en la creencia de que el hombre no tiene oportunidad para gozar después de la muerte. El hombre no es como un **árbol** (7) que puede volver a vivir aun si es cortado muy cerca de las raíces. **Aun si se envejeciere en la tierra su raíz** (8) **al percibir el agua** (9) el árbol crecerá en nuevos retoños y de este modo volverá a vivir. No ocurre de este modo con el hombre. Cuando muere, el hombre ha terminado. **El hombre morirá ... como las aguas se van del mar** (10–11). Cualquier laguna o estanque podía ser descrito mediante la palabra “mar”. En un clima caliente y seco, éstos se evaporan rápidamente y desaparecen. El hombre es como **el río que se agota y se seca**. Este versículo es una imagen gráfica que describe la total extinción. **Así el hombre yace** (12), como si fuera para dormir, **y no vuelve a levantarse**. Muchas de las costumbres funerarias que datan de época muy antigua demuestran una cierta esperanza, o conciencia de la vida después de la muerte. Esta esperanza puede verse en otros lugares del Antiguo Testamento. Sin embargo, Job niega aquí que prevea tal posibilidad para el hombre. Debe tenerse presente que fue Cristo quien, finalmente, “sacó a luz la vida y la inmortalidad, por el evangelio” (2 Ti. 1:10).

Habiendo negado que haya alguna razón para esperar que el hombre pueda volver a vivir, Job expresa un profundo deseo de que sea así. Si Dios sólo lo escondiese **en el Seol** (13) y lo encubriese, quizá su ira se apaciguaría. Después de esto, quizá llegara a acordarse de él con bondad. Sin duda Dios, que puede rejuvenecer un árbol, puede volver a traer un hombre a la vida. Hay una semilla de esperanza enterrada en el dolor de Job.

Es más fácil comprender estos versículos si se recuerda la concepción hebrea de la muerte. Para ellos la muerte no era la cesación del ser. La vida proseguía en un cierto tipo de existencia, aunque ésta era mucho más débil y hasta indeseable. El hombre no estaba vivo, pero tampoco había dejado de existir. Su existencia en la muerte era como una sombra de su vida interior. Quedaba cortado totalmente de Dios y de los vivientes (véase 3:12–19; 10:21–22; 14:20–22). En otros lugares se afirma que Dios vence sobre el poder de la muerte, a favor de aquellos que confían en El (véase Sal. 16:10; 49:15; 73:23–26). El Salmista habla a partir de una relación segura con Dios. Job habla a partir del temor que Dios lo haya rechazado y anticipando que la ira divina lo seguirá hasta la tumba.²¹

La pregunta de Job, **Si el hombre muere, ¿volverá a vivir?** (14) es ambivalente, pues contiene tanto duda como esperanza. Si Job se atreviera a creer en una vida después de la muerte, soportaría su situación y esperaría el llamado de Dios (15). Pero Job no es capaz,

²⁰ La RSV y otras traducciones modernas siguen los textos griegos, siríaco y de la Vulgata, diciendo “trayéndolo a juicio contigo”. Este uso de la tercera persona es coherente con la referencia a la humanidad en general en los versículos anteriores. Sin embargo, el hebreo dice “me traes”. No es incorrecto que Job pase de una consideración general sobre toda la humanidad a su propio caso específico. Esto ya lo ha hecho anteriormente y lo volverá a hacer más adelante.

²¹ Davidson, *op. cit.*, pp. 103 ss. Véase Pedersen, *op. cit.*, III, 477 ss.

todavía, de elevarse por encima de su dilema inmediato hasta alcanzar una fe potente en el interés de Dios por él. Por lo tanto, se abandona nuevamente a la desesperación a que lo obliga la tragedia de su vida. Le parece que Dios cuenta sus **pasos** (16). Es como si Dios hubiera puesto por escrito todas las transgresiones de Job y hubiera sellado el acta dentro de un **saco** (17), para que pueda presentársela en el momento del juicio. Cuando hasta el **monte** y las **peñas** se desgastan y desmoronan (18), ¿qué esperanza puede alimentar el hombre en su fragilidad? Carece totalmente de esperanza, porque Dios siempre será **más fuerte que él** (20). Muere y pierde contacto con los vivientes, ignorando los **honores** o la desgracia que pueda sobrevenir a **sus hijos** (21). Su destino es experimentar dolor y entristecerse (22).

B. EL SEGUNDO CICLO DE DISCURSOS, 15:1–21:34

En el primer ciclo de la discusión los amigos de Job fueron incapaces de comprender cuál podía ser la causa de sus sufrimientos, e interpretaron de manera errónea la actitud de Job frente a su dolor. Lo exhortaron insistentemente al arrepentimiento y la humildad, porque creían honestamente que no estaba más allá de la posibilidad de recibir ayuda por parte de Dios. Su consejo se fundaba en una experiencia que, para ellos, había demostrado ser válida una y otra vez.

Pero el apasionado empecinamiento de Job en su inocencia los convenció de que además de su probable pecado oculto, Job era un hipócrita y hasta quizá un blasfemo. Ahora han llegado a convencerse de que están frente a un hombre testarudo y orgulloso, que llegará hasta cualquier extremo en su afán por justificarse. A parte de este punto será necesario para ellos hablar de manera bien directa y con palabras fuertes. Job debe darse cuenta que él es la clase de persona impía que han estado describiendo en términos generales. Quizá, de este modo, consigan herir su conciencia para que despierte, de modo que pueda contemplarse a sí mismo a la luz de la verdad. Esta segunda “ronda” de diálogo es cortante y a veces cruel, pues los amigos procuran abrir brechas en las defensas de Job.

Si bien Job no ha conseguido convencer a sus críticos, por lo menos ha reforzado su propia convicción de inocencia. Está seguro que el ataque de Dios contra él ha sido injustificado. Por lo tanto, responde en términos similares a las críticas de sus amigos. Quizá había esperado que la defensa de su inocencia convenciera a sus amigos de su integridad. Cuando esto ha fracasado, y sus amigos están todavía más convencidos que antes de su pecado, Job se hunde en una nueva profundidad de desesperación. Mucho de lo que dice en este segundo ciclo refleja el sentimiento de que tanto Dios como el hombre lo han abandonado. En su último discurso concentra su atención en el argumento que sus amigos han usado contra él, y responde a la posición que sostienen.

1. *El segundo discurso de Elifaz* (15:1–35)

Elifaz, tal como en la oportunidad anterior, encabeza la discusión. Al hacerlo establece, además, el esquema que han de seguir los otros miembros del grupo. Se vale, especialmente, del último discurso de Job (cc. 13–14) a fin de demostrar cómo ha engañado a sus amigos y actuando de manera completamente irreverente hacia Dios. Todo esto lo convence de que Job es mucho más impío de lo que había supuesto, anteriormente, que era. Por lo tanto, Elifaz describe la suerte de los impíos, en la esperanza de poder conmover a Job y llevarlo a una evaluación sana de su estado.

Un hombre **sabio** (2), tal como Job pretende serlo, no debiera hablar de manera **vana**.

Job no ha hablado desde su corazón —el asiento de la inteligencia y el entendimiento— sino

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

que ha llenado su **vientre de viento solano** (un viento caliente, violento y dañino). Job ha usado **palabras inútiles y sin provecho** (3). Como resultado, son destruidos **el temor** (4) de Dios y **la oración**, que son la esencia misma de la religión. De este modo, con sus propias palabras Job ha hecho más para condenarse que cualquiera de las palabras de sus amigos. Elifaz observa, **tus labios testificarán contra ti** (6). Cree que argumentos tales como los que Job ha utilizado en 12:6 no son sino astutos intentos de ocultar su culpa.

Job también pretendió poseer una sabiduría igual o superior a la de sus amigos. Elifaz pregunta, de modo sarcástico, cuál es la base de esa pretensión: **¿Naciste tú primero?** (7). Job ha reconocido que la sabiduría es un producto de la edad (12:2). Irónicamente, Elifaz pregunta a Job si se considera un superhombre, uno que ha oído **el secreto de Dios** (8) en el principio del tiempo. Le pregunta, **¿está limitada a ti la sabiduría?** La **sabiduría**, en este caso, es la sabiduría divina. La pregunta significa si Job, como miembro del consejo celestial, posee acceso al conocimiento de los misterios de Dios. Elifaz responde él mismo a la pregunta que ha hecho implicando que Job no es más sabio que ellos: **¿Qué sabes tú que no sepamos?** Y por cierto hay entre ellos uno (¿será quizá el mismo Elifaz?) que es lo suficientemente mayor como para ser **padre** de Job (10). Si hay una relación entre la edad y la sabiduría, Job queda totalmente descalificado. Elifaz también había afirmado, en su primer discurso, que había recibido su sabiduría por revelación divina (4:12–17). En el versículo 11 pregunta, *¿En tan poco tienes las consolaciones de Dios, y las palabras que con dulzura se te dicen?* ¿Sobre qué base ha elegido Job desoír tales consejos?

A continuación, Elifaz abandona la afirmación de Job con respecto a la superioridad de su sabiduría y ataca su actitud irreverente frente a Dios. **¿Por qué guiñan tus ojos?** debiera indicar la mirada relampagueante del que mira con ira. **Espíritu**, en el versículo 13, debiera traducirse “aliento”, y describe un gesto de enojo o furia. (Jue. 8:3, nota; Pr. 16:32). Aun el hombre común, **el nacido de mujer** (14), no es capaz de ser **limpio** a los ojos de Dios ¡cuánto menos Job que **bebe la iniquidad como agua!** (16) Elifaz declara que Dios no confía siquiera en sus santos **ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos** (15). Por lo tanto, ¿cómo podrá ser limpio Job?

Habiendo clasificado a Job entre los impíos de este modo, Elifaz continúa describiendo el destino de los malos. Los versículos 17–19 son una declaración preliminar, muy difícil, que Moffatt traduce:

*Escucha, permíteme decirte lo que sigue,
déjame relatarte lo que yo he aprendido—
una verdad que los sabios han transmitido,
habiéndosela impartido a ellos sus padres,
que tenían para ellos toda la tierra,
no hollada por extranjeros.*

El impío es atormentado de dolor (20) “durante toda su vida” (Berk.). La última parte del versículo 20 es oscura. La RSV la relaciona con las palabras iniciales, de la siguiente manera:

*El impío se retuerce de dolor todos sus días,
a lo largo de todos los años que son concedidos al violento.*

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

Berk. *The Berkeley Version*
RSV *Revised Standard Version*

Elaborado por el Pastor Uriel Campos
Web: <http://ucampos.jimdo.com>
Correo: ucampos074@yahoo.com

El impío es atormentado constantemente por **estruendos espantosos** (21). El **asolador** (el ladrón) vendrá sobre él. Vive en constante miedo y peligro (22). **Tribulación y angustia ... se esforzarán contra** el que persiste en la impiedad, como si fueran un ejército victorioso al ataque (24). Tales hombres han desafiado a Dios y se han entregado por completo a los placeres sensuales, en su empecinada resistencia contra el Señor. Moffatt esclarece este pasaje del siguiente modo:

*Porque él desafía a Dios,
se mide contra el Todopoderoso
atacándolo con altanería
detrás de escudos reforzados—
hinchado en su prosperidad
atosigado en su riqueza.
Reconstruye para sí ciudades arruinadas
lugares donde el hombre no debiera vivir (25–28).*

Pero ninguna rebelión de esta clase demostrará tener valor alguno, porque no se permitirá que el impío extienda **por la tierra su hermosura** (29). Las **tinieblas** y la destrucción lo alcanzarán (30–31). La muerte de los impíos sucederá **antes de su tiempo** (32), como el **agraz** que muere y se seca antes de madurar en uva (33), como la **flor del olivo** que cae del árbol y jamás llega a convertirse en fruto (33). En los planes de Dios es imposible que los **impíos** prosperen (34). “Conciben maldad y dan a luz injusticia; sus corazones producen engaño” (35, Berk.).

Por lo tanto, la prosperidad del malo es sólo aparente. No se cumplen, para él, las promesas de éxito. Su vida es cortada antes de alcanzar la plenitud del provecho.

2. **La respuesta de Job** (16:1–17:16)

Esta respuesta a Elifaz, como las otras, está dirigida a sus amigos sólo en parte. Job habla a Dios y también hay una especie de conversación interior que mantiene consigo mismo. El recurso anterior de Job a Dios (13:20–28) no ha tenido respuesta. Dios, aparentemente, se ha negado a contestar a Job o a mostrársele. Job tuvo la esperanza de que su honesta apelación al cielo convencería a sus amigos de la integridad de su carácter. En cambio, se lo acusa ahora de usar astutamente las palabras para ocultar su pecado (15:5–6). Elifaz convence a Job de que sus amigos lo han abandonado, y Job reacciona con un enojo que surge de su hondo dolor.

Consoladores molestos (2) es literalmente “consoladores de conflicto”. Aumentan el conflicto en que Job se encuentra en vez de ayudarlo mediante su simpatía y comprensión. Sus **palabras vacías** no tienen **fin** (3). Persisten en herirlo aún más. Le resulta difícil darse cuenta de qué lo ha animado a Elifaz para hablar, pues no tiene nada valioso que decir (véase 13:5).

Con desprecio Job afirma que le resultaría verdaderamente fácil **hilvanar** palabras (4) contra sus amigos si se invirtieran los lugares. El versículo 5 probablemente debe leerse como una continuación del sarcasmo de Job. Si ellos estuvieran en su lugar, él también podría hablar de la amistad que los une pronunciando palabras de condolencia no sincera. Hable o guarde silencio, el sufrimiento de Job continúa, por lo tanto da lo mismo si habla con claridad y dice cómo se siente (6).

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

Berk. *The Berkeley Version*

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

En la forma de un soliloquio Job describe una vez más la situación patética a la que se ve reducido por la enemistad de Dios. Dios lo ha **fatigado** (7), es decir, lo ha dejado exhausto. Su persecución incansable **ha asolado toda su compañía** (7). Aun sus mejores amigos lo han abandonado. Sus **arrugas** y su **flacura** dan testimonio contra él (8). La desolación de la enfermedad en su cuerpo es evidente, y aquellos que lo ven la interpretan como evidencia de su culpa. Estas afirmaciones hacen eco a la actitud que adoptaron los consoladores de Job y son exactamente el tipo de evidencia que ellos usaron para condenarlo. Se añade a la descripción de la hostilidad de Dios, diciendo que es como una bestia de presa que cruje **sus dientes** contra Job (9). Smith traduce la expresión **aguzó sus ojos mi enemigo** como “La mirada de mi enemigo fue para mí como puñales” (Smith-Goodspeed).

Las imágenes pasan de las bestias a los hombres que **abrieron ... su boca** en un gesto de odio (10). Dios, del mismo modo, **ha entregado** a Job **al mentiroso** y **en las manos de los impíos** (11). Cuando Job vivía **próspero**, Dios le **arrebato por la cerviz** y lo despedazó, como un perro haría con un ratón. Los **flecheros** divinos lo usaron de blanco (13), hasta que **derramó su hiel por tierra**. “El oriental habla de la hiel y de la vesícula para significar lo mismo que nosotros diríamos refiriéndonos a la sangre y el corazón.”²² Dios es como un guerrero **gigante** (14) que quebranta a Job (abre brechas en su defensa) como el ejército sitiador que derrumba en varios lugares la muralla de la ciudad asediada. Como consecuencia, Job, en absoluta humildad, se ha cosido una túnica de **cilicio** (15). **Puse mi cabeza en el polvo** puede leerse: “Incliné hasta el polvo de mi gloria” (Moffatt). **Mi rostro está inflamado con el lloro** (16) por la humillación y la desesperanza de su condición.

Una vez más, después de haber derramado su dolor, Job parece haber vuelto a reunir sus fuerzas hasta el punto de poder, otra vez, presentar su alegato básico: el mal le ha sobrevenido, pero **no por haber iniquidad en mis manos** (17). En consecuencia, pide que **la tierra** no cubra **su sangre** (18). La sangre derramada exige venganza (Gn. 4:10–11) y sigue haciéndolo hasta que se la cubre de manera adecuada (Ez. 24:7–9). Aun cuando Job no está siendo asesinado, cree que su muerte es injustificada y quiere que su **clamor** de justicia se siga escuchando. Moffatt traduce: “Que mi clamor deambule por toda la tierra.” Aun cuando cree que va a morir, espera que finalmente se hará justicia.

El grito de Job, que pide ser reivindicado, levanta en él la esperanza, aparentemente, porque afirma, ahora, que tiene un **testigo** en el cielo y que su **testimonio está en las alturas** (19). Más adelante (19:25) Job pedirá a Dios con más fuerza aún su revindicación. Por el momento, sólo es capaz de expresar su deseo de tener alguien que interceda por él **con Dios**, del mismo modo que el hombre lo hace por su prójimo (21). Le queda muy poco por esperar, ahora, excepto **años contados** (22) antes de su muerte —**el camino de donde no volveré**.

El capítulo 17 continúa el pensamiento con que termina el 16. **Mi aliento se agota** debería traducirse: “Mi vida está destruida.” La palabra hebrea *ruach*, lleva, a veces, el significado de aliento, pero su significado fundamental tiene que ver con la esencia misma de la vida. Como paralelo a este pensamiento Job agrega **se acortan mis días**, sus días casi ya han pasado, y **me está preparado el sepulcro** —es decir, la tumba lo espera (1).

Job es consciente de que hay **escarnecedores** (2, sus amigos) que lo observan mientras él va muriéndose lentamente. Cuanto más cerca llega él a la muerte, más convencidos están ellos de su acierto en el diagnóstico del caso. La RSV traduce la última línea del versículo 2 como: “En cuya provocación se detienen mis ojos.” Job no puede aceptar su engañoso

²² *Ibid.*, p. 121.

RSV Revised Standard Version

parecer. Se vuelve a Dios y le pide, una vez más, que lo ayude a alcanzar la poca satisfacción que todavía podría concedérsele.

Su pedido a Dios será su fianza y protección. Dar una fianza y tener un fiador (alguien que responda por él) son acciones que poseen fuertes implicaciones futuras. Esta confianza no está lista para florecer, aún, pero las semillas de la esperanza están bien plantadas.

En el contexto inmediato Job quiere que Dios confunda a sus amigos por su obstinado rechazo a reconocer su integridad. Carecen de **inteligencia** (4) y lo han traicionado, de alguna manera, “por un precio” (Berk.) (5). Lo han convertido en un **refrán** (6) (han creado en contra suyo una mala reputación) entre las gentes. La palabra **tamboril** es un error de traducción. La RSV traduce la última línea del versículo 6 como: “Soy uno frente al cual los hombres escupen.” Como resultado de este mal trato los ojos de Job **se oscurecieron** (7) y él mismo se va desgastando.

Sin embargo, Job todavía cree que hay alguna justicia moral. **Los rectos** (8), por lo menos, mostrarán espanto ante el terrible estado de cosas en que Job se ve envuelto, y **el inocente se levantará contra el impío** (o “hipócrita”, KJV). Los hombres como Job, los que son verdaderamente justos (9), no se dejarán apartar de sus convicciones. Como consecuencia, el hombre que es recto y **limpio ... aumentará la fuerza**. ¡Job ha recuperado una buena parte de su confianza en el orden moral!

Habiendo establecido esta verdad, se vuelve a sus amigos y los invita a volver (10) — una palabra que muchos traducen “arrepentirse”. Pero en el mismo instante en que les extiende esta invitación, se da cuenta que no hay entre ellos ninguno que sea lo suficientemente **sabio** como para poder aprovechar su consejo.

Una vez más, Job se deja hundir en la tristeza por su estado. Sus días **pasaron** (11) y sus planes (**los designios de su corazón**) han sido destruidos. El texto hebreo del versículo 12 es de significado oscuro, pero parece expresar frustración y desesperanza.

*La noche es día para mí,
y la luz es tinieblas (moffatt).*

Nada le queda por hacer, salvo esperar el **Seol** (13, la tumba) y aceptar los **gusanos** de la podredumbre como si fueran sus parientes más cercanos (14). Aun la esperanza que ha sido capaz de concebir (8–9) es inútil, pues **¿quién la verá?** (15). Job y su esperanza **juntamente descansarán en el polvo** (16).

Job ha vuelto a su conclusión anterior. Hasta tal punto ha sido destruida su vida, tan arruinada está su salud, que lo único que le queda es convertir al **Seol** en su hogar. Allí, por lo menos, podrá encontrar alguna paz y descanso de su sufrimiento físico y de su angustia espiritual.

3. **El segundo discurso de Bidad** (18:1–21)

Bidad, siendo un tradicionalista, no se siente cómodo cuando sus respuestas a las preguntas que plantean el sufrimiento de Job no son aceptadas. Pero se siente más perturbado aún cuando la verdad “evidente por sí misma” es rechazada y cuando se le demuestra que, después de todo, no es tan “evidente por sí misma”.

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

Berk. *The Berkeley Version*
RSV *Revised Standard Version*

Elaborado por el Pastor Uriel Campos
Web: <http://ucampos.jimdo.com>
Correo: ucampos074@yahoo.com

En su último discurso Job no ha sido amable con sus amigos. Los ha llamado consoladores sin caridad y creadores de problemas. Según Job se han burlado de él y lo han despreciado, careciendo de visión y de entendimiento. Ninguno de ellos posee sabiduría.

La actitud impía de Job es otra cosa que molestó a Bildad. Job ha acusado a Dios de tratarlo como una bestia, despedazándole en su furia injustificada.

Bildad se ocupa brevemente de estas acusaciones hechas a la ligera (18:1–4), después describe en detalle el verdadero destino de los impíos (5:21). A diferencia del primer discurso, éste no incluye una invitación al arrepentimiento y la humildad. Bildad parece haberse convencido, ahora, que el caso de Job es un caso desesperado. Para él Job es un excelente ejemplo del impío que describe. Los infortunios de Job, evidentemente, demuestran la verdad de sus afirmaciones.

¿Cuándo pondréis fin a las palabras? (2) significa, literalmente, “tender trampas para las palabras”. Bildad cree que Job ha estado buscando argumentos con tanto ahínco que sólo ha podido producir palabras huecas de sentido. **Entended** significa: “Vuelve a pensar cuidadosamente la situación” y **después hablemos**, a fin de llegar a un verdadero acuerdo.

Job ha tenido a sus amigos por **bestias**, a sus **ojos** son **viles** (3; véase 17:4, 10). Bildad quiere saber por qué Job los insulta de este modo. La referencia a la vileza probablemente sea una acusación de estupidez, y no de impureza, porque Job no ha acusado a sus amigos de lo segundo. La referencia a las bestias le recuerda a Bildad que Job ha inculcado a Dios de tratarlo como una bestia (16:9). La realidad es lo contrario, porque es Job el que se despedaza a sí mismo (4) en su apasionado enojo contra Dios. Tales improperios sólo sirven para destruir al hombre que los pronuncia. Por otro lado, ¿quién se cree Job que es él? ¿Podría hacer que por su causa fuera **abandonada la tierra o removidas de su lugar las peñas**? Estas expresiones se interpretan generalmente como símbolos con los que se describe el universo moral. ¿Querrá Job que se derogue el principio fundamental del castigo por el pecado para poder él mantener su justicia? (Véase Lv. 26:43; Is. 6:12).

En la mente de Bildad estas preguntas pueden tener sólo una respuesta. Ya no es necesario discutir el problema. Job es culpable. El sufrimiento que padece demuestra su maldad. Sólo queda, ahora, pintar una imagen truculenta del destino del pecador. Y esto es lo que Bildad hará a continuación. Describe la caída del injusto en cinco etapas:

- (a) Las tinieblas lo alcanzan (5–6).
- (b) Se tienden trampas para sus pies (7–11)
- (c) Es entregado al rey de los terrores (12–15).
- (d) Su nombre y memoria son obliterados de la tierra (16–19).
- (e) Se convierte en símbolo de horror para otros hombres (20–21).

La luz es un símbolo universal de la vida, la vitalidad, el calor y la alegría. Bildad afirma, aquí, **la luz de los impíos será apagada** (5). Las imágenes que usa provienen de las tiendas, o carpas, de la vida nómada. Habla de **la centella de su fuego** y de **su lámpara** (6). El Señor dice, a través de Jeremías, “Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara” (Jer. 25:10). Bildad coincide en afirmar que éstas son las consecuencias de la impiedad. Tal persona sólo puede esperar andar a tientas en un camino que está lleno de obstáculos, mientras **su mismo consejo** (7; su juicio erróneo) lo conduce a la caída.

Bildad acumula las imágenes para describir el resultado de la iniquidad. Hay una trampa

(**red** y **lazo**) dispuesta para atrapar al impío, hacia la cual lo llevan **sus pies** (su mala

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

conducta) (8–10). Nótese la variedad de términos que se usan para denotar “trampa”: **red, mallas, lazo, trampa**. Los **temores** (11), por lo tanto, lo rodean por todos lados, de tal modo que no podría dar un paso sin caer prisionero. Inmóvil, lo consume el terror de la suerte que lo espera.

Serán gastadas de hambre sus fuerzas (12); es decir, se disiparán del mismo modo que cuando uno se debilita por falta de alimentación. **El primogénito de la muerte** (13) describe las epidemias que alcanzarán al hombre que persiste en sus malas acciones. Cuando estas plagas lo ataquen, el impío perderá su **confianza**. Ni siquiera en su propia **tienda** (14; carpa) encontrará consuelo. La aplicación personal de todas estas alusiones difícilmente pudiera escapar a Job. Es como si Bildad estuviera, deliberadamente, describiéndolo a él.

Bildad vuelve a la imagen que usó en 8:15, cuando el individuo quiere sostenerse apoyándose en su casa. El **Rey de los espantos** es la muerte (14). La primera línea del versículo 15 debiera leerse: “Extraños morarán en su tienda...” Personas que no son nada de él usarán su tienda como habitación, después de haberla desinfectado con humo de **azufre**. O quizá el azufre sea un símbolo de la desolación total —una señal de la maldición de Dios que convierte su propia morada en lugar inhabitable para siempre jamás. También puede ser un recuerdo del fuego divino que destruyó el castillo de Job, su ganado y los sirvientes que cuidaban de ellos.

Bildad ha llevado la descripción de la caída del impío hasta el borde de la muerte. ¿Habrá más aún? ¡Sí! Su memoria y su raza serán borradas. Tanto sus **ramas** como sus **raíces** serán destruidas (16). Job ha visto una chispa de esperanza al contemplar el símil del árbol que aun cuando es cortado de raíz puede reverdecer. Bildad se asegura que Job entienda que no puede abrigar esta esperanza para él. El **nombre** del impío no estará más en **las calles** (17). Desaparece de la memoria de la gente. En más de un sentido este es el peor destino que puede castigar a un oriental. El impío y todo lo que se relaciona con él es **echado fuera del mundo** (18), y no habrá **hijo** u otro pariente que lo **suceda** (19). Estas palabras sin duda recuerdan a Job la pérdida de sus hijos e hijas, que ya ha sufrido.

Podría pensarse que Bildad ya ha agotado la lista de los horrores que esperan al impío. Sin embargo, hay otro más. Los que vengan después que él se espantarán (20) por la manera absoluta de su caída, y lo usarán como ejemplo terrible de las consecuencias de la impiedad. Bildad parece olvidarse de que muy poco antes ha dicho que el impío no será recordado por nadie.

La descripción de Bildad sigue el curso de las desgracias de Job con tanta exactitud que uno puede sentirse tentado a pensar que usó conscientemente a Job como modelo. Si fuera así, la última parte de su discurso es una predicción directa de lo que muy pronto pasará con Job. La muerte de Job es lo único que falta para completar el caso y demostrar de manera decisiva que Bildad tiene razón.

4. *Respuesta de Job al segundo discurso de Bildad* (19:1–29)

El discurso de Bildad ha denunciado a Job sin piedad. En la primera ronda del diálogo, los tres amigos coinciden en creer que hay un remedio para el dilema de Job. Pero ahora la situación ha cambiado. Solamente resta que Zofar haga uso de la palabra, pero ya resulta evidente que los amigos creen que Job es culpable de una espantosa impiedad. Job todavía es capaz de reaccionar con algo de calor frente a este cinismo, pero hacia el fin la indignación cede lugar a un llanto de profunda angustia (19:21). Es llevado una vez más hasta el extremo de la desesperación, pero encuentra algo dentro de sí mismo que se niega a admitir que ha de

ser totalmente abandonado por Dios. En este momento ha sido dejado solo, tanto por Dios como por los hombres. Pero Dios aparecerá, en el futuro, para restaurarlo.

Al principio de su réplica a Bildad, Job se queja de la actitud poco bondadosa de sus amigos. **¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma?** (2). Pero se trata de algo más grave que una simple molestia. La condenación de sus amigos amenaza con romperlo en pedazos (**molerlo**). No solamente han sido incapaces de aliviar su dolor con su consuelo (16:4-6), sino que de hecho lo han aumentado. Si Job hubiera aceptado su interpretación de la situación en que se encuentra, hubiera podido aceptar la solución del arrepentimiento (que ellos proponen). Pero no habiendo hecho nada de lo que pueda arrepentirse, la repetida condena sólo consigue aumentar su carga. Las **diez veces** (3) que sus amigos lo han vituperado no debe tomarse literalmente; se trata de un buen número redondo para representar los reproches repetidos y frecuentes que se le han hecho. El resto de este versículo es oscuro, pero Smith le da un significado que es coherente con el sentimiento de Job cuando traduce: “Me malinterpretáis sin avergonzaros” (Smith-Good-speed).

El versículo 4 es oscuro. Sin embargo, fundándonos en el tipo de afirmaciones que Job ha venido haciendo hasta ahora, este versículo debe interpretarse como un rechazo más de las ofensas de que sus amigos lo han estado acusando. La segunda oración, **sobre mí recaería mi error**, puede significar que sean cual fueren los errores que Job haya podido cometer, son tan insignificantes que a nadie podrían interesarle, excepto a él mismo. Dios no puede querer castigarlo por infracciones tan veniales de su voluntad, y sus amigos debieran, por lo tanto, dejarlo en paz.²³

Sea como fuere, Job desea que sus amigos sepan que está de acuerdo con ellos en un punto cardinal: que **Dios me ha derribado** (6). No está de acuerdo con que la acción de Dios contra él sea justificada. Job dice que Dios clama por haber sido agraviado y que **no habrá juicio** (7). Dios lo ha afligido de manera totalmente injustificada. Contradice, además, las afirmaciones de Bildad en 18:8, cuando éste dijo que los propios movimientos de Job lo han hecho caer en una trampa. Antes, afirma, Dios lo ha **envuelto en su red** (6), es decir, ha arrojado su red para envolverlo.

A partir de esta posición tomada, Job seguirá describiendo la severa hostilidad que Dios ha demostrado hacia él. La imagen del versículo 6 pinta a Job como un animal impotente que es atrapado. Cuando grita pidiendo ayuda nadie le responde, ni siquiera Dios (7). No hay huída posible, porque Dios **cercó de vallado mi camino y puso tinieblas** (8) en su sendero. Dios lo ha despojado de su **gloria** y de su **corona** (9). Estos son términos que están relacionados con la justicia y la piedad (véase 29:14). Es posible también que **gloria**, asociada con brillo o resplandor, sea un contraste consciente con las tinieblas que Job acaba de describir. Habiéndosele privado de éstas, ha quedado arruinada su reputación de ser un hombre justo, de tal manera que sus vecinos y sus amigos lo tienen por pecador. La **esperanza** de Job ha sido desarraigada **como árbol** (10). Si el árbol hubiera sido cortado, quedaría la esperanza de que volviera a echar renuevos (14:7), pero en el ejemplo que da Job ahora la planta ha sido destruida total y definitivamente.

A continuación Job describe a Dios como un enemigo vengativo, que lo asalta como un ejército que sitia su campamento. Los ataques han sido tan severos que Job está para todo propósito aniquilado y ha perdido prácticamente todos sus recursos. La pregunta es, ¿hasta

²³ Véase una discusión bastante completa de los posibles significados de este versículo en Pope, *op. cit.*, pp. 130 ss. y Terrien, *op. cit.*, pp. 1041 ss.

cuándo podrá soportar? (11–12). En este punto Job olvida que ya ha expresado, en varias ocasiones, que lo único que quiere es morir y terminar con todo.

La hostilidad de Dios ha destruido los contactos humanos de Job, se han vuelto contra él muchos que, ahora, lo aborrecen. Este ha llegado a ser uno de los dolores más hondos de su experiencia. La descripción alude a varios tipos de relaciones de las que el ser humano disfruta y puede depender, y concluye, finalmente, con la queja plañidera, **¡Oh, vosotros mis amigos, tened compasión de mí, tened compasión de mí!** (21).

Los **hermanos** (13) no son necesariamente parientes carnales, sino que puede referirse a miembros de su comunidad general. Los **conocidos** significan aproximadamente lo mismo que en la actualidad. Los **parientes** (14) son aquellos que están más cerca de él. Los **moradores de mi casa** (15) son sus visitantes o invitados, mientras que las **criadas** son mujeres esclavas. Todos éstos, más su **siervo** (16) y los “hijos de mi padre” (en el 17, debe leerse de este modo en lugar de **los hijos de mis entrañas**: los hijos de Job ya han muerto, se refiere a sus hermanos) han sido alienados de él. Aun su **mujer** (esposa) está incluida en la lista. **Mi aliento vino a ser extraño** a ella (17). La palabra que se traduce **aliento** (*nefesh*) se utiliza frecuentemente en el sentido reflexivo para indicar el individuo, la persona en sí. Este es otro modo en que Job describe la actitud de su esposa hacia él. Ha llegado a desesperar de la persona de Job. Ya sabemos que su consejo fue que “maldijera a Dios y muriera” (2:9). Los **muchachos** (18) y sus **íntimos amigos** (19) sienten repulsión ante él por los daños físicos que le ha causado su enfermedad (20). No es de maravillarse que Job se haya sentido tan desolado y que ruegue de manera tan plañidera. **¡Oh, vosotros mis amigos, tened compasión de mí...!** (21). ¿Es necesario que ellos lo traten del mismo modo como **Dios**? ¿Por qué no pueden saciarse (22) con lo que le ha sido hecho y no cesan de acusarlo de manera tan dolorosa para él?

Es en este momento, uno de los más bajos de su experiencia, que Job vuelve a mirar hacia el futuro. Desea que sus palabras **fuesen escritas** (23), de tal modo que las generaciones futuras puedan conocer sus protestas de inocencia. La escritura común no será suficiente. Sus palabras deberán escribirse **con cincel de hierro y con plomo ... esculpidas en piedra** (24). De este modo durarán para siempre.

Pensando en un testigo perenne, Job alcanza la más elevada intuición hasta aquí en la búsqueda del significado de su situación. Se da cuenta, repentinamente, en su nivel más hondo, que posee un **Redentor** viviente (25). La palabra es *goel*, que por lo general denota el pariente carnal más cercano. Tal persona es la responsable de vengar la sangre, en caso de asesinato; “redime” el estado del muerto, o se encarga de producir una posteridad para el muerto, en el matrimonio por “levirato”. Por lo tanto es el defensor, el vengador, el que salva de la opresión, el liberador. Dios es precisamente esto para Israel, y de un modo que ningún otro podría jamás serlo (Ex. 6:6; 15:13; Sal. 74:2; *et al.*). Job ve a Dios, finalmente, levantándose para defender su honor y corregir su prontuario.

También afirma, **En mi carne he de ver a Dios** (26). Estas líneas han recibido una gran variedad de interpretaciones, que van desde la negativa de que se esté formulando la esperanza de una resurrección, hasta la afirmativa de que, precisamente, se proclama la resurrección.

En apoyo del punto de vista negativo se afirma que Job ha afirmado de manera explícita que no hay esperanza para la vida después de la muerte (14:7–14), que es un hombre que ha perdido toda esperanza. También se ha sostenido que el surgimiento de esta esperanza, a esta altura de la discusión, hace vana otra argumentación ulterior, y que no podría explicarse la

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

desesperación y angustia que Job sigue sintiendo. También se afirma que el texto de estos versículos nos ha llegado demasiado corrupto.²⁴

Por otro lado, se ha notado que Job fluctúa en sus emociones, pasando de la desesperanza a los vestigios de una esperanza. Y aun cuando a veces ha expresado agonía y confusión, se ha negado resueltamente a abandonar su integridad personal en la relación que mantiene con Dios. Pese a la profundidad de desesperanza, Job siempre vuelve a confiar. Estos momentos de recuperación parecerían ser cada vez más poderosos, hasta que finalmente culminan en la proclamación de fe en Dios como su Redentor (*goel*), que se levantará para liberarlo frente a sus propios **ojos** (27; véase comentarios sobre 14:14–15; 16:17–20).²⁵

Es posible, según lo han sugerido algunos, que no se esté pensando aquí en la inmortalidad como una existencia sin fin después de la muerte. Pero no puede negarse que Job ha llegado a un nivel de la fe en el que sabe que debe existir algún tipo de relación entre él y Dios, aun después de que él haya muerto. Hasta este momento la muerte ha sido, en la discusión, una barrera que Job no se sentía capaz de traspasar. Ahora puede extender su mirada más allá, sabiendo con certeza que últimamente recibirá satisfacción.²⁶

Habiendo llegado a esta maravillosa conclusión, Job es inundado por el deseo de ver realizarse esta esperanza. **Mi corazón desfallece dentro de mí (corazón:** en el original dice “riñones”, que en psicología hebrea son el asiento de emociones y de los sentimientos intensos).

Por último, en los versículos 28–29, Job se vuelve otra vez a sus amigos, y les advierte que no deben seguirlo persiguiendo, para que ellos mismos, estando totalmente en el error, no sea destruidos. Porque sin duda descubrirán que **hay un juicio**. Todavía hay justicia en el mundo.

5. *El segundo discurso de Zofar* (20:1–29)

El primer discurso de Zofar recibió una réplica sarcástica de Job. Zofar también tiene fresca en su mente la advertencia de Job, que amenazó a sus amigos con el juicio severo de Dios por haberlo criticado. Como los demás, considera que Job es culpable; y pese a todas las protestas de Job, por el contrario, esta convicción ha crecido en vez de disiparse. Como resultado, Zofar explota con un lenguaje enardecido.

Por cierto (2) es una referencia a lo anterior. Con dificultad, Zofar ha guardado silencio. Pero ya no puede seguir callado —**mis pensamientos me hacen responder**. La afirmación **me apresuro** significa, en este contexto, “Me siento impulsado a...” (Berk.). Zofar no está dispuesto a ser ridiculizado por Job, y no le gusta que se lo compare con una bestia tonta (12:7). Ni le gusta que se lo acuse de pronunciar palabras vacías (16:3). Por lo tanto, reafirma su **inteligencia** (3) de la vida. El versículo 3 ha sido traducido: “He escuchado tu presuntuosa advertencia contra nuestra censura; pero un espíritu me impulsa a seguirte preguntando” (Berk.). Habiéndose defendido de este modo, lanza su ataque contra la posición que defiende Job.

Zofar pasa inmediatamente a su interpretación dogmática del orden moral del universo. **Desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra** (4) todos saben que **la alegría**

²⁴ Entre los que apoyan este punto de vista y ofrecen interpretaciones de este pasaje se encuentran: Pope, *op. cit.*, p. 135; Terrien, *op. cit.*, p. 1056; Tsur-Sinai, *op. cit.*, pp. 304 ss. Véase también James K. Zink, “Impatient Job”, JBL LXXXIV (junio, 1965), 147–52.

²⁵ Davidson, *op. cit.*, p. 141 ss. apoya esta posición, y en general también Gray, *op. cit.*, pp. 171 ss.

²⁶ Véase T. H. Robinson, *op. cit.*, p. 100.

Berk. *The Berkeley Version*

Berk. *The Berkeley Version*

de los malos (5) dura muy poco. Job debiera saber esto, y recordarlo muy bien, porque es el fundamento de su argumentación. Job ha sostenido que la prosperidad de los malos anula la afirmación de sus amigos de que el sufrimiento es un resultado del pecado. Zofar reafirma esta verdad, explicando que no importa cuán alto sea el concepto que el malo tenga de sí mismo —**aunque subiere su altivez hasta el cielo** (6)— su éxito aparente no dura.

El hecho es que cuanto mayor sea el triunfo, mayor será la caída del pecador. Aunque la imagen es poco delicada, la figura idiomática es expresiva. El hombre altivo perecerá **como su estiércol** y los hombres mirarán un día a su alrededor y se darán cuenta que ya no existe (7). No tendrá más substancia, ni poseerá más realidad que un **sueño** (8). Su riqueza será devuelta a sus justos propietarios por **sus hijos** (10). Nada de su mal habida ganancia quedará, y por encima de esto, morirá joven, mientras **sus huesos están llenos** del pecado de **su juventud** (11).

Zofar cree que el pecado contiene su propio castigo. Habla de él comparándolo con una fruta de gusto dulce que se retiene **en la boca** (12) para poder saborearla plenamente, pero se vuelve veneno en el estómago —**hiel de áspides será dentro de él** (14). La figura se extiende, hasta incluir todo tipo de alimento fuerte, que tiene buen gusto al comérselo pero se vomita enseguida. El pecado nunca podrá ser como una provisión inacabable de **miel y de leche** (17).

Es posible que el pecador trabaje duramente para adquirir sus posesiones, pero no será capaz de disfrutar de ellas, como lo había anticipado, **por cuanto quebrantó y desamparó a los pobres y robó** (19) lo que quiso. Tales ganancias se vuelven amargas y son como comida que el estómago no digiere. En el momento en que se siente satisfecho, se enfermará por el veneno que contiene. Este es el **ardor** de la ira divina sobre él (23).

La imagen de la destrucción deja de ser la del veneno y se convierte en la de la espada. El hacedor de iniquidad **huirá de las armas de hierro** (24) pero lo atravesará una flecha, cuya **punta relumbrante** (25) saldrá por su hiel, habiendo sido arrojada por un **arco de bronce**. De este modo lo alcanzarán los temores de la muerte.

La idea del terror se amplía hasta incluir las **tinieblas** de calamidades escondidas (26). **Fuego no atizado** es aquel que no ha sido encendido por el hombre. El fuego que lo consume es un fuego de Dios. La destrucción no es un terror que baste para castigar al malo. **Su iniquidad** (27) será revelada a todos por los resultados observables de los juicios que se pronuncian contra él. En consecuencia, **la tierra** (todos sus semejantes) **se levantará contra él**. Todo lo que haya ganado resultará destruido **en el día de su furor** (28). Este es el modo en que actúa Dios, y es tan cierto como una **heredad** concedida por Dios (29).

Del mismo modo como Bildad, Zofar ha utilizado a Job como modelo del destino de los impíos. No ha apoyado su acusación mediante nuevas evidencias. Se limita a usar el peso del dogmatismo para defender su posición.

6. *La segunda respuesta de Job a Zofar* (21:1–34)

A continuación de su gran afirmación de fe en 19:25–27, Job es capaz de lograr un alto grado de ecuanimidad. Pese a las tajantes implicaciones del discurso de Zofar, no reacciona con el mismo tipo de tensión emocional que caracterizó sus discursos anteriores. En este capítulo comienza a pensar con más claridad en los problemas que se debaten, en vez de gastar inútilmente sus energías en explosiones emocionales que describen su sufrimiento y frustración.

En el primer ciclo de diálogo la preocupación de Job era el hecho de que sentía que Dios se había convertido en su enemigo. Después se sintió aplastado al constatar el hecho de que

sus amigos lo habían abandonado hasta el punto de haberse vuelto en contra suyo. Pero ahora el discurso de Zofar lo lleva a asumir una actitud positiva frente a los argumentos de sus amigos. Ataca estos razonamientos con evidencia empírica que los contradice. Señala que la prosperidad y la justicia no van invariablemente juntas. También es evidente, a partir de las observaciones de la vida, que no siempre la maldad resulta castigada.

Antes de lanzarse a los temas principales de su argumento, Job hace algunas afirmaciones introductorias. La primera es requerir la atención de sus amigos: **Oíd atentamente mi palabra** (2). La segunda línea de este versículo significa, “la atención que me brinden será mi consuelo” (Berk.). Después que él haya hablado podrán seguir escarneciéndolo (3), si desean hacerlo. Mientras tanto, tendrán que escuchar atentamente lo que él tiene para decir, porque su queja (4) no es contra **algún hombre**; ¡es contra Dios! Sus amigos bien pueden espantarse (5), y él mismo, cuando piensa en ello, se asombra y tiembla (6). Pero lo que está a punto de decir es verdad, pese a su propia reacción frente a ello.

La verdad es lo contrario de la imagen que sus amigos han representado. Elifaz (15:17 ss.), Bildad (18:5 ss) y Zofar (20:4 ss) han descrito, cada uno a su turno, el destino del impío como un castigo seguro por la mano de Dios. Job señala, ahora, que esto no ocurre siempre así. Pregunta cómo es que **viven los impíos ... y aun crecen en sus riquezas** (7). En vez de ser evidente por sus vidas que Dios los castiga, **su descendencia se robustece a su vista** (8), **sus casas están a salvo de temor** (9), su ganado se multiplica (10), y hay alegría en sus hogares (11). Gastan su tiempo plácidamente **al son del tamboril y de cítara** (12), **se regocijan al son de la flauta**. Cuando llega su tiempo natural de morir, **en paz descienden al Seol** (13). No es de maravillarse, por lo tanto, que no sientan necesidad alguna de Dios ni deseen **el conocimiento** de sus **caminos** (14). Se las arreglan bastante bien sin El. Tal hombre ni siquiera necesita orar (15).

La pregunta que plantea la respuesta de Job es pertinente en cualquier edad. ¿Por qué oran los hombres? La perspectiva cristiana sugerirá una respuesta muy distinta, aun cuando mucho de la oración que se escucha en la actualidad es del tipo que pide. La historia que contó Jesús sobre el hijo pródigo viene a nuestra mente con fuerza. El muchacho fue pródigo cuando pidió cosas a su padre, diciéndole “Dame”. Fue un hijo penitente, en cambio, cuando rogó “Hazme” (Lc. 15:12, 19).

En el versículo 16 Job subraya el gran problema que presenta la prosperidad del impío. Su prosperidad no es resultado de lo que él mismo ha hecho —**He aquí que su bien no está en mano de ellos**. La conclusión es que Dios hace prosperar tanto al malo como al justo, y Job sigue preguntando por qué. El significado de los versículos 17–18 se aclara bastante si se substituyen por signos de pregunta los signos de admiración que hay en la versión Reina-Valera (1960); (véase Moffatt, Smith-Goodspeed). Job pregunta, ¿Con qué frecuencia vemos que el juicio de Dios cae sobre el malo —juicios tales como una vida demasiado breve, calamidades o destrucción, pena o dolor, o la desaparición de los recursos materiales, como si se tratara de paja o tamo? Y está implícito que muy pocas veces uno ve que suceda tal cosa. Job anticipa ciertas objeciones de sus amigos, a partir del argumento de que Dios infligirá su castigo sobre los **hijos** (19–20) del impío (véase Ex. 20:5; Jer. 31:29–30). Insiste en que éste no es un castigo para el impío. Para que la pena sea efectiva y real, el castigo habrá de imponerse sobre el impío en persona, él mismo deberá **beber de la ira del Todopoderoso** (20). El hombre malo no se preocupa por lo que puedan sufrir los suyos después que él haya muerto (21).

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

Berk. *The Berkeley Version*

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

El versículo 22 ofrece una transición en el pensamiento que no resulta del todo clara. ¿Son los amigos quienes están tratando de enseñar **a Dios** cómo su providencia ha de gobernar los asuntos humanos? Si es así, Job siente que no puede menos que tenerles lástima, porque Dios es exaltado por encima de todo lo que hay en la tierra. Que esto es verdad se demuestra por el hecho de que El juzga a **los que están elevados**. ¿O está Job, acaso, hablando consigo mismo, con respecto a su propio esfuerzo por determinar el significado de la vida y la acción de Dios en el universo moral? Si se trata de esta segunda posibilidad, Job pide disculpas por su esfuerzo de verificar las motivaciones de Dios. Ningún mero mortal es capaz de hacer tal cosa.

De todos modos, Job sigue tomando ejemplos de los detalles observables de la vida cotidiana, para aprender algo acerca del modo de actuar divino. Job ha visto cuáles son las diversas circunstancias en las que mueren los hombres, y no ha sido capaz de discernir un esquema significativo que dé pie para diferenciar los buenos de los malos. Unos mueren **en el vigor de su hermosura** (23), cuando todo parece andar bien. Cuando se habla de la **leche** que colma **sus vasijas** (24) la referencia indica la riqueza y abundancia que un hombre puede obtener de sus ganados. **Sus huesos serán regados de tuétano** significa que “goza de buena salud” (Moffatt). Tal persona muere en medio de su buena salud, su abundancia y en paz (23–24). Otros, sin embargo, mueren **en amargura de ánimo** (25), sin haber tenido la oportunidad de gozar siquiera de los placeres normales de la vida. Cuando la muerte los visita, ambos son iguales, **Igualmente yacerán ellos en el polvo** (26) y son consumidos por los **gusanos**. Es decir, dos vidas muy diferentes sufren el mismo destino y son tratadas de idéntica manera. Si Dios es responsable por la muerte de ambos, cosa que tanto Job como sus amigos afirman, Job cree que Dios es injusto en su modo de tratar a los hombres.

Job sabe lo que están pensando sus amigos —**He aquí, yo conozco vuestros pensamientos** (27). Ya se lo han dicho con suficiente claridad. Los amigos han dicho que el impío desaparece de la tierra sin dejar traza de sí —**¿Qué hay de la casa del príncipe, y qué de ... las moradas de los impíos?** (28; véase 18:14–18; 20:26–28). Pero no han tenido en cuenta la evidencia que cualquier hombre que haya viajado por el mundo puede ofrecerles.

*Hablen con los viajeros,
aprendan lo que ellos tienen para decir:
Cómo el malo se libra de la calamidad,
cómo escapa sin cicatriz de la ira de Dios.*
(29–30, Moffatt)

Job continúa: “¿Quién reprende al malo en su rostro, o quién le paga por su comportamiento?” Cuando es llevado al sepulcro, se monta guardia sobre su tumba. Lentamente los tréboles del valle lo van cubriendo” (31–33, Berk.).

¿Cómo, pues, me consoláis en vano? (34), pregunta Job. Siente que ha refutado por completo los argumentos de sus amigos. Ha demostrado que en sus respuestas “vienen a parar **en falacia**”. En consecuencia su testimonio no es verdad.

C. EL TERCER CICLO DE DISCURSOS, 22:1–31:40

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

Berk. *The Berkeley Version*

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

Ha de verse el tercer ciclo de discursos como otra etapa en la argumentación del libro. Esto es así, aun si a veces pareciera que los personajes no están haciendo otra cosa que repetir lo que ya han dicho antes.

En el primer ciclo la discusión giraba básicamente en torno al significado del sufrimiento en tanto está relacionado con la naturaleza de Dios. En el segundo ciclo los interlocutores estaban interesados en describir la actuación de la providencia divina en el mundo, tal como ésta se demuestra en el destino de los impíos. Puesto que Job ha negado rotundamente que haya algún principio providencial que actúe en la historia lo único que queda a los amigos es ser bien específicos en sus acusaciones contra Job. En este ciclo se ocupan, entonces, en nombrar con claridad los pecados de los que lo consideran responsable.

1. *El tercer discurso de Elifaz* (22:1–30)

El amable místico del primer ciclo (véase comentarios a 4:1–6) hace ahora su acusación contra Job. En su segundo discurso Elifaz ha culpado a Job de asumir actitudes impías contra Dios. Ahora, además de comentar algunas de las afirmaciones que Job ha hecho, lo acusa concretamente de pecados específicos contra su prójimo.

Como respuesta a la afirmación de Job de que no hay un orden moral en el universo, Elifaz pregunta, **¿Traerá el hombre provecho a Dios?** (2). Declara que la conducta del hombre no afecta a Dios, sea ésta buena o mala. Cualquier justicia que Job pueda poseer, no le sirve para nada a Dios. La ventaja es sólo para el **mismo** hombre (2–4). Puesto que Dios no deriva ventaja alguna, o desventajas, de las acciones humanas, se sigue que su juicio tiene por objeto el bien de las personas. Esto devuelve a Elifaz a su propuesta original. Job sufre mucho; por lo tanto, **tu malicia es grande, y tus maldades no tienen fin** (5).

Queda a Elifaz demostrar a Job en qué consiste, exactamente su pecado. Sostiene que mientras Job vivía en la abundancia, se negaba a ayudar a los **desnudos** (6) y a los **hambrientos** (7). Se unió al **pudiente y distinguido** (8) para oprimir al pobre, entre ellos las **viudas** (9) y los **huérfanos**. Los **brazos de los huérfanos** expresan el derecho que Job ha quebrado al no cumplir con su obligación. Esta es la razón por la que hay **lazos** (10) dispuestos para atrapar los pies de Job, lo **turba espanto repentino** y las **tinieblas** le impiden ver. Elifaz cree que Job no entiende el significado de las calamidades —la **abundancia de agua** que lo **cubre**— que han caído sobre él.

Aun cuando Elifaz pretende ser explícito en las acusaciones que dirige contra Job, los pecados que menciona podrían ascribirse a cualquier rico: son las desigualdades que existen en cualquier sociedad. Los que tienen medios para ayudar a los pobres y no lo hacen no pueden ser excusados de su obligación. Pero en lo que respecta a Job, no debiera ser castigado más que otros, que están en sus mismas circunstancias.

Elifaz continúa describiendo los sentimientos hacia Dios que, según imagina, Job debe haber experimentado al cometer estos pecados. Ambos están de acuerdo en afirmar la trascendencia de Dios. Está **en la altura de los cielos** (12), y esto es muy alto. Entonces, aparentemente citando algo que debió haber dicho, afirma que según Job, Dios está tan lejos que no puede ver lo que los hombres hacen, o no puede importarle. **Por el circuito del cielo se pasea** (14; el arco del cielo, que va de horizonte a horizonte) y por lo tanto no puede ocuparse de las minucias que suceden en la tierra. Esta no es la posición de Job en el capítulo 21. No afirmó que Dios ignoraba lo que sucedía en la tierra, sino que el impío prosperaba igual que el justo, o quizá aún más. Esto significa que, aun cuando Dios sabe, no establece

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

una diferencia entre el justo y el injusto cuando se trata de permitir, a ambos, las bendiciones de la vida.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

Elifaz usa esta referencia retorcida a los argumentos de Job para extender su propio razonamiento a partir de **la senda antigua** (15; la historia). Se refiere a los pecadores, que fueron destruidos por **un río derramado** —probablemente una referencia al diluvio en tiempos de Noé— a fin de demostrar que Dios, después de todo, visita en juicio a los impíos. Estos hombres se habían negado a reconocer a Dios pese a que **El les había colmado de bienes sus casas** (18). Los impíos fueron desagradecidos, pese a las bendiciones que Dios les había dado. Es por esta razón que fueron cortados. Los versículos 19–20 reflejan la satisfacción que los hombres piadosos del Antiguo Testamento encontraban la reivindicación del universo moral de Dios. Cuando **los justos** ven la destrucción de los impíos, se gozan (19–20).

A partir del versículo 21 Alexander Maclaren desarrolla el tema “Conocimiento y Paz”. (1) ¿Qué significa conocer a Dios? (2) La paz del conocimiento de Dios; (3) El verdadero bien que se deriva del conocimiento de Dios.

En su discurso final a Job, Elifaz no termina con una nota condenatoria. Una vez más, de manera amable y urgente invita a Job a arrepentirse —a volverse **al Omnipotente** (23). Con gran hermosura describe las bendiciones que seguirán a la restauración del favor divino, como resultado del arrepentimiento (21–30).

Maclaren²⁷ encuentra en los versículos 23–29 material para el tema, “En Qué Puede Convertirse la Vida”. (1) La vida puede estar llena de deleite y de confianza en Dios, 26; (2) La vida puede ser bendecida con la más plena comunión con El, 27; (3) Tal vida no conocerá ni fracasos ni tinieblas, 28; (4) Tal vida estará llena de esperanza, y finalmente será coronada por la liberación, 29.

2. *La tercera respuesta de Job a Elifaz* (23:1–24:25)

Al replicar a sus amigos Job no responde de inmediato a las acusaciones directas que Elifaz ha hecho con respecto a su comportamiento. En cambio, sigue reflexionando sobre su miseria, y trata de encontrar algún significado a lo que le ha sobrevenido. Estos dos capítulos son más un monólogo que un diálogo, pues Job no se dirige directamente a sus amigos. El capítulo 23 demuestra que Job todavía está confundido por la forma en que Dios lo ha tratado. En el capítulo 24 cuestiona el trato de Dios hacia la humanidad en general.

Algunos han opinado que la expresión **Hoy también** (2) indica que el debate se ha prolongado durante varios días. Quizá en un principio el libro estuvo dividido en días, con cada una de las respuestas para cada día.²⁸ La traducción literal del texto hebreo del versículo 2 carece de sentido. Diría: “Hasta hoy mi queja es rebelión; mi mano pesa sobre mi gemido.” Con un mínimo de enmiendas es posible hacer que la primera línea sea, “Hoy, otra vez, mi queja es un acto de rebeldía” (Berk.). La segunda parte, entonces, también se cambia, de manera que diga, “Su mano sigue siendo pesada, pese a mi queja” (RSV).

Los amigos han exhortado a Job a que se vuelva a Dios. Les replica diciéndoles que quisiera saber dónde se lo puede encontrar. De enterarse, ciertamente iría **hasta su silla** (3; silla del juicio), y le llevaría su caso, aun hasta el punto de discutir con El, presentándole sus **argumentos** (4). Bajo tales circunstancias, Job estaría dispuesto a aceptar lo que Dios le **dijera** (5). Si pudiera defender su causa directamente, ¿qué le diría Dios? ¿Lo avasallaría **con**

²⁷ *Exposition of Holy Scripture* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1944), III, 58–63.

²⁸ Tsur-Sinai, *op. cit.*, p. 351.

Berk. *The Berkeley Version*
RSV *Revised Standard Version*

grandeza de fuerza? (6). **No; antes él me atendería.** Sin duda el justo, entre quienes Job está seguro que se cuenta, podrá encontrar justicia en tal tribunal.

Los versículos 8 y 9 constituyen un pasaje de gran tono emocional. A Job le gustaría encontrar a Dios, pero no puede. Su rostro está oculto de Dios en todas las direcciones. Dios lo elude, sin que importe a dónde se dirija para buscarlo.

Una vez más, sin embargo, la hondura a la que llega Job enciende en él una chispa de esperanza. Tiene la confianza de que, aun cuando él no pueda encontrar a Dios, Dios sabe dónde encontrarlo a él —**El conoce mi camino** (10). Más aún, sabe que cuando Dios lo someta a prueba, saldrá **como oro** (refinado). Resulta clara la razón de esta confianza. Job ha seguido con sus pies las **pisadas** de Dios (11) y ha guardado **las palabras de su boca** (12).

Desgraciadamente, Job siente que Dios ha ignorado su inocencia, aunque la conoce. Dios parece determinado a hacer una cosa, **su alma deseó, e hizo** (13), es decir, Dios hace lo que su capricho le aconseja. Por el momento Dios **acabará lo que ha determinado** con respecto a Job (14; la muerte de Job), pues eso es lo que desea. Esto inquieta (15) a Job porque Dios no tuvo razón para tratarlo de ese modo. Usa su poder de manera arbitraria. Esto hace que su corazón se enerve (16; que desfallezca, o experimente temor) y es la verdadera causa de las **tinieblas** (17) de su vida, y el juicio de Dios contra el pecado que su vida oculta, como afirma la acusación de Elifaz (22:10–11). Moffatt traduce el versículo 17 de la siguiente manera:

*Me deja atónito su oscuro misterio,
y su sombra tenebrosa me ha confundido.*

El capítulo 24 continúa la argumentación refiriéndose al modo en que Dios está implicado en la vida de los humanos. Los amigos de Job han sostenido que el sufrimiento es la acción retributiva de Dios contra el pecado. Job ha insistido, hasta aquí, que esto no puede ser cierto. En este capítulo ofrece otras pruebas que apoyan su posición.²⁹

El primer versículo pareciera ser una reafirmación de la principal queja de Job. Debiera decir:

*¿Por qué no establece los tiempos el Todopoderoso?
¿Y por qué los que lo conocen no ven sus días?*

Dios, el Juez del mundo, debiera, según la opinión de Job, juzgar a los hombres según un plan que todos conozcan. Pero aun quienes lo conocen, aquellos que son justos, están imposibilitados de ver **sus días**. Los **tiempos** y los **días** son en este caso, para Job, días y tiempos de sesión en las cortes divinas, cuando “Dios se sienta en juicio y dispensa la justicia entre los hombres”.³⁰

En los versículos 2–12 Job describe situaciones que pueden encontrarse a cada paso entre los hombres, en las cuales es imposible discernir el juicio benefactor de Dios. La Versión Berkeley logra una descripción vivida y clara: “Hay hombres malos que eliminan los mojones, roban los ganados y los pastorean. Se llevan el burro del huérfano, y toman en prenda la vaca de la viuda. Arrojan del camino al necesitado; los miserables de la tierra se juntan para esconderse de su paso. Como asnos salvajes salen a trabajar, buscando la presa

²⁹ Muchos han considerado que el capítulo 24 es una interpolación. Las razones son: (1) ciertas diferencias en la forma poética, según la opinión de algunos, y (2) el contenido del capítulo. Estos argumentos no son concluyentes, pero el capítulo no se relaciona de manera lógica con las ideas y palabras que lo anteceden. Véase un desarrollo detallado de este tema en Gray, *op. cit.*, p. 205 ss.

³⁰ Davidson, *op. cit.*, p. 173.

que el desierto pueda darles para alimentar sus crías. Cosechan pasto del campo y vendimian la vida del impío. Pasan la noche desnudos porque carecen de ropa, no teniendo con qué cubrirse del frío; empapados con las lluvias de las montañas, careciendo de refugio, lo buscan en las salientes de las rocas, contra las cuales se aprietan. Algunos arrancan por la fuerza a los huérfanos de los pechos de sus madres y se los guardan como prenda por deudas no pagadas. No teniendo vestido, se los hace andar desnudos; aunque mueren de hambre se los obliga a cargar gavillas. En medio de las hileras de olivos de los malos prensan el aceite; se los obliga a pisar las uvas en sus trapiches, mientras mueren de sed” (2–11).

En tales circunstancias Job afirma que Dios no presta atención a las cosas que suceden. No considera que estas acciones sean suficientes para acusarlos de sus crímenes (12).

Job señala, en el resto de este capítulo, que el mal triunfa en toda la tierra. Moffatt traduce así el versículo 13:

*Otros evaden el día,
sin preocuparse por los caminos de Dios,
negándose a seguir sus senderos.*

El **matador** (14; homicida), el **adúltero** (15) y el ladrón (16) circulan libremente por la tierra, protegidos por las tinieblas de la noche.

Los amigos de Job dicen (la RSV introduce el v. 18 con “Vosotros decís”) que los hombres de tal comportamiento son castigados. Que son malditos en sus esfuerzos por ganarse la vida (18) y que el **Seol** (19; la muerte) consume a **los pecadores**. El impío morirá en edad temprana, sin que su madre, siquiera, lo recuerde (20). **Como un árbol los impíos serán quebrantados**. Pero Job niega, nuevamente, que las cosas ocurran siempre así, señalando que “Dios prolonga la vida de los poderosos con su poder” (22, RSV). Algunos parecen vivir en la **seguridad** (23), el gozo y la alegría, aun cuando los ojos de Dios **están sobre los caminos de ellos**. Prosperan durante algún tiempo, aun si finalmente son anonadados y **cortados como cabezas de espigas** (24).³¹

Job ha rechazado los argumentos de sus amigos y ha considerado algunos de los casos excepcionales. Está seguro de su posición y desafía a sus amigos a que demuestren el error de sus **palabras** (25).

3. *El tercer discurso de Bildad* (25:1–6)

El tercer discurso de Bildad, tal como aparece en el texto masorético (el texto recibido hebreo) es un breve esfuerzo por magnificar a Dios. No propone ninguna idea nueva, y el más reciente alegato de Job (cc. 23–24) sobre la manera en que Dios gobierna el mundo es ignorado y queda sin respuesta.

La brevedad de esta última participación de Bildad ha hecho pensar a muchos que para él el tema de la discusión estaba agotado —él, en realidad, ya no tiene nada más que decir. Todo lo que desea es hacer una última protesta contra la actitud impía de Job. Reafirma la majestad de Dios en un esfuerzo por demostrar lo pequeño e impuro que es el hombre.

RSV Revised Standard Version

RSV Revised Standard Version

³¹ Algunos eruditos, viendo que 18–24 parece oponerse a lo que Job ha sostenido anteriormente, sugieren que esta porción formaba parte, originalmente, del discurso inconcluso de Zofar, o que es una porción del tercer discurso de Bildad. Sugieren

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

que fue cambiado de lugar por un editor ortodoxo, que lo puso en el contexto de discurso de Job para que concordara con la posición que él creía la correcta.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

Algunos creen que la brevedad de este discurso se debe a que el original ha sido mutilado. Muchos reconocen como parte del tercer discurso de Bildad los versículos 26:5–14.

El discurso comienza, de manera abrupta, con la alabanza de la omnipotencia divina — **El señorío y el temor están con él** (2). Nadie gobierna, excepto Dios, y El lo hace solo. El hace paz (impone su voluntad) **en sus alturas**, es decir, en los cielos, donde mora. Esta puede ser una referencia al control divino de los fenómenos naturales, como por ejemplo las tormentas, o a los seres celestiales que lo rodean.

Puede convocar innumerables **ejércitos** (3). Estas pueden ser las “huestes celestiales” que combaten por Dios (1 S. 17:45; 1 R. 22:19). Sin embargo, el hecho que **ejércitos** sea paralelo de **luz** sugiere que Bildad puede estar refiriéndose a las estrellas, que eran consideradas frecuentemente seres animados y a veces se identificaban con los ángeles (Dt. 4:19; 17:3).

Bildad reitera un principio básico que han sostenido los tres amigos: el hombre no es **limpio** (4; impuro, pecador). No podría ser de otro modo cuando aun ni **la misma luna será resplandeciente**, ni las estrellas **son limpias delante de sus ojos** (5), es decir, comparadas con la majestad y la pureza de Dios. El hombre finito no es más que un **gusano** (6) junto a los cuerpos celestes. Se usan dos palabras distintas para decir **gusano**. La primera de éstas designa al gusano de la corrupción y la podredumbre (7:5; 17:14; 21:26; 24:20). La segunda es una palabra que describe la humillación extrema (véase Sal. 22:6). La RSV conserva la distinción entre estas dos palabras:

*Cuánto menos el hombre, que es una babosa,
y el hijo del hombre, que es un gusano.*

4. La tercera respuesta de Job a Bildad (26:1–27:6)

Job ha escuchado antes todo lo que Bildad dijo en su breve discurso, magnificando a Dios. En consecuencia, comienza su réplica con mordiente sarcasmo contra las afirmaciones vacías de Bildad.

Job pregunta, **¿En qué ayudaste...?** (2) La argumentación no logra nada, sea en términos lógicos o como ayuda para el que está en necesidad. Job necesita **poder ... fuerza ... ciencia** (2–3), y verdad. Bildad no proporciona estas cosas en su discurso. **¿A quién has anunciado palabras?** (4) ¿Piensa Bildad seriamente que sus palabras tienen algo que ver con la situación de Job? Job ya sabe lo que Bildad ha afirmado, y está de acuerdo con él. La discusión no se refiere al poder y la majestad de Dios, sino al modo en que El hace uso de éstos. Dios ha usado su poder para maltratar a Job. **¿De quién es el espíritu que de ti procede?** significa, “¿Quién te ha inspirado?” (Moffatt).

A fin de demostrar que él no necesita la admonición de Bildad, Job se lanza a un discurso en el que alaba la grandeza de Dios, que es muy superior al que acaba de pronunciar su amigo.³²

Las sombras (5) son muertos que habitan en el *Seol*. La mención de **los mares** indica que el *Seol* era ubicado, en la concepción de los hebreos, debajo de los mares o en la base de la tierra (Is. 14:9; véase Ex. 20:4; Dt. 4:18; 5:8). El *Seol* (3) es el lugar donde moran los muertos, el infierno. Pero no se trata de un lugar donde los muertos reciban el castigo que merecen por sus pecados, tal como se lo encuentra en el Nuevo Testamento. El *Seol* es el

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

³² Véase Davidson, *op. cit.*, p. 182. Otros consideran que 26:5–14 pertenece con más naturalidad al discurso de Bildad, y por lo tanto agregan esta porción a su tercer discurso.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

mundo de las tinieblas, el abismo. **Abadón** es un sinónimo de *Seol*, el lugar donde se congregan los muertos. Aun este lugar abismal **no tiene cobertura**: no se encuentra más allá del poder de visión divino.

Se alaba el poder creativo de Dios en un lenguaje que revela las concepciones cosmológicas de aquella época. **Extiende el norte** (7) significa que hacia el norte, tan lejos como puede alcanzar la vista en la dirección del horizonte, hay un **vacío**. La planicie inmensa y plana de la superficie terrestre está colgada **sobre nada**. Es imposible saber hasta dónde los antiguos creían que la tierra se extendía en la dirección de los cuatro puntos cardinales. Se ilustra el poder del Todopoderoso, también, mediante su control de la naturaleza. Las nubes contendrían vastas cantidades de **aguas** (8), y sin embargo no son desgarradas por su peso. Para quienes no conocían el fenómeno de la evaporación y las otras causas de la lluvia, los torrentes de agua que pueden llegar a precipitarse desde las nubes debieron ser una maravilla increíble.

La presencia divina resulta invisible para los hombres que están abajo porque Dios ha rodeado **su trono** con **su nube**, como con un rebozo (9). En su poder creador ha sido capaz de poner **límite a la superficie de las aguas** (10). Los antiguos creían que la tierra era un disco plano rodeado por “las aguas”. Los límites (nuestro horizonte) eran el confín entre el día (**la luz**) y la noche (**las tinieblas**). **Las columnas del cielo** (11) son las montañas sobre el horizonte, que sostienen la bóveda del cielo. El trueno, la voz de la **repreñión** divina, hace temblar estas montañas.

Los versículos 12 y 13 pueden tener como trasfondo la concepción babilónica de la creación, en la cual Tiamat, que representa el caos primitivo, era sometido. **Arrogancia** (12) es literalmente Rahab, el monstruo marino primordial. La versión Berkeley traduce el versículo 12 de la siguiente manera: “Por su poder el mar es aquietado, y por su entendimiento hiere al orgulloso Rahab.” Dios, mediante su gran poder, es capaz de someter al mar, que es como un monstruo cuando se enfurece, lleno de violencia salvaje. **Adornó los cielos** (13) es una descripción del **espíritu** (*ruach*; viento, soplo) soplando las nubes oscuras y amenazadoras de la tormenta. La referencia a la **serpiente tortuosa** alude, probablemente, a la creencia popular de que las tinieblas de las grandes tormentas o los eclipses eran producidas por una serpiente o gran dragón. Job dice que Dios es el que controla todas estas fuerzas naturales.

Habiendo descrito apenas una parte de las cosas que Dios hace (**sólo los bordes de sus caminos**; 14), Job afirma que el hombre sólo es capaz de conocer algunos pocos aspectos de Dios (**¡y cuán leve es el susurro que hemos oído de él!**). Por cierto es incapaz de comprender la medida total de su poder. Hay un contraste entre el susurro que sí se puede conocer y el trueno que está más allá de nuestro alcance.

La expresión, **Reasumió Job su discurso, y dijo** (27:1) es muy poco usual. Si se siguiera la estructura que se estableció en las partes anteriores del libro esta aclaración sería superflua, pues 26:1 ya identificó a Job como el que está hablando y no se anota ninguna interrupción. Sin embargo, consideraremos los versículos 1–6 como una continuación de la respuesta a Bildad. En esta porción reafirma de manera sencilla, aunque rotunda, su inocencia.

Vive Dios es la forma de un juramento solemne (2). Es la segunda vez que Job lo utiliza para afirmar su integridad. Dios le ha quitado su **derecho** (sus derechos) y le **amargó el alma**. Sin embargo, mientras se mantenga con vida Job seguirá siendo íntegro frente a sus amigos (4). No quitará su **integridad** (5) para poder concordar con ellos con respecto a la causa de sus sufrimientos. En cambio, tendrá **asida** (6) su posición, porque es justa. Al

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

hacerlo mantendrá limpia su conciencia —**No me reprochará mi corazón en todos mis días.**

5. El tercer discurso de Zofar (27:7–23)

El texto masorético (véase comentario sobre 25:1–6) no identifica el tercer discurso de Zofar. Esto puede significar que, para el autor, Job ha ganado la discusión. Este método le sirve en ese caso, para indicar que los amigos han abandonado sus esfuerzos para convencerlo de pecado. Sin embargo, hay evidencias de que el texto ha sido modificado. Por otro lado, estos versículos sonarían muy extraños en labios de Job. Se adecúan mejor a la línea de pensamiento que han estado siguiendo sus amigos. Por estas razones hemos elegido tratar esta sección como si construyera una parte, por lo menos, de un tercer discurso de Zofar.

Si éstas son, en realidad, palabras de Zofar, su propósito es el de reafirmar dogmáticamente su posición anterior, pese a lo que Job ha dicho a modo de refutación.

Sea como el impío mi enemigo (7) es una especie de maldición dirigida contra los que se oponen al que está hablando. A renglón seguido argumenta contra la afirmación de Job de que **el impío** es capaz de vivir su vida como cualquier otro hombre. Pregunta, ¿para qué le sirve esta prosperidad **cuando Dios le quitare la vida?** (8). **Oirá Dios su clamor** (9) siendo él lo que es? ¿Y, por cierto, será capaz, siquiera, de invocar **a Dios?** La respuesta implícita es “No”. Estas verdades son para Zofar tan evidentes por sí mismas como las que Job ha defendido. Si Job puede apoyar su argumentación extrayendo ejemplos de la vida cotidiana, lo mismo puede hacer Zofar —“No les esconderé el programa del Omnipotente” (11; Berk.).

Los versículos del 13 al 23 son el tipo de descripción del destino de los impíos que ya hemos encontrado. Todas las calamidades que se describen son el juicio de Dios sobre el **hombre impío** (13). Criará **hijos** (14) solamente para que sean asesinados o se mueran de hambre. Los que se asocien con él morirán y nadie los llorará (15). La **plata** y la **ropa** (16) que sea capaz de reunir en su vida no le servirán para nada, porque sus bienes serán usados por otro. La **casa** (18) que construya será tan efímera “como un telaraña” (RSV).

Se acuesta rico y le sobreviene el fin.

Abre sus ojos y se da cuenta que todo ha terminado (19, Moffatt).

Los **terrores** (20) de la muerte lo alcanzan y lo arrebatan como una gran tormenta (21), sin que nadie pueda librarlo de su poder.

Dios lo golpea sin piedad,

Abre sus ojos y se da cuenta de que todo ha terminado (19, Moffatt).

Cuando se haya ido de este mundo, los hombres **batirán las manos sobre él**, para expresar su total desprecio hacia él y su alegría por verlo muerto (23).

6. La tercera respuesta de Job a Zofar (?) (28:1–31:40)

El último discurso de Job es un resumen de su posición básica antes que una nueva argumentación contra sus tres amigos. Es muy difícil establecer la correcta atribución del capítulo 28, pero aquí lo interpretamos como una respuesta de Job a la afirmación de sus amigos con respecto a la sabiduría que les habría concedido para percibir la causa del sufrimiento de Job.

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

Berk. *The Berkeley Version*
RSV *Revised Standard Version*

Elaborado por el Pastor Uriel Campos
Web: <http://ucampos.jimdo.com>
Correo: ucampos074@yahoo.com

Los capítulos 29–31 tienen el carácter de un monólogo, en la medida en que Job ya no tiene en cuenta la presencia de sus “consoladores”. Sólo se interesa por sí mismo y la forma en que Dios lo ha tratado. Estos capítulos proveen tres temas fundamentales, que Job desarrolla. El capítulo 29 es una triste rememoración de la vida que Job vivió antes que lo castigaran las calamidades. Dios lo bendecía y él, a su vez, recibía la honra de sus semejantes, a quienes él trataba con bondad. El capítulo 30 describe la trágica diferencia entre el pasado y el presente. Dios es el Antagonista de Job, los hombres lo desprecian y él se siente totalmente humillado. El capítulo 31 es una defensa detallada de su integridad, en la cual niega ser culpable de los pecados que se observan, de común, en las vidas de otros hombres. Por su inocencia, no logra encontrar causa alguna que justifique el modo en que Dios lo ha tratado. Habiendo edificado su caso nuevamente hasta este punto, reafirma su disposición y fuerte deseo de encontrarse con Dios.

Estos capítulos proporcionan una introducción adecuada a aquellos en los que Dios aparece y responde a Job. Sin embargo, según el ordenamiento actual del texto, los discursos de Eliú (cc. 32–37) interrumpen la secuencia lógica y por lo tanto, para algunos, estropean la simetría y fineza del argumento.

a. La sabiduría está más allá del alcance del hombre (28:1–28). En general se cuestiona si el capítulo 28 debiera considerarse como parte del poema original. Se cuestiona aun con mayor seriedad si forma parte de la respuesta de Job a sus amigos. La razón es que este poema sobre la sabiduría no encaja en la secuencia lógica de las ideas, tal como éstas van desarrollándose en el diálogo. También se señala que gran parte de la razón de la conversación de Dios con Job desaparece si se considera que este capítulo es auténtico.

Por otro lado, hay un amplio consenso en que el estilo y la calidad de este poema concuerdan con los del resto del libro. También puede observarse que hay un concepto principal en este capítulo que se presta al tema general de la defensa de Job: Los hombres no pueden alcanzar la sabiduría. Se encuentran diversos modos de ejemplificar este hecho. Pese a las dificultades, se supone aquí que este poema posee alguna medida de relación directa con el debate. Job nunca estuvo atado por la necesidad de comentar de inmediato y directamente los argumentos de los otros. En este caso quizás falten algunos pasajes de transición que aclararían la relación.

En los versículos 1–14 el autor explora las actividades de minería de los hombres. Los hombres descienden hasta lugares muy profundos para descubrir metales y piedras preciosas. Las labores de la minería se describen de manera detallada y precisa en los versículos 3–11. Las versiones modernas son mucho más claras que las antiguas. **A las tinieblas ponen término** (3) los hombres cuando descienden a las profundidades de la tierra como si hubiera luz. El hombre puede, gracias a su industria e invención, descubrir tesoros ocultos —**las piedras que hay en oscuridad**. El significado de 3–5 se aclara de la siguiente manera: “Los hombres buscan en los límites de los lugares oscuros, aventurándose a sus fronteras más remotas con el fin de obtener el mineral. Cavan pozos profundos en los valles, en lugares remotos que rara vez alguien visita, y descienden en ellos, colgándose de sogas que se balancean. El hombre obtiene de la tierra su pan cotidiano, pero debajo de ella hay calor como de fuego” (Berk.). Esta actividad se desarrolla fuera de la vista de las aves de ojos más agudos (7) y más allá de los senderos de las fieras (8). El hombre es capaz de vencer **los montes** (9) y de cortar **ríos** (10), es decir, corta canales y construye diques, o quizá sella los cursos de agua subterránea con lodo a fin de evitar que inunden las minas (11).

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

Berk. *The Berkeley Version*

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

La actividad y el ingenio humano son maravillosos, pero pese a todo este trabajo no se logra descubrir **la sabiduría** (12). No **se la halla en la tierra de los vivientes** (13). No está ni en las profundidades ni en el **mar** (14).

A continuación el autor-poeta visualiza el precio de la sabiduría. ¿Cuánto costaría comprarla? No puede fijarse un precio. No se la puede pesar (15), **no puede ser apreciada con oro de Ofir** (16; o sea, no puede medirse su valor en una medida equivalente de oro de Ofir). Ninguna cantidad de piedras preciosas puede equipársele (17–19). La sabiduría y el entendimiento están fuera del alcance de los vivientes (21). **Abadón y la muerte** (destrucción y muerte) han oído hablar de ella pero no saben donde encontrarla.

Dios (23) es el único que sabe el camino que conduce hacia la sabiduría porque puede ver todo **cuanto hay bajo los cielos** (24). Controla las fuerzas de la naturaleza (25–26). Dios es capaz de encontrar la sabiduría porque es su auténtico autor; **El la preparó** (27). Entonces, El instruye a los hombres en su camino: **He aquí que el temor del Señor es la sabiduría** (28).

b. *Job reflexiona sobre su prosperidad pasada* (29:1–25). Job inicia este repaso de la felicidad de su vida anterior deseando volver a ser lo que era en aquellos días. Sus palabras **en los días en que Dios me guardaba** (2) son mucho más ácidas cuando recordamos que Job atribuía sus sufrimientos a la enemistad de Dios. En aquellos días felices la presencia de Dios era como una **lámpara**, como **luz** (3). Nótese la frecuencia con que tanto Job como sus amigos han usado las tinieblas o **la oscuridad** como símbolo de la frustración y el juicio. También es cierto que la **lámpara** o **luz** de Dios son a menudo símbolos de la presencia benefactora de Dios.

En los días de mi juventud (4) es, literalmente, “mis días otoñales” (RSV). Job no está describiendo una edad determinada, sino haciendo referencia a una época de su vida en la cual se sentía realizado. Esta era la época del gozo y de la amistad íntima con el Creador — **cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda**.

Job también reflexiona sobre aquellos días felices cuando sus hijos estaban **alrededor** suyo (5). En esa época su vida desbordaba bendiciones. Era como si hubiera lavado **sus pasos con leche** (6), y como si aun las rocas estériles fueran una fuente de **ríos de aceite**. La palabra que se traduce “leche” posee varias acepciones, que van desde “manteca” o “crema” hasta “cuajada” o “quesillo”. La grasa y el aceite eran signos de la riqueza y el lujo. Las **piedras** que dan aceite, pueden ser “terrazas en las laderas de montañas rocosas, donde crecían huertos de olivos” (Berk.; nota de pie).

El placer que experimentaba Job al ser tratado con respeto por sus conocidos y amigos se describe bajo la imagen de los ancianos que se sientan en la **plaza** (7). Era, probablemente, un lugar cercano a la **puerta** de la ciudad, donde se hacía sociabilidad y se juzgaban los asuntos civiles. En el caso de Job, **los jóvenes ... se escondían** (8) y aun los ancianos **se levantaban, y estaban de pie** en su presencia. Aun los **príncipes** (9) esperaban que él hablara antes de aventurar una opinión. Su reputación se extendía hasta muy lejos, y todos los que oían hablar de él lo honraban. Los que eran testigos de su modo de vida **daban testimonio** (11) de lo que estaba diciendo.

Había causa justa para que Job fuera respetado del modo en que se lo respetaba. Ayudaba al **pobre** (12), a los huérfanos y las viudas (13). **Me vestía de justicia** (14) traduce, en realidad, “la justicia se vestía de mí”. Job era la encarnación humana de la justicia y la

bondad. Ayudaba al **ciego** y al **cojo** (15) y se oponía al mal dondequiera lo encontrase (16–17).

Job vivía en una seguridad total y feliz. No anticipaba otra cosa que la continuación de tal bienaventuranza, hasta el momento en que le correspondiera morir en su **nido** (18). Sus **días** serían innumerables, como la **arena**. Su vida era como una **raíz** bien regada (19) y como la rama en flor de un árbol, que es mantenida fresca y verde por el **rocío**.

Mi honra (20) significa el buen concepto de que Job gozaba entre sus semejantes. Esta se **renovaba**; literalmente “era nueva” y no tenía necesidad de declinar. Del mismo modo, “Mi arco era tan vigoroso como siempre en mis brazos” (Berk.).

Los versículos 21–25 siguen con la misma línea de pensamiento que encontramos en 7–11. Son una reflexión sobre las cosas que Job apreciaba más, entre ellas el lugar de honor que ocupaba entre sus semejantes. Ahora que ya no lo tenía, se sentía enormemente empobrecido.

Tras mi palabra no replicaban (22) indica, probablemente, la diferencia con que se lo trataba y también la sabiduría con que era capaz de hablar. **Mi razón destilaba sobre ellos**, de manera suave y bienhechora, como **la lluvia** (23). Los que escuchaban bebían sus palabras como la tierra reseca absorbe la lluvia tardía, que cae en abril y mayo y determina la productividad de las cosechas que ya están madurando.

Cuando los hombres necesitaban consejos, Job podía dárselos.

Cuando yo sonreía, los estimulaba,

mi mirada alegre alentaba a los descorazonados (24, Moffatt).

De estos modos Job era **jefe** entre los hombres (25). Era como un **rey**, o como el comandante de un **ejército**. Al mismo tiempo era como **el que consuela a los que lloran**. Job era el conductor que elegía **el camino** por donde otros habrían de seguir.

Si este capítulo contiene exageraciones poéticas, las palabras de Job deben ser leídas con caridad por el lector. Recordamos que era un hombre sufriente que miraba hacia su pasado, considerando las alturas desde donde había caído y las honduras en que estaba, ahora, hundido. Si este capítulo no es una exageración, Job, ciertamente, no necesita excusas para registrar los hechos.

c. Job contrapone su presente con su pasado (30:1–31). Este capítulo es en toda su extensión el contraste del anterior. Mientras Job gozaba del respeto y el honor de los ancianos de su ciudad y de los notables entre los hombres, ahora se ve despreciado aun por los elementos más bajos de la sociedad.

Pero ahora (1) introduce el cambio de lo que era antes a lo que es en la actualidad. El capítulo 29 concluyó con Job recordando cómo anteriormente era como un rey entre los hombres. Ahora, hasta los jóvenes **cuyos padres** no eran para Job ni siquiera buenos para cuidar sus rebaños, junto con los perros, son capaces de reírse de Job.

Esta clase de hombres eran un grupo tan miserable, que vivían prácticamente al margen de la sociedad de la gente común. No tenían **fuerza alguna** (2), porque sufrían **hambre** (3). El único alimento que los sustentaba era la escasa producción de las áreas desérticas. Se veían obligados a comer las hojas de las **malvas** (4), un arbusto retorcido que crece en los pantanos salitrosos de Palestina, y **raíces de enebro**, que no es la planta del enebro que nosotros conocemos sino otro tipo de arbusto del desierto.

Estos infortunados eran **arrojados** (5) de la compañía de sus semejantes como si fueran ladrones, y por lo tanto se veían obligados a vivir **en las cavernas** y entre **las rocas** (6).

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

Berk. *The Berkeley Version*

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

Bramaban entre las matas (7), viviendo como el burro y comiendo el alimento que consume habitualmente esta bestia cuando vive en estado salvaje. Eran, por lo tanto, **hijos de viles**, literalmente, hijos de “los que no tienen valor alguno” (8). Eran hijos de **hombres sin nombre. Más bajos que la misma tierra** debiera traducirse “habiendo sido arrojados de la tierra a latigazos”.

Y ahora (9) Job se encuentra en una posición tal que hasta éstos se burlan de él. Hasta tal punto lo desprecian que lo escupen en la cara (10). Habiéndolo afligido Dios (11), no contienen la animosidad que experimentan hacia él. Los jóvenes (**populacho**, en el v. 12) lo empujan cuando quieren pasar por donde él está, y le obstruyen su camino (13). De este modo aumentan su **quebrantamiento**. La acción de estos descastados no es accidental. Le sobreviene a Job como un **portillo** (14) por donde irrumpe el agua. Lo aterrorizan con sus burlas constantes, siendo como un **viento** que sopla y aleja la **nube** de su **prosperidad** (15).

Una vez más Job describe los horrores de su enfermedad. Le duelen sus **huesos** y el dolor **roe** sus tuétanos (17). Toda su apariencia ha sido deformada por su enfermedad, porque ésta lo ahoga, ciñiéndolo como **el cuello** de una **túnica** apretada (18).

Sin embargo, Job es constantemente consciente que Dios está por detrás de todo lo que le ha ocurrido. Es El quien lo ha atacado con tan grande severidad. Es como si Dios lo hubiera derribado **en el lodo** (19). Dios no escuchará a Job cuando éste ore, ni le prestará su atención (20). Se lamenta, en su angustia, **Te has vuelto cruel para mí** (21). Dios ha hecho que toda su sustancia se disipe como arrastrada por un torbellino de viento (22). Como consecuencia, Job no puede esperar nada más que la muerte y la partida hacia el *Seol*, **la casa determinada a todo viviente** (23).

En el versículo 24 Job vuelve a la idea de la injusticia que significa este modo de tratarlo Dios. Recuerda a Dios que él ha mostrado compasión hacia los que sufrían aflicción (25) y miseria. Pero tal actitud de su parte no le ha servido para nada. **Esperaba ... el bien** (26) y lo que le vino fue **el mal**. Se siente totalmente desgarrado desde el punto de vista emocional —sus **entrañas se agitan** (27) —una extraña **aflicción** lo ha **sobrecogido**.

El versículo 28 es difícil de interpretar. La RSV relaciona este pasaje con los resultados de la enfermedad de Job, tal como se la describe en el 29. Además, no hay nadie que responda a su pedido de ayuda. En consecuencia, Job se compara a sí mismo con los chacales y los avestruces, cuyos ruidos desgarradores durante la noche los hacen símbolo apropiado de su melancolía. Con la piel ennegrecida (30) como consecuencia de su enfermedad y con un cruel ardor en sus huesos, todo consuelo y gozo han abandonado a Job. No hay nada que le quede, excepto el **luto** y la lamentación (31).

d. Job define su integridad (31:1–40). Job pasa revista a varias categorías de pecados que hubieran podido ser la causa de su infortunio, y jura solemnemente que es inocente de ellos y de toda otra acción perversa. De vez en cuando, junto con sus protestas de inocencia, explica por qué eligió ser virtuoso. También incluye una maldición contra sí mismo en el caso que no esté diciendo la verdad.

Primero Job niega que sea culpable de los pecados sensuales que son tan comunes entre los hombres. Hizo **pacto** con sus **ojos** (1) para no mirar con deseo a las vírgenes. Aquí Job reconoce que la tentación proviene de observar aquello que podría ser deseable. Ha hecho un arreglo con sus ojos para que éstos no lo desvíen. **¿Qué galardón** podría darle **Dios**, y **qué heredad**, si fuera culpable de tales crímenes? (2). Dios, sin duda, castiga al **impío** y a **los que hacen iniquidad** (3). No solamente esto, sino que Job pregunta, **¿no ve él?** (4). Se trata,

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

RSV Revised Standard Version

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

aquí, de un pronombre personal enfático, mediante el cual se subraya la idea de que Dios mira de cerca al hombre y castiga su **mentira** y **engaño** (5). Los versículos 6–8 son un juramento de inocencia y una maldición que caería sobre Job si éste hubiera dicho alguna cosa falsa en los versículos anteriores.

Job también es inocente de adulterio (9–10). En este caso, Job aceptaría que su mujer cometiera contra él la misma falta si se lo encontrara a él culpable de desear la mujer de su prójimo (véase Dt. 22:22; Jn. 8:5). En su mente el adulterio es **maldad e iniquidad** (11). **Es fuego que devoraría hasta el Abadón** (la destrucción; 12). La imagen es la de un fuego tan vivo que lo seguiría a uno hasta en la muerte (véase Pr. 6:24–25).

Job niega, además, que haya usado su posición y poder para tratar mal a los demás. Su **siervo** y su **sierva** (13) han recibido buen trato de parte suya. La descripción que hace Job de su modo de relacionarse con sus servidores es una de las más destacables del libro. Ha tratado a sus servidores como personas, defendiendo su integridad en cuanto tales. La razón de esta conducta es que Dios ha hecho tanto a Job como a los servidores (15). Por lo tanto hay algún tipo de igualdad entre los dos. También los desafortunados han recibido ayuda de Job. Se mencionan **los pobres ... la viuda** (16) y **el huérfano** (17). Se ofrece como razón de esta actitud que Job fue criado junto con muchachos y muchachas de este tipo (18). La imagen sugiere que Job fue criado en una familia influyente que cuidaba de los necesitados —quizá como esclavos— que los rodeaban. En relación con este tema Job niega que conscientemente haya permitido que nadie quedara sin el **vestido** apropiado (19) y que jamás ha privado al pobre de sus derechos (20–21). Nuevamente invoca una maldición sobre sí mismo —**Mi espalda se caiga de mi hombro, y el hueso de mi brazo sea quebrado** (22) —si ha mentido en las cosas que viene diciendo. Esto contradice las acusaciones de Elifaz en el capítulo 22. En el versículo 23 Job afirma que siempre temió “las calamidades que puede enviar Dios, y que lo ha contenido el temor de su castigo” (Berk.).

Job niega que haya sido idólatra. No convirtió el **oro** en su **esperanza** (24) ni se alegró en la enormidad de sus **riquezas** (25). No ha besado su propia mano (traducción correcta de la segunda línea del v. 25), ni ha adorado **al sol** o **la luna** (26; véase Jer. 44:17–19; Ez. 8:16); **esto también sería maldad juzgada** (28). Haciendo estas cosas **habría negado al Dios soberano**.

Job ni siquiera es culpable de haber tratado mal a sus enemigos. No se regocijó en su **quebrantamiento** (29), ni pidió **maldición para** sus almas (30). Se creía, en aquella época, que una maldición tenía el poder de obrar el mal (véase Nm. 22:5–6). Esta preocupación por el bienestar del enemigo demuestra el alto nivel moral que Israel había logrado en una época tan primitiva. (Véase más materiales sobre este tema en Pr. 24:17–18; 25:21–22).

El egoísmo nunca formó parte del carácter de Job. Aún los sirvientes decían que “Nunca hubo un hombre a quien no proveyera generosamente de carne” (31; Berk.). Describían a Job como alguien que buscaba con quién podía compartir su mesa. Del mismo modo **el forastero no pasaba fuera la noche** (32). Era invitado a alojarse en la casa de Job.

Job no era un hipócrita. No escondió sus **transgresiones** (33), como Adán, para que los otros no pudieran verlas. Adán no ocultó sus transgresiones sino que se escondió él mismo. La imagen, por lo tanto, no es exacta y posiblemente la mejor traducción es la que hace, entre otras, la versión Reina-Valera 1960, que escoge el significado genérico de “Adán”,

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

Berk. *The Berkeley Version*

Berk. *The Berkeley Version*

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

diciéndose **hombre**. Ni Job permitió que las actitudes o las opiniones de los otros lo frenaran en el cumplimiento de su deber o lo forzaran a simular algo que no era verdadero (34).

Por último, Job vuelve, una vez más, a la urgencia del grito ininterrumpido de su corazón todo a lo largo de este diálogo, **¡Quién me diera quien me oyese!** (35). Dios se mantenía silencioso y distante. Job necesitaba desesperadamente una oportunidad para defender su caso. Las acusaciones que Dios ha levantado contra él debieran estar claramente puestas por escrito, para que Job pueda verlas y tomar noticia de ellas (35–36). Entonces sería posible para él responder y decirle a Dios cuál ha sido su conducta. Dios vería, entonces, que por su forma de vida ha sido como un **príncipe** (37).

A continuación Job convoca a la **tierra** (38), para que comparezca como testigo a su favor. Ha tratado a la tierra y su producto, y a sus **dueños** (39), con equidad. En caso contrario, invita una maldición sobre sus actividades agrícolas, en la forma de dos malezas nocivas, los **abrojos** y los **espinos** (40).

Con esta prueba final de su inocencia, Job cesa en su defensa. **Aquí terminan las palabras de Job.**

Sección III Los Discursos de Eliú

Job 32:1–37:24

Los discursos de Eliú quiebran la estructura de diálogo que ha caracterizado al libro hasta aquí. El nuevo personaje es introducido al lector y hay cuatro discursos que se identifican con la fórmula **Eliú ... dijo**. Ninguno de éstos recibe respuesta por parte de Job o es comentado por alguno de los otros personajes del libro. Por lo tanto se destacan como una unidad separada, dentro del libro, sin antecedente literario que lo anuncie ni con inscripción final alguna.

Se considera, en círculos muy amplios, que esta porción del libro es la obra de algún otro autor, distinto al poeta que escribió el resto. Entre los argumentos que se aducen en apoyo de esta opinión están: (a) la falta de mención de Eliú en el resto del libro, (b) la diferencia en el estilo poético y el lenguaje, (c) el hecho de que, en algunos lugares, Eliú parece haber leído los argumentos de los amigos de Job en vez de haberlos oído.¹

A. PRESENTACION DE ELIU, 32:1–5

Como parte de la introducción en prosa a los discursos de Eliú, se señala que los tres amigos **cesaron ... de responder a Job** (1). Puede suponerse fácilmente que su silencio se debe a que han sido vencidos en el debate. La razón que se ofrece aquí como explicación de este silencio implica una cierta frustración de su parte, **por cuanto él era justo en sus propios ojos**.

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

¹ Véase Davidson, *op. cit.*, pp. xl ss.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

En este punto se introduce a un hombre joven que, hasta el momento, ha permanecido callado. Es **Eliú** (El es mi Dios) **hijo de Baraquel buzita, de la familia de Ram** (2). Esta es una genealogía mucho más completa de la que se ha ofrecido con respecto a cualquiera de los otros personajes que participan en el libro, y que lo identifica como alguien relacionado más de cerca a Job que los tres amigos (véase Gn. 22:21 y Job 1:1, donde Buz, el antepasado de Eliú, se menciona como hermano del padre de Job, Huz o Uz). **Baraquel** y **Ram** no son mencionados en ningún otro lugar de las Escrituras.

Eliú es un joven iracundo. Su ira encuentra un motivo que la provoca en la justicia autoatribuida de Job y el fracaso completo de los tres amigos en su esfuerzo por convencerlo de culpa. Del mismo modo le produce idéntico malestar que hayan sido incapaces de responder a las acusaciones de Job contra la rectitud de Dios. El versículo 4 debiera decir, “Ahora bien, Eliú había esperado para hablar con Job, porque eran mayores que él” (RSV). Por deferencia hacia la edad de los demás se había mantenido en silencio, pero su ánimo no había podido refrenar su indignación. **Se encendió en ira** (5).

B. EL PRIMER DISCURSO DE ELIU, 32:6–33:33

1. **Eliú tiene autoridad para hablar** (32:6–22)

La timidez juvenil de Eliú cedió lugar a su ira, pero en el proceso descubrió otra verdad. La sabiduría no siempre acompaña a la edad; también es un don de Dios. **El soplo del Omnipotente le hace que entienda** (8). La sabiduría no es posesión exclusiva de **los ancianos** (9). Por lo tanto, puesto que posee el Espíritu de Dios, Eliú pide a los hombres mayores que lo escuchen atentamente a él, aun cuando le falten años de edad. Tiene una opinión que se siente obligado a expresar (10).

Eliú pide disculpas por intervenir en la conversación. Señala que ha escuchado cuidadosamente sus **razones y argumentos** (11), con que trataron de convencer a Job de lo justo pero no fueron capaces de hacerlo (12). Reprende a los tres amigos con las siguientes palabras:

*No digáis, “Encontramos que él era demasiado inteligente para nosotros,
Debe ser Dios, no el hombre, quien lo venza”.*

(13, Moffatt).

Eliú no está de acuerdo. Hay mucho más que puede decirse, pero no se parece a los discursos que ha escuchado (14). Está tan lleno de palabras después de haber escuchado sus pocos efectivos razonamientos, que se siente a punto de explotar (18–19). Les advierte que no va a alabarlos (21–22). “Eliú se propone hablar como un árbitro, no como partidario de uno u otro lado; Job había expresado su anhelo de un árbitro” (9:33–34; Berk., nota de pie, *ad. loc.*).

2. **Eliú y Job se encuentran en un terreno común** (33:1–7)

A diferencia de los otros oradores, Eliú se dirige a **Job** usando su nombre (1). Tiene total confianza en sí mismo, y declara ser recto y capaz de decir la verdad con **sinceridad** (3). Esta actitud de Eliú puede sugerir un orgullo desmedido a la mente occidental, pero es probable que en su época no tuviera la misma connotación (véase la actitud de Job en el c. 29). Es posible, inclusive, que esta especie de autoevaluación fuera necesaria, porque de inmediato

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

RSV *Revised Standard Version*

Berk. *The Berkeley Version*

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

señala que ha sido creado por **el soplo del Omnipotente** (4), pero que, además, como los otros hombres, fue formado **de barro** (6). Poseyendo la inspiración divina, pero siendo un hombre como Job, es capaz de discutir el problema sobre una base de común igualdad.

Job ha solicitado una audiencia con Dios; Eliú dice que él ha venido **en el lugar de Dios** (6). Job ha expresado su preocupación de llegar a encontrarse con Dios y, por sentirse demasiado asustado, no puede hablar. Eliú le asegura que no necesita preocuparse con el representante de Dios —**mi terror no te espantará** (7).

3. *Las implicaciones de la posición de Job* (33:8–13)

Eliú deja en claro que ha escuchado lo que Job ha dicho a los otros, y también las palabras que dirigió directamente a Dios. Elige, entonces, una de las quejas de Job, para encargarse de ella. Observa que Job pretende ser **inocente** de todo **defecto y maldad** (9), sin embargo, Dios lo ha tratado como a su **enemigo** (10–11). Según Eliú, Job está equivocado en este punto. **Mayor es Dios que el hombre** (12); por lo tanto es un error tratar de exigirle que dé cuenta de sus acciones —**¿Por qué contiendes contra él?** (13). La RSV aclara el versículo 13, al traducirlo de la siguiente manera:

*¿Por qué contiendes contra él,
diciendo, “No responderé a ninguna de mis palabras”?*

De este modo se prepara la escena para que Eliú responda de manera específica a uno de los temas fundamentales en la argumentación de Job.

4. *Dios habla a los hombres* (33:14–33)

Una de las razones que llevaron a Job a sentir que Dios era su enemigo fue que no logró obtener respuesta alguna de Él. Eliú dice que Dios habla a los hombres, **en una o en dos maneras** (14), si los hombres son lo suficientemente sabios como para obedecer sus palabras. Habla, en primer lugar, mediante sueños —**en visión nocturna** (15). En esa oportunidad Dios **revela al oído de los hombres** (16), para que éstos puedan escuchar sus palabras, **y les señala su consejo**, es decir, confirma la comunicación de este modo transmitida. Dios habla para que el pecador pueda ser quitado **de su obra** (17) y detenida su alma **del sepulcro** (18; la muerte). Esta, también, es la razón por la cual el hombre es **castigado ... con dolor** (19–21) de diversos tipos. Advirtiéndolo a la persona sobre las consecuencias de su pecado premeditado, mediante sueños y el dolor, Dios la salva de **los que causan la muerte** (22) — quizá el ángel de la muerte (véase 2 S. 24:16; 2 R. 19:35; Sal. 78:49).

La segunda manera que Dios usa para hablar con los hombres es a través de un **mediador** (23). El propósito de éste es explicar los caminos de Dios, de manera que los seres humanos pueden ser rectos. Dios tiene **misericordia** de los hombres (24). Si el pecador escucha las advertencias de Dios y se arrepiente, Dios lo librará **de descender al sepulcro**. El versículo 26 se ha interpretado de la siguiente manera: “Ora a Dios y él lo acepta; contempla el rostro de Dios y experimenta gozo; el hombre será restaurado a su existencia normal” (Berk.). Los versículos 27–28 son el testimonio de un hombre redimido:

*Pequé, me aparté
pero él no me ha castigado;
salvó mi alma de la muerte,*

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

RSV *Revised Standard Version*

Berk. *The Berkeley Version*

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

y me ha permitido seguir viendo la muy querida luz de los vivientes (Moffatt).

Eliú anuncia que tiene más para decir —**Calla, y yo hablaré** (31)— pero si Job desea replicar a alguna de las cosas que se le han dicho, puede hacerlo ahora (32). **Y si no, óyeme tú a mí; calla, y te enseñaré sabiduría** (33).

C. EL SEGUNDO DISCURSO DE ELIU, 34:1–37

En su primer discurso, Eliú respondió a las acusaciones de Job según las cuales la aflicción que Dios le hacía sufrir demostraba su enemistad arbitraria contra él. En este capítulo, Eliú niega que Dios haya sido injusto en el tratamiento dado a Job. Dios, el Creador de todo, está por encima de todo requisito que se le plantee; por lo tanto, sería imposible que se equivocara o hiciera algo mal.

1. *Sigue la consideración de las protestas de Job* (34:1–9)

Los versículos 1 al 4 constituyen una introducción en la cual Eliú invita a los **sabios** (2)—probablemente otros, entre los que rodeaban al grupo, y no a los tres amigos— a sumarse a él en la búsqueda del **juicio**, a fin de llegar a saber **cuál sea lo bueno** (4).

Se refiere, entonces, a otro aspecto del problema de Job. Job ha dicho, “Soy inocente” (5, RSV), y ha agregado que servir a Dios no acarrea ningún provecho (9). Job ha afirmado, de manera aparentemente piadosa, que no habría de mentir para parecer humilde a los demás (6). A Eliú le resulta imposible aceptar semejante actitud por parte de Job. Dice que Job es un hombre que **bebe el escarnio como agua** (7) y que tiene la costumbre de andar **en compañía de los que hacen iniquidad** (8). Job ha llegado a la terrible condición en que se encuentra como consecuencia de su actitud. Eliú no puede aceptar los juicios de tal hombre.

2. *Se defiende la justicia de Dios* (34:10–20)

Eliú vuelve a convocar a los **varones de inteligencia** (10) para que escuchen su defensa de la justicia de Dios. ¿Cómo podría Dios cometer **iniquidad**? Dios **pagará al hombre según su obra** (11). Dios no **pervertirá el derecho** (12) ¡No podría hacerlo! Sería contrario a su misma naturaleza.

Eliú ve dos razones básicas por las cuales es imposible que Dios haga el mal. La primera es que Dios es el Creador de todo lo que existe. No ha recibido de otro su poder y autoridad. Es el que da la vida y el que la sostiene. Por lo tanto, no tendría razón alguna para hacer el mal (13–15).

Según Moffatt el argumento no se fundaría en el poder de Dios, sino en su preocupación hacia el hombre:

*No, nunca hará Dios acción malvada,
Nunca el Todopoderoso actuará de manera injusta.
No es un virrey que se enseñorea de la tierra,
Su corazón y su mano están por encima del universo,
Si retirara su espíritu
Si retomara su aliento,
La raza humana perecería inmediatamente,
El hombre volverá al polvo (12–15).*

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

RSV *Revised Standard Version*

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

La segunda preposición en apoyo de la justicia de Dios se presenta en la forma de una pregunta: **¿Gobernará el que aborrece juicio?** (17). La justicia es un requisito previo al ejercicio del gobierno. Es impensable que el súbdito cuestione la autoridad de su **rey** (18). Mucho más estará fuera de lugar el hombre que cuestione las acciones de Dios. Más aún, Dios carece de motivos para obrar de manera injusta, puesto que es El quien ha creado al **rico** y al **pobre**, tanto al plebe como al **príncipe** (19). No muestra parcialidad alguna en su administración de la justicia. Es por esta razón que todos, tanto el **poderoso** como los **pueblos**, mueren del mismo modo (20). **Sin mano**, significa sin que haya actuado necesariamente mano humana (RSV). Job ha usado este hecho para ejemplificar la manera indiscriminada de la acción divina. Eliú lo utiliza para ilustrar la actitud equitativa de Dios hacia todos los hombres.

3. *Consecuencias de la rebelión contra Dios* (34:21–37)

No hay manera de esconderse de Dios. **Sus ojos están sobre los caminos del hombre** (21). **Ve todos sus pasos** apunta hacia la omnisciencia de Dios, y significa que Dios trata de manera idénticamente justa a todos los hombres. **No carga, pues, él al hombre más de lo justo** (23), de manera que no es necesario que nadie **vaya con Dios a juicio**, tal como Job ha pretendido hacerlo. Puesto que Dios conoce **las obras** (25) de todos los hombres, su juicio del impío no puede contener error, sea contra **una nación** o contra **un hombre** (29). Es imposible, bajo tales circunstancias, que la hipocresía triunfe (30). El versículo 29 reafirma la soberanía de Dios. Se lo ha traducido de la siguiente manera:

*Si él guarda silencio, ¿quién podrá condenar?
Si él esconde su rostro, ¿quién podrá verlo?*

(Smith-Goodspeed).

El hombre sabio, conociendo la omnisciencia de Dios y su justicia infalible, **de seguro** aceptará el **castigo** (31) como una advertencia que proviene de Dios, y se arrepentirá de su pecado. Pedirá: **Enséñame tú** (32), y **di ... lo que tú sabes** (33). Job, en cambio, no ha hablado **con sabiduría** (35). Sus respuestas a los problemas que se plantearon han sido equivocadas y si no hubiera quien las disputara podrían apartar a otros hombres del buen camino. Por lo tanto, Job debe ser **probado ampliamente** (sometido a juicio hasta el fin; 36) porque **contra Dios multiplica sus palabras** (37).

En los versículos 31–33 podemos extraer el temario de una meditación sobre “Respuesta Justa a la Disciplina Divina”: (1) Reconocimiento de que es Dios quien nos ha **castigado**, 31; (2) Promesa de enmendar nuestros caminos, **no ofenderé ya más**, 31–32; (3) Pedido de la orientación divina, **enséñame**, 32; (4) Elegir deliberadamente la confianza cuando no podemos ver, “Tú mismo debes elegir”, 33, Berk. (A. F. Harper).

D. EL TERCER DISCURSO DE ELIÚ, 35:1–16

Eliú se sintió especialmente molesto porque Job afirmó que ni su piedad ni su pecado establecían una diferencia, sea para sí mismo o para Dios. Ya se ha referido a este punto en 34:9, pero siente que es necesario tratarlo más a fondo. Le sorprende que Job pueda jamás colocarse en la posición de pretender que su justicia es mayor que la de Dios (2). Tal

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

RSV *Revised Standard Version*

Berk. *The Berkeley Version*

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

pretensión exige una réplica. Eliú dice: **Yo te responderé ... y a tus compañeros** (los tres amigos) **contigo** (4).

Eliú y Job están de acuerdo en un punto crítico. La visión de **los cielos**, lugar donde Dios está entronizado, convencerá a cualquiera de que El está más allá de toda posibilidad humana de afectarlo, sea mediante el pecado, sea mediante la justicia. Eliú afirma que el hombre no priva de nada a Dios cuando peca (6) ni le agrega nada cuando obra con justicia (7). Es el hombre mismo, y los demás hombres a su alrededor, quienes pueden aprovechar o ser dañados (8).

Job ha dicho que su lamentación no fue escuchada por Dios, por lo cual concluía que a Dios no le preocupaba que él sufriera. Eliú reconoce, aquí, que hay **multitud de ... violencias** (9) que obligan a los hombres a elevar su voz en llanto. Sin embargo, señala, es sólo a causa de su sufrimiento que **se lamentan** “para ser rescatados del brazo del tirano” (Moffatt). No es un interés verdaderamente religioso —**ninguno dice: ¿Dónde está Dios mi Hacedor?** (10). Cuando el hombre clama, debiera ser por mayor razón que su reacción instintiva al dolor. Dios ha creado al hombre superior a **las bestias** (11). Debería, entonces, responder a los problemas de su vida en un nivel superior que el del instinto animal. Si no se atiende la lamentación del que sufre es a causa de **la soberbia de los malos** (12) o porque los hombres han orado por vanidades (13). Puede confiarse que Dios responderá el pedido honesto. **Por eso Job abre su boca vanamente** (16). Ha estado completamente equivocado al afirmar que Dios es indiferente a los sufrimientos de la humanidad. En los versículos 15–16 Eliú acusa a Job de ser presuntuoso.

Uno de los pasajes más hermosos de este libro es el que se encuentra en el versículo 10. La expresión **que da cánticos en la noche** podría inspirar nuestra más creativa imaginación. Ciertamente una de las maravillas de la bondad divina es haber puesto la esperanza en el corazón del hombre. Por más oscura que sea la situación, siempre tenemos la capacidad de ver un destello de luz. Podemos cantar una canción de gozo en medio del sufrimiento. Cuando se ha perdido una esperanza de esta calidad, se ha perdido la vida. Eliú llega a su cúspide de comprensión y conciencia espiritual en esta gran inspiración.

E. EL CUARTO DISCURSO DE ELIÚ, 36:1–37:24

1. *Introducción en defensa de la justicia divina* (36:1–4)

Eliú afirma que hay algo más que debe decirse, y solicita la atención de su auditorio. Promete tomar su **saber desde lejos** (3) y asegura a sus oyentes que tienen el privilegio de contar, entre ellos, con uno que **es íntegro en sus conceptos** (4). Esta puede ser, como lo entiende Moffatt, una afirmación mucho menos que modesta o, según la versión de Berkeley, una alusión a la presencia de Dios en medio de ellos.

2. *Por qué sufren los hombres* (36:5–14)

La premisa mayor de Eliú ha sido que Dios **es poderoso en fuerza de sabiduría** (5). Está seguro que Dios da a cada hombre lo que justamente merece. No manifiesta favor hacia el **impío**, (6) y no se olvida de los **afligidos**, dos cosas que Job ha negado en sus acusaciones. Se preocupa especialmente por **los justos** (7), a quienes exalta hasta la posición más elevada —**con los reyes los pondrá en trono** ... (7). Si por obra de azar, los justos se vieran presos de la **aflicción** (8), el sufrimiento les servirá como instructiva disciplina que los hará

convertirse **de la iniquidad** (10) que puedan estar a punto de cometer. **Si oyeren, y le sirvieren** (11) prosperarán; **pero si no oyeren** (12) serán destruidos en el acto de ejecutar sus

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

intenciones perversas. **Los hipócritas de corazón** (13; los impíos) se enardecen contra Dios por la disciplina divina, perdiendo de este modo el beneficio que podrían derivar de esa experiencia (14).

3. *Por qué sufre Job* (36:15–25)

En el versículo 15 Eliú establece el principio de la disciplina instructiva: **en la aflicción despertará su oído**. En el versículo 16 lo aplica a Job. Dios hubiera conducido a Job a la felicidad —**a lugar espacioso ... mesa de grosura**— en vez de someterlo a la opresión. **La boca de la angustia** es una referencia a las trampas, lazos y senderos circunscritos que Job menciona en 19:6–8. Pero Job no ha aceptado la instrucción de su castigo. En cambio, se ha unido al **juicio del impío** (17) y se ha enardecido contra Dios (18). Debiera advertírsele que, en tal estado de rebeldía, ni **riquezas** ni **todas las fuerzas del poder** (19) podrán liberarlo.

Job ha pedido la muerte como respuesta a su problema, pero Eliú lo amonesta diciendo, **No anheles la noche** (20). Dios, a veces, como parte de su juicio, elimina a los humanos. Pero esta actitud demuestra que Job está verdaderamente rebelándose contra los caminos de Dios antes que aceptando humildemente su instrucción. Demuestra que Job ha elegido **la iniquidad ... más bien que la aflicción** (21). En vez de quejarse debiera reconocer el gran **poder** (22) de Dios y **engrandecer su obra** (24). Resulta fácil para los hombres reconocer que **Dios es grande** (24–25), pero Job ha presumido de enseñar a Dios antes que aprender de El.

4. *Ha de alabarse a Dios por su majestad* (36:26–37:13)

Eliú recuerda, en este momento, la grandeza de Dios tal como puede percibirse en las maravillas de la naturaleza. Aun cuando este tema ha sido bien explotado por las dos partes en el debate, Eliú siente que debe agregar su aporte. Señala, pues, las muchas evidencias del majestuoso poder divino. Al hacerlo, desea impresionar a Job con el concepto de la trascendencia divina.

Eliú invita a Job a contemplar la gota de lluvia y las nubes (27–28), y la pavorosa tormenta eléctrica (36:28–37:5). **El sonido estrepitoso de su morada** (29) es el trueno que resuena en el pabellón celeste. El versículo 30 ha sido interpretado de la siguiente manera: “Ved cómo él dispersa los rayos alrededor suyo y cubre las cumbres de las montañas” (Berk.). Moffatt relaciona el versículo 31 con el don de la lluvia en 27–28 y lo traduce:

*Con esto sustenta a las naciones
y provee alimento para la humanidad.*

El versículo 33 es difícil. Se refiere, evidentemente, al trueno, pero los intérpretes difieren en cuanto a la misión que se les atribuye. La versión Berkeley traduce: “Los truenos anuncian su presencia; los ganados entienden la advertencia de la tormenta por venir” (véase Smith-Goodspeed). La RSV dice:

*Su estrépito declara con respecto a El,
Celoso, con ira, por la iniquidad (véase Moffatt).*

En 37:6–10, Eliú observa la impotencia del hombre frente al hielo y la nieve. Los versículos 6–7 podrían traducirse:

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

Berk. *The Berkeley Version*
RSV *Revised Standard Version*

Elaborado por el Pastor Uriel Campos
Web: <http://ucampos.jimdo.com>
Correo: ucampos074@yahoo.com

*Hace que la nieve caiga sobre la tierra,
y también las lluvias pesadas
que obligan a los hombres a mantenerse al cubierto —
para que todos los mortales sepan de su poder*

(Moffatt).

El versículo 10 ha sido traducido de la siguiente manera:

*Por el aliento de Dios desciende el hielo,
y la expansión de las aguas se congela prestamente (RSV).*

En 11–13 Eliú vuelve a la consideración de las nubes, las cuales, junto con el viento, obedecen los **designios** (12) de Dios y van donde El les ordena. Realizan el propósito que Dios ha determinado para ellas, sea cual fuere, **unas veces por azote, otras por causa de su tierra, otras por misericordia** ... (13). La RSV aclara el versículo 11 de la siguiente manera:

*Carga con humedad la espesa nube;
reparte ella también sus rayos.*

5. **Exhortación a la humilde sumisión** (37:14–24)

Eliú se siente tan maravillado frente a la revelación que ha estado desplegando, que no puede entender cómo Job ha podido hacer otra cosa que postrarse frente en la presencia de tal Dios en humilde reverencia y admiración.

Para Eliú, Job ha estado tratando de desempeñar el papel de Dios al condenar la forma en que El trata a los hombres. Anticipando el tipo de pregunta que Dios va a plantear a Job (véase 38:4), Eliú lo cuestiona, diciendo: “Cuando Dios obra, ¿sabes tú cómo lo hace?” (15) y **¿Extendiste tú con él los cielos?** (18). **La luz esplendente** (21) se refiere al sol. El significado ha sido aclarado de la siguiente manera:

*Y ahora los hombres no ven la luz;
Los cielos estaban a oscuras;
Pero el viento pasó por encima y los limpió.*
(Smith-Goodspeed)

Debiera resultar evidente a cualquiera, piensa Eliú, que el autor de estas maravillas de la naturaleza posee **una majestad terrible** (22). El hombre no puede alcanzarlo (23), pero, en cambio, puede depender de El en cuanto al **juicio** y la **justicia**. Dios respeta a los humildes. Solamente los orgullosos —los que creen **en su propio corazón ser sabios**— no merecen su favor (24).

Eliú no ha dicho nada nuevo. Primordialmente, asumió la posición de los tres amigos de Job; pero la elaboró con fervor y entusiasmo. Representa una actitud devota, pero no ha aportado nada que sea nuevo o fuera de lo común. Toda pretensión de defender un punto de vista diferente por parte de Eliú apenas si podría apoyarse en su afirmación sobre el poder instructivo del sufrimiento y su extensión a la afirmación de que el sufrimiento es una expresión de la bondad divina, aun cuando nos venga disfrazada. Estas ideas, sin embargo, son inherentes en los conceptos de los demás.

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

RSV Revised Standard Version

RSV Revised Standard Version

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

Algunos eruditos sienten que Eliú ofrece un interludio literario necesario entre el apasionado alegato de Job y la escena siguiente: El torbellino desde el cual Dios le habla.

Sección IV La Conversación de Dios con Job

Job 38:1–42:6

El mayor deseo de Job, expresado en reiteradas ocasiones, es que Dios le conceda una audiencia a fin de resolver la situación con respecto a su integridad y su sufrimiento. En esta sección del libro, finalmente, se satisface el deseo de Job, pero no tal como él lo había anticipado.

La principal pregunta entre las que se plantean en el libro es: “¿Sirve Job a Dios de balde?” (1–9). Se trata, en última instancia, de una pregunta con respecto al tipo de relación que existe entre el hombre y Dios.

Satanás (el satanás; véase los comentarios de 1:6) y los amigos de Job están de acuerdo, en lo esencial, con respecto a la respuesta. Satanás no cree que Job retendrá su integridad si no goza de alguna recompensa. Los amigos creen que la prosperidad material que alguien disfruta es el premio de su integridad y que, por lo tanto, la falta de recompensas, es, *prima facie*, una evidencia de pecado. El poeta-autor hace que Job salga vencedor sobre estos enemigos. Se demuestra el error de Satanás porque Job no “maldice a Dios” al perder sus riquezas y salud. Job vence a sus amigos en la discusión que mantienen. Argumenta de manera persuasiva, a partir de las realidades de la vida, y logra demostrar que la riqueza y la bienaventuranza no siempre son las resultantes de la justicia.

Sin embargo, Job no ha sobrevivido su prueba sin quedar marcado por ella. Su relación con Dios no ha sido aclarada. Uno de los problemas de Job es su propia actitud. Al defender su integridad ha impugnado la integridad de Dios y lo ha hecho aparecer como injusto. Para Job, Dios no pone de manifiesto una coherencia observable en su gobierno moral del mundo. Este es el problema que debe resolverse ahora.

Job ha deseado que se le ofrezca una oportunidad para comparecer delante de Dios, a fin de poder justificarse a sí mismo en su presencia. Aparentemente, pensaba que le sería posible apelar a la naturaleza moral de Dios, y neutralizar, de este mundo, la enemistad que Dios parecía demostrarle. Dios se refiere precisamente a este mundo. No entra en una disputa jurídica con Job, sino que le demuestra cuál es la relación auténtica que debe existir entre Dios y el hombre, entre lo infinito y lo finito.

A. LA PRIMERA RESPUESTA DE DIOS A JOB, 38:1–40:5

1. El desafío inicial (38:1–3)

Se utiliza aquí el nombre hebreo de Dios, Jehová (*Jhvh*): es éste que responde a Job (1). **Desde un torbellino** significa literalmente “desde la tempestad” o “tormenta”. No resulta

claro si el autor se propone usar un lenguaje literal o figurativo. Sin embargo, es el lenguaje bíblico de las teofanías (véase Sal. 18:8–16; Ez. 1:4, 28; pero también 1 R. 19:11–12).

El Señor desafía a Job preguntando: **¿Quién es éste que oscurece el consejo?** (2). La pregunta implica que se ha creado algún tipo de confusión. **Consejo** sugiere el plan o razón de ser de las cosas. Job ha oscurecido los propósitos de Dios en el mundo por medio de su argumento y queja, especialmente cuando afirmó que Dios actuaba de manera injusta en las cuestiones humanas.

Ciñe... tus lomos (3) es una expresión con que se pide al otro que se prepare para la acción. Job ha desafiado a Dios, en repetidas oportunidades, para que venga a encontrarse con él. Ahora Dios está listo para concederle su petición. Job debe entrar a la discusión con Dios plenamente preparado para lo que le espera, que no es exactamente lo que él había anticipado. Job había querido interrogar a Dios con respecto a su actitud y sus actos. En cambio, Dios dice, **Yo te preguntaré, y tú me contestarás**. Cuando Dios haga sus preguntas, Job no estaba preparado para la entrevista, pues la había imaginado de otra manera (40:3–5).

2. La naturaleza inanimada habla de la sabiduría de Dios (38:4–38)

Dios avasalla a Job haciendo referencia a sistemas ordenados, dentro de la naturaleza, cuyo control está más allá del poder de Job. Ni siquiera puede comprenderlos del todo.

Primero, pregunta a Job, **¿Dónde estabas tú** (4) en el principio de la creación? Esto subraya tanto la inteligencia limitada de Job como la naturaleza transitoria de su existencia. **Házmelo saber** se refiere al versículo 3 y también a las preguntas que siguen de inmediato. Las preguntas demuestran que Job no tiene conocimiento de primera mano sobre cómo ha sido hecha la tierra. Sabe *quién* la hizo, pero no estaba presente para poder decir *cómo* fue hecha. La creación de la tierra se compara con la construcción de un edificio bien diseñado, el tendido de cuyos muros se marca previamente con un **cordel** (5), sólidamente cimentado sobre **basas** y una **piedra angular** (6). **Las estrellas del alba** (las estrellas son aquí personificadas) y los **hijos de Dios** (7; ángeles), **se regocijaban** por la grandiosidad de la tierra, mientras observaban a Dios al hacerla. Ellos estaban presentes en aquel momento, no así Job.

Dios también pregunta sobre la relación de Job con la creación de los océanos. La pregunta básica sigue siendo todavía, ¿Dónde estabas tú? La imagen que se presenta es la de un gigante que nace del **seno** del universo (8), fajado con **nubes** (9). Cuando el océano creció se le establecieron límites, de manera que quedara restringido a un territorio dado (8–11).

Los **días** (12) y las noches son creación de Dios. Cotidianamente **la mañana** (12; el amanecer) irrumpe. Envía luz hasta **los fines de la tierra** (13). En esta luz pueden superarse las malas obras perpetradas bajo el manto de tinieblas de la noche (13, 15). El versículo 14 describe los efectos del sol matinal sobre la apariencia del mundo:

*La tierra se extiende, clara como arcilla estampada por un sello,
en todos sus colores, como un manto (Moffatt).*

A continuación se exploran los misterios de la tierra y el mar. **¿Has entrado tú?** (16) es el mismo tipo de pregunta que se planteó en el versículo 4. ¿Ha descubierto Job de dónde provienen **las fuentes del mar**? **El abismo**, aquí, es el mundo subterráneo que, según se suponía, debía existir debajo del océano. En el versículo 17 **las puertas de la muerte** y **las puertas de la sombra de muerte** son ambas referencias al *Seol*. ¿Ha atravesado Job los

portales del Seol, para descubrir los secretos que contiene en su abismo? ¿Conoce **las anchuras de la tierra** (18) o sea aquellas cosas que están más allá de la planicie del planeta?

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

Del mismo modo Dios demuestra a Job que ignora cuáles son las fuentes de la **luz** y las **tinieblas** (19). El **número de tus días** (21) es una referencia a aquel pasaje de la discusión entre Job y sus amigos cuando se debatió la relación entre la edad y la sabiduría.

Las causas de fenómenos tales como la **nieve** y el **granizo** (22) están más allá de la capacidad de comprensión de Job. Dios, sin embargo, es el que los guarda, en su defensa, para usarlos según su voluntad —aun en la **batalla** (23; véase Jos. 10:11). El **viento** (24), los **relámpagos** (25), y la **lluvia** (26–28), y el **hielo** (29c–30) no proceden de fuentes que Job pueda controlar. Job tampoco puede **atar los lazos** de las estrellas, desatar sus **ligaduras**,¹ o sacar **a su tiempo las constelaciones** celestes (31–33). Ni puede hacer que las **nubes** obedezcan sus órdenes (34–38). Todas estas cosas obedecen a los designios de Dios, pero están más allá del conocimiento y el control de los hombres.

3. *Ejemplos de la naturaleza animada* (38:39–39:30)

Aquí se traen ante Job ejemplos planteados mediante descripciones de la vida animal. Se acentúa su total falta de responsabilidad directa por la creación o sostén de estas maravillas. El **león** (38:39) y el **cuervo** (38:41) son dos animales completamente opuestos, desde el punto de vista natural; ambos, sin embargo, son alimentados por Dios en su providencial cuidado. Las **cabras monteses** y las **ciervas** (39:1) conciben y dan a luz sus crías, y las crían hasta que llegan a la madurez y la independencia sin ayuda del hombre. **Sabes tú** y **contaste** (1–2) se refieren tanto a la jurisdicción y el control como al conocimiento de los hábitos de estas criaturas.

El **asno montés** es un animal salvaje e independiente. ¿Quién lo **echó libre**? Puede habitar en los desiertos y sobrevive allí donde otros animales morirían (6–8). Del mismo modo el **búfalo** (9), cuya naturaleza es indómita, y desafía los esfuerzos del hombre por colocarle arneses (10–12). La belleza del **pavo real** (13) no es el resultado del esfuerzo del hombre. Inclusive la estúpida falta de cuidado con que el **avestruz** trata sus huevos y crías es una especie de incomprensible **sabiduría** que Job no podría entender jamás (14–17). **Luego que se levanta en alto** (18) podría traducirse mejor diciendo “Cuando se levanta para correr” (RSV). El coraje maravilloso del **caballo** de guerra (19) se compara con el de la **langosta** (20). En su **fuerza** (21) feroz el caballo, al galopar, parece que tragara la tierra (24) al galopar hacia la batalla (en nuestra versión se lee “escarba la tierra”, pero esta es una traducción defectuosa). El **gavilán** (26) vuela gracias a su instinto cuando emigra hacia el **sur**. Es del mismo modo su instinto el que guía al **águila** para construir su nido **en la cumbre del peñasco y de la roca** (27–28), donde cría a sus pichones y **observa ... muy lejos**, buscando su presa (29).

4. *Job silenciado* (40:1–5)

La ideal en todas las ilustraciones anteriores resulta subrayada por la pregunta que Dios hace a continuación a Job: **¿Es sabiduría contender con el Omnipotente?** (2). Estos ejemplos han hablado elocuentemente del agudo contraste entre Dios, que ha creado todas las cosas y Job, que es solamente una de sus criaturas. Pero, tal como lo señala Davidson, no es el inefable misterio que está por detrás de las obras del Creador lo que impresiona tanto a Job. Es Dios mismo en persona el que desfila delante suyo.² A cualquier lado que mire contempla una elocuente enseñanza con respecto al Creador. Job había dicho que buscaba

¹ “Las Pléyades (o Siete Hermanas) son una constelación de estrellas muy visibles,
RSV Revised Standard Version

² *Op. cit.*, pp. 276 ss.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

por todos lados y no podía encontrar a Dios. Esto, según ha aprendido, era un total error. Dios está alrededor suyo, si se toma el tiempo y el trabajo de descubrirlo. Job ha estado tan preocupado consigo mismo que había perdido la perspectiva y no veía la revelación que Dios ofrece de Sí mismo en cada rincón del universo.

El desarrollo del pensamiento en esta sección es magnífico. Pero la hermosura de la expresión rivaliza con la secuencia de los conceptos. Estas viñetas son de una poesía insuperable y señalan al autor como un observador astuto y perceptivo de la naturaleza.

La primera comunicación de Dios hacia Job da en el blanco. Con humildad, Job reconoce que ha hablado sin sabiduría —**Yo soy vil** (4). No se trata, aquí, de un término moral. Job afirma que es demasiado pequeño para replicar a Dios. Es cierto que Dios no ha explicado la causa de los sufrimientos de Job, pero Job está comenzando a darse cuenta que su religión —su integridad— debe fundarse en algo más que su interés personal. No queda nada por hacer, por lo tanto, sin ponerse la **mano sobre la boca** y no volver a hablar (5) contra Dios.

B. LA SEGUNDA RESPUESTA DE DIOS A JOB, 40:6–42:6

El primer discurso se dirigió al hecho de que Job ha sido presuntuoso en su deseo de disputar con Dios. El muestrario de las obras de Dios en su creación ha puesto a Job en su lugar. Pero todavía no se ha hablado de la actitud de Job, flagrantemente impía. Job ha acusado a Dios de ser injusto en su gobierno del mundo. El segundo discurso se ocupa de esta acusación.

Primero, Dios replica a la crítica que Job ha hecho de El (40:6–14) e irónicamente invita a Job, si puede, a sentarse en su trono y gobernar al mundo en lugar suyo. Siguen a continuación, las descripciones de behemot y leviatán,³ que probablemente representan la victoria de Dios sobre las fuerzas caóticas del universo. Si puede razonarse a la inversa, partiendo de estas descripciones para llegar al propósito que las motiva, debe decirse que esta revelación sirve para llevar a Job al arrepentimiento antes que a la simple sumisión, como en 39:1–40:6. Aquí Terrien razona, con razón, que el lapso entre la sumisión de Job y su penitencia es el correcto, tanto desde el punto de vista psicológico como teológicamente.⁴

1. *Se renueva el desafío a Job* (40:6–14)

Cíñete ahora ... tus lomos (7) es una fórmula introductoria casi idéntica a la que encontramos en 38:1, 3. Como en la vez anterior, Dios habla desde el **torbellino** (6) de una tempestad. Su pregunta a Job es: **¿Invalidarás tú también mi juicio?** (8). La palabra traducida **juicio** (*misphat*) posee un significado muy amplio en el Antiguo Testamento. Puede referirse a la acción de mantener la justicia o la rectitud. También es una ordenanza o sistema de enseñanzas correctas que debe observarse. A veces se refiere a los derechos o privilegios legales que uno posee. También puede referirse a lo que es justo o correcto, como por ejemplo en materia de modales o costumbres. En este contexto, parecería que se tratara de los principios mediante los cuales Dios gobierna el mundo. Job ha dicho que no veía evidencia alguna de que existiera un control moral. La actitud que Dios ataca es el deseo de Job de mantener en alto su propia justicia a costa de la rectitud de Dios (8).

³ Se disputa en círculos muy amplios la autenticidad de la descripción de estas dos bestias. Pero el comentarista debe ocuparse, finalmente, del texto tal como lo tenemos. Se encontrarán buenas discusiones de los problemas de este texto en Terrien, *op. cit.*, pp. 1183 ss.; Pope, *op. cit.*, pp. 268 ss.; Gray, *op. cit.*, pp. 351 ss.

⁴ *Op. cit.*, p. 1184.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

A fin de demostrársele lo absurdo de su posición, se pregunta a Job si posee **un brazo como el de Dios** (9) o si **truenas con voz como la suya**.

Al criticar la administración divina, Job, por inferencia, se ha colocado en una posición de igualdad con respecto a Dios. Con ironía, Dios le pregunta si se atreve a hacer valer su pretencioso desafío. Suponiendo que Job pueda atribuirse tal habilidad, Dios lo invita a demostrarlo invistiéndose de las túnicas de la **majestad** y la gloria (**honra**; 10). Se le desafía a enviar su ira para humillar al **altivo** (11) y para quebrantar **a los impíos** (12), ocultándolos **en el polvo** (13). Si Job puede hacer estas cosas, Dios confesará (14; concederá) que Job es capaz de salvarse por sí mismo. La fuerte ironía de todas estas propuestas es evidente por sí misma. Terrien,⁵ con razón, ve en estos versículos el punto crítico del libro. Satanás ha planteado la pregunta de si Job estaría dispuesto a permanecer en su lugar de siervo de Dios sin recibir recompensa alguna (1:9–11; 2:4–5). Este versículo plantea la pregunta de si Job se ha elevado hasta el punto en que ya no necesita a Dios. ¿Recordará Job quién es él y en la humildad de la fe permitirá que Dios sea el Señor?

2. *Behemot* (40:15–24)

A fin de apoyar con otros argumentos la tarea de distinguir entre Dios y el hombre, el poeta hace que Dios describa a **behemot** (15). El nombre de esta bestia en castellano es simplemente la transliteración de la palabra hebrea que se usa en el original. Según se la presenta, esta bestia ha sido hecha **como a ti** (¿creada al principio del tiempo, al mismo tiempo que el hombre?). Es herbívora y de una inmensa fuerza física. Aun **su cola se mueve como un cedro** (17). **Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro** (18). No hay bestia que pueda comparársele en poderío. Moffatt interpreta de la siguiente manera el versículo 19:

*Es la obra maestra de Dios,
hecha para enseñorearse sobre sus iguales.*

La naturaleza la sirve dándole comida y lugar donde reposar y jugar a la **sombra** (21–22). Es tan enorme que ni siquiera el **Jordán** en la época de su desbordamiento puede molestarla. Es capaz de beber todo un río (23). Nadie podría apresarla, aunque usara toda clase de trampas (24).

Por lo general se interpreta que **behemot** es una descripción del hipopótamo, aun cuando su cola difícilmente pueda decirse que es comparable al cedro, sea por la altura o por la fuerza. Tsur-Sinaí considera que behemot es un animal imaginario, que representa a todos los herbívoros que Dios ha creado.⁶ Terrien interpreta que tiene un significado mitológico, siendo una de las bestias primigenias,⁷ Pope estima que habría algún paralelo entre **behemot** y el gran búfalo, que, según el mito ugarítico, era cazado por Baal en la zona del lago Huléh, en la región pantanosa del Jordán superior.⁸

Sea cual fuere la identificación, **behemot** fue creado por Dios, y sirve para contraponer el poder divino con el poder humano. Es posible que haya tenido connotaciones mitológicas para el autor, en cuyo caso no se limita a repetir el tema de los capítulos 38 y 39. Quizá esté aludiendo a este mundo espiritual que, según la concepción popular de su época, estaba

⁵ *Ibid.*, p. 1186.

⁶ *Op. cit.*, p. 557.

⁷ *Op. cit.*, pp. 1186 ss.

⁸ *Op. cit.*, pp. 268 ss.

poblado con bestias enormes y pavorosas. Aún éstas, diría el poeta, están sometidas a Dios y han sido creadas por El.

3. *Leviatán* (41:1–34)

Sigue a continuación, inmediatamente después, una descripción bastante larga de **leviatán**, que también es la transliteración de un término hebreo. Se ha considerado que la descripción puede aplicarse al cocodrilo, aun cuando es posible que haya también connotaciones mitológicas con respecto a este animal, como ya se ha señalado en 3:8 y 26:13. En todo caso, como cuando se habló de “behemot”, el acento está puesto sobre la fuerza de leviatán, que es superior a la que el hombre puede emplear para dominarlo.

Es imposible capturarlo con un **anzuelo** (1). Siendo inaprensible, tampoco se lo puede domesticar. Casi burlonamente Dios describe a Job tratando de cumplir esta tarea. ¿Puede acaso poner una **soga en sus narices** (2) o sofrenar su **quijada**? ¿Quién se imaginaría a tal bestia hablando de manera suave, o conviniendo un **pacto** con su cazador (3–4)? Y ciertamente nunca sería el tipo de animal doméstico que uno daría a sus **niñas** (esclavas) para que jugaran con él (5).

Este monstruo marino no se presta para ser ofrecido como plato en un **banquete** (6), porque no hay modo de atraparlo. Es inmune al **cuchillo** y al **arpón** (7). El que llega a acercársele tanto como para poner la **mano sobre él** (8) recordará durante mucho tiempo la feroz lucha que es capaz de librar y nunca volverá a intentarlo. “El hombre que espere dominarlo será desilusionado; basta con estar en su presencia para sentirse paralizado” (9, Berk.).

La moraleja de esta situación aparece en la mitad del pasaje. **Nadie hay tan osado que lo despierte** (10). Puesto que ningún hombre es lo suficientemente fuerte como para luchar con **leviatán**, cuánto menos será alguien capaz de mantenerse en pie frente a Dios. **Todo lo que hay debajo del cielo es mío**, dice el Señor (11). Job no puede formular reclamo alguno frente a un Dios que posee la estatura del que se describe aquí.

Una vez más el autor vuelve a la consideración de leviatán. Es tremendo tanto en **sus fuerzas** como en **la gracia de su disposición** (12). Su cuero, cubierto de escamas como una armadura ceñida al cuerpo, no puede ser atravesado. El versículo 13 puede traducirse:

¿Quién puede desollar su vestimenta exterior?

¿Quién puede penetrar su cota de malla doble? (RSV).

Las puertas de su rostro (14) son probablemente las mandíbulas. **Las hileras de sus dientes espantan**. La expresión **con sus estornudos enciende lumbre** (18) puede referirse al brillo que refleja la luz del sol en el agua vaporizada que leviatán expulsa por las narices. Los versículos 19–21 describen la noción popular de que los monstruos marinos respiran **fuego y humo, como de una olla o caldero que hierve**.

El gran poder de leviatán se describe bajo las figuras de la fuerza de su **cerviz** (22), la dureza de su **carne** (23), y de su **corazón ... firme como una piedra** (24). Moffatt aclara el significado del versículo 22 del siguiente modo:

La fuerza se asienta en su cuello,

Todas las criaturas se doblegan aterrorizadas frente a él.

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

Berk. *The Berkeley Version*
RSV *Revised Standard Version*

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

El versículo 25 puede leerse, “Cuando se levanta, los poderosos temen: dentro suyo los ataca el pánico” (Berk.). Leviatán hace que sus armas de **hierro** parezcan de **paja**, y las de **bronce como leño podrido** (27). Las flechas (28; **saeta**) no pueden molestarlo, mientras que las **piedras de honda** y la **jabalina** son como briznas de paja contra su piel. Cuando monta en cólera **hace hervir como olla el mar profundo** (31). Nada con tanta rapidez que va dejando detrás suyo una **senda** (una estela que brilla al sol; 32). En ningún lugar hay algo como él (33). Es el rey (34) sobre las bestias más soberbias.

4. *Job se arrepiente* (42:1–6)

Job está convencido de la gran majestad y sabiduría divinas. Ha admitido ya, después del primer discurso de Dios, que estaba fuera de lugar. Ahora se da cuenta que sus pensamientos rebeldes eran un terrible error.

Yo conozco que todo lo puedes (2). Job ha quedado impresionado con el poder incomparable de Dios. Nada podría estar más allá de su capacidad. **No hay pensamiento que se esconda de ti** significa que Dios puede hacer todo lo que se ha propuesto.

Job repite las palabras que Dios le ha dirigido con respecto al **consejo sin entendimiento** (3). Al hacerlo admite ser culpable de las acusaciones que se formularon contra él. Ha hablado de un modo y sobre cosas que están mucho más allá de lo que alcanza su conocimiento y experiencia. **De oídas te había oído** (5) significa que el conocimiento que Job tenía de Dios era demasiado limitado. Era un conocimiento académico. Sus amigos y las enseñanzas religiosas lo instruyeron a Job *acerca* de Dios. El mismo había transmitido a otros este tipo de información. Basándose en lo que había escuchado participó en muchas discusiones especulativas con respecto a la naturaleza de Dios. Pero las concepciones que sostenían sus amigos eran inadecuadas en las circunstancias que Job debió vivir. Las ideas con respecto a Dios que él sostenía lo habían llevado a formular acusaciones blasfemas y rebeldes. Ahora, en cambio, ha cambiado —**Ahora mis ojos te ven**. Job no confía en verdades transmitidas de oídas. Se ha enfrentado con Dios de manera directa, de Persona a persona.

¿Cuáles son los resultados de este enfrentamiento? El arrepentimiento —**me aborrezco** (6). La palabra que se traduce aborrecer significa fundirse, disolverse, desvanecerse. Dios ha acusado a Job de procurar elevarse por encima de su condición de humano. Ahora Job dice que se ha convertido en nada (véase Sal. 58:8). Viendo a Dios ha comprendido su propia insignificancia (véase Is. 6:5). Job se ha visto tal como Dios ha de verlo, pero también fue capaz de superar la autodevaluación. **Me arrepiento en polvo y ceniza**. ¿De qué se arrepiente Job? ¿De los pecados que le enrostraban sus amigos? ¿De pretender una integridad que no poseía? No. Se arrepiente de sus presuntuosas acusaciones contra Dios y especialmente del orgullo que estas acusaciones demostraban.

Esta debe ser la respuesta hacia la cual el autor del libro ha ido progresando perseverantemente. Job sigue sufriendo su miseria. Sus amistades han sido rotas, o gravemente afectadas. Ninguna de las desgracias y tragedias perpetradas por Satanás ha sido corregida. Dios no le ha concedido su petición de debatir con él la justicia divina en la administración del mundo. Lo que Job ha llegado a saber es que los caminos de Dios están más allá de la capacidad de comprensión humana. Por lo tanto no se ha de cuestionar ni criticar a Dios bajo ninguna de las circunstancias de la vida.

Pero Job aprendió más aún. Descubrió, en su propia existencia, que por más bajo que uno se hunda bajo la presión del sufrimiento, la esperanza surge en el alma y puede producir una fe persistente. Su conversación con Dios demostró que la confianza humilde en El es la única posición que el hombre, razonablemente, puede asumir. El, y solamente El, es Dios. Es eminentemente digno de una confianza absoluta. Pero esta confianza no deja de tener su premio. Cuando Job transitó por este sendero, encontró a Dios en persona. Lo vio a El, Creador y Sostenedor del universo.

4. *Job se arrepiente* (42:1–6)

Job está convencido de la gran majestad y sabiduría divinas. Ha admitido ya, después del primer discurso de Dios, que estaba fuera de lugar. Ahora se da cuenta que sus pensamientos rebeldes eran un terrible error.

Yo conozco que todo lo puedes (2). Job ha quedado impresionado con el poder incomparable de Dios. Nada podría estar más allá de su capacidad. **No hay pensamiento que se esconda de ti** significa que Dios puede hacer todo lo que se ha propuesto.

Job repite las palabras que Dios le ha dirigido con respecto al **consejo sin entendimiento** (3). Al hacerlo admite ser culpable de las acusaciones que se formularon contra él. Ha hablado de un modo y sobre cosas que están mucho más allá de lo que alcanza su conocimiento y experiencia. **De oídas te había oído** (5) significa que el conocimiento que Job tenía de Dios era demasiado limitado. Era un conocimiento académico. Sus amigos y las enseñanzas religiosas lo instruyeron a Job *acerca* de Dios. El mismo había transmitido a otros este tipo de información. Basándose en lo que había escuchado participó en muchas discusiones especulativas con respecto a la naturaleza de Dios. Pero las concepciones que sostenían sus amigos eran inadecuadas en las circunstancias que Job debió vivir. Las ideas con respecto a Dios que él sostenía lo habían llevado a formular acusaciones blasfemas y rebeldes. Ahora, en cambio, ha cambiado —**Ahora mis ojos te ven**. Job no confía en verdades transmitidas de oídas. Se ha enfrentado con Dios de manera directa, de Persona a persona.

¿Cuáles son los resultados de este enfrentamiento? El arrepentimiento —**me aborrezco** (6). La palabra que se traduce aborrecer significa fundirse, disolverse, desvanecerse. Dios ha acusado a Job de procurar elevarse por encima de su condición de humano. Ahora Job dice que se ha convertido en nada (véase Sal. 58:8). Viendo a Dios ha comprendido su propia insignificancia (véase Is. 6:5). Job se ha visto tal como Dios ha de verlo, pero también fue capaz de superar la autodevaluación. **Me arrepiento en polvo y ceniza**. ¿De qué se arrepiente Job? ¿De los pecados que le enrostraban sus amigos? ¿De pretender una integridad que no poseía? No. Se arrepiente de sus presuntuosas acusaciones contra Dios y especialmente del orgullo que estas acusaciones demostraban.

Esta debe ser la respuesta hacia la cual el autor del libro ha ido progresando perseverantemente. Job sigue sufriendo su miseria. Sus amistades han sido rotas, o gravemente afectadas. Ninguna de las desgracias y tragedias perpetradas por Satanás ha sido corregida. Dios no le ha concedido su petición de debatir con él la justicia divina en la administración del mundo. Lo que Job ha llegado a saber es que los caminos de Dios están más allá de la capacidad de comprensión humana. Por lo tanto no se ha de cuestionar ni criticar a Dios bajo ninguna de las circunstancias de la vida.

Pero Job aprendió más aún. Descubrió, en su propia existencia, que por más bajo que uno se hunda bajo la presión del sufrimiento, la esperanza surge en el alma y puede producir una

fe persistente. Su conversación con Dios demostró que la confianza humilde en El es la única posición que el hombre, razonablemente, puede asumir. El, y solamente El, es Dios. Es eminentemente digno de una confianza absoluta. Pero esta confianza no deja de tener su premio. Cuando Job transitó por este sendero, encontró a Dios en persona. Lo vio a El, Creador y Sostenedor del universo.

Sección V Epílogo en Prosa

Job 42:7–17

Hay muchos que creen que el trabajo del autor-poeta termina con la confesión y arrepentimiento de Job. Algunos objetan la restauración de los bienes de Job como anticlimática, en cuanto, después de todo, confirma la posición de los amigos. Ya se ha demostrado que esto no es necesariamente así (véase Introducción, “La Integridad del Texto”).

A. JOB INTERCEDE POR SUS AMIGOS, 42:7–9

Dios no aprobó la actitud que Job había sostenido frente a El, pero tampoco aprobó la actitud de los tres amigos en su disputa con Job. Dios se dirige hacia Elifaz y le dice: **Mi ira se encendió contra ti y contra tus dos compañeros** (7), porque ustedes han estado en un error mucho más serio que el de Job. Les aconseja, entonces, que pidan a **Job** que ore por ellos (8). Esto se hizo, **como Jehová les dijo** (9).

En los versículos 1–10 tenemos un tema que podría titularse: “El Fin del Señor.” (1) La omnipotencia de Dios, 1–2; (2) La incapacidad del hombre para juzgar la providencia divina, 3–6; (3) La intercesión en favor de nuestros opositores, 7–10 (A. Maclaren).

B. JOB ES RESTAURADO A LA SALUD Y LA FORTUNA, 42:10–17

La aflicción de Job (10) se refiere a todo el sufrimiento que le había sobrevenido. Es restaurado a la amistad y el honor (11). Su riqueza es duplicada (véase 1:3 y 42:14). Tuvo el mismo número de hijas e hijos (véase 1:2 y 42:13). Se dan los nombres de sus tres hijas (14). Y también se dice que **no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra** (15). También se señala que las hijas recibieron una participación en la herencia de su padre, junto con los hijos. La vida de Job se vio coronada, después de sus sufrimientos, con largos años —**ciento cuarenta años** (16)— de tal modo que llegó a ver una secuencia de cuatro generaciones de descendientes suyos. Su muerte fue feliz porque había vivido bien. **Y murió Job viejo y lleno de días** (17).

Este libro no dice, en realidad, por qué los hombres sufren en este mundo. Puede ayudar a los que experimentan dolor a hacerlo con paciencia, y a mantener su fe en los caminos de

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

Dios aun cuando éstos sean oscuros. Pero fue necesario Otro, que llevó una cruz, para demostrar al mundo lo que puede obtenerse mediante el sufrimiento inmerecido.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

Bibliografía

I. COMENTARIOS

- BLACKWOOD, ANDREW W. *Devotional Introduction to Job*. Grand Rapids: Baker Book House, 1959.
- DAVIDSON, A. B. *The Book of Job*. "The Cambridge Bible for Schools and Colleges." Cambridge: University Press, 1899.
- DRIVER, SAMUEL ROLLES y GRAY, GEORGE BUCHANAN. *The Book of Job*. "The International Critical Commentary." Nueva York: Charles Scribner's Sons, 1921.
- MOULTON, RICHARD G. *The Book of Job*. "The Modern Readers' Bible." Nueva York: The Macmillan Co., 1927.
- POPE, MARVIN H. "Job", *The Anchor Bible*. XV. Editada por WILLIAM FOXWELL y DAVID NOEL FREEDMAN. Garden City: Doubleday and Co., Inc., 1965.
- ROBINSON, T. H. *Job and His Friends*. Londres: SCM Press, Ltd., 1954.
- TERRIEN SAMUEL, "Job" (Exegesis), *The Interpreter's Bible*. Editada por GEORGE A. BUTTRICK, et al., tomo III. Nueva York: Abingdon-Cokesbury Press, 1954.
- TUR-SINAI, N. H. *The Book of Job*. Jerusalén: Kiryath Sepher, Ltd., 1957.
- WARD, WILLIAM B. *Out of the Whirlwind*. Richmond: John Knox Press, 1958.

II. OTROS LIBROS

- ALBRIGHT, WILLIAM FOXWELL. *From the Stone Age to Christianity*. Baltimore: The John Hopkins Press, 1946.
- ANDERSON, BERNHARD W. *Understanding the Old Testament*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, Inc. 1957.
- BAKER, WESLEY C. *More than a Man Can Take*. Filadelfia: The Westminster Press, 1966.
- BEWER, JULIUS A. *The Literature of the Old Testament*. Nueva York: Columbia University Press, 1933. Hay versión en castellano: Editorial La Aurora, Buenos Aires.
- CARTLEDGE, SAMUEL A. *A Conservative Introduction to the Old Testament*. Athens: University of Georgia Press, 1944.
- FERRE, NELS F. S. *Evil and the Christian Faith*. Nueva York: Harper Brothers Press, 1947.
- GOTTWALD, NORMAN K. *A Light to the Nations*. Nueva York: Harper and Brothers Pub., 1959.
- MacLEISH, ARCHIBALD. *Job*. Boston: Houghton Mifflin, 1956.
- MOULD, ELMER W. K. *Essentials of Bible History*. Nueva York: The Ronald Press Co., 1951.
- NAPIER, B. DAVIE. *Song of the Vineyard*. Nueva York: Harper and Brothers Pub., 1962.
- PEDERSEN, JOHS. *Israel*. 4 tomos. Copenhagen: S. L. Moller, 1946.
- PFEIFFER, ROBERT H. *Introduction to the Old Testament*. New York: Harper and Brothers Pub., 1941.
- PRITCHARD, JAMES B. *Archaeology and the Old Testament*. Princeton: Princeton University Press, 1958.

- PURKISER, W. T. (redactor). *Explorando el Antiguo Testamento*.^{*} Kansas City: Casa Nazarena de Publicaciones, s.f.
- ROBINSON, H. WHEELER. *The Cross in the Old Testament*. Filadelfia: Westminster Press, 1955.
- SILVER, MAXWELL. *There Was a Man....* Nueva York: Union of American Hebrew Congregations, 1965.
- YOUNG EDWARD J. *An Introduction to the Old Testament*. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1949.

III. ARTÍCULOS

- BECK, H. F. “Shuah”, *The Interpreter’s Dictionary of the Bible*, Vol. R-Z. Editado por GEORGE A. BUTTRICK, *et al.*, Nueva York: Abingdon Press, 1962, p. 341.
- DAHLBERG, B. T. “Zophar”, IDB. Vol. R-Z, p. 963.
- FINE, HILLEL A. “The Tradition of a Patient Job”, *Journal of Biblical Literature*, LXXIV (Marzo, 1955), 28–32.
- GASTER, T. H. “Satan”, IDB, Vol. R-Z, pp. 224–28.
- GOLD, T. R. “Teman”, IDB, Vol. R-Z, p. 534.
- GUTHRIE, Jr., H. H. “Bildad”, IDB, Vol. A-D, pp. 437–38.
- HICKS, L. “Eliphaz”, IDB, Vol. E-J, p. 91.
- HONTHEIM, JOSEPH. “Job”, *Catholic Encyclopedia*, Vol. VIII. Editada por CHARLES G. HERBERMANN, *et al.* Nueva York: The Gilmary Society, 1910.
- KLOSTERMANN, AUGUST. “Job”, *The New Schaff-Hertzog Encyclopedia of Religious Knowledge*, Vol. VI. Editada por SAMUEL MACAULEY JACKSON, *et al.* Grand Rapids: Baker Book House, 1963. 186–93.
- LAKS, H. JOEL. “The Enigma of Job: Maimonides and the Moderns”, *Journal of Biblical Literature*, LXXXIII (Diciembre, 1963), pp. 345–64.
- NAPIER, B. D. “Uz”, IDB, Vol. R-Z, p. 741.
- POPE, MARVIN H. “Job”, IDB, Vol. E-J, pp. 911–25.
- SARNA, NAHUM M. “The Mythological Background of Job”, *Journal of Biblical Literature*, LXXXII (Septiembre, 1963), pp. 345–64.
- VAN BEEK, G. W. “Sabeans”, IDB, Vol. R-Z, pp. 144–46.
- ZINK, JAMES K. “Impatient Job”, *Journal of Biblical Literature*, LXXXIV (Junio, 1965), 147–52.

^{*} Cuando el título del libro aparece en castellano esto indica que hay versión en castellano. Sin embargo, el número de la página en notas de pie de esta obra se refieren a la edición en inglés.

IDB *The Interpreter’s Dictionary of the Bible*
IDB *The Interpreter’s Dictionary of the Bible*
IDB *The Interpreter’s Dictionary of the Bible*
IDB *The Interpreter’s Dictionary of the Bible*
IDB *The Interpreter’s Dictionary of the Bible*
IDB *The Interpreter’s Dictionary of the Bible*

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

IDB *The Interpreter's Dictionary of the Bible*

IDB *The Interpreter's Dictionary of the Bible*

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

El Libro de los SALMOS

W. T. Purkiser

Introducción

El libro de los Salmos es el primero de la tercera sección de la Biblia hebrea. Denominada *Kethubim* (Escritos), esta tercera sección se conocía, de manera popular, con el nombre de su primer libro, es decir, “Los Salmos”. Por lo tanto, Jesús incluyó la totalidad del Antiguo Testamento cuando habló de las profecías con respecto a él que habían en “la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos” (Lc. 24:44).

Nuestro título en castellano proviene de la Septuaginta, traducción al griego del Antiguo Testamento que se hizo unos 150 años antes de Cristo. *Psalmoi*, el término griego, significa “canciones” o “canciones sagradas”, y deriva de una raíz que denota “toque” o “rasguído”, como el que se da a un instrumento de cuerdas. El título hebreo es *Tehilim*, que quiere decir “alabanzas” o “canciones de alabanza”.

Los Salmos tienen un lugar de importancia especial en la Biblia. Lutero habló de este libro como “una Biblia en miniatura”.¹ Calvino lo describió como “una anatomía de todas las partes del alma”, desde que, como lo explicó, “no hay emoción de la cual alguien pueda tener consciencia que no esté representada aquí, como un espejo”.² Johannes Arnd escribió, “El Salterio es a la Biblia lo que el corazón es al hombre”.³ W. O. E. Oesterley describió los Salmos como “la más grandiosa sinfonía de alabanza a Dios que jamás haya sido compuesta en la tierra”.⁴ Theodore H. Robinson dijo,

El Salterio hebreo ocupa una posición única en la literatura religiosa de la humanidad. Ha sido el himnario de las grandes religiones, y ha expresado su vida espiritual más honda a través de los siglos. Ha ministrado a hombres y mujeres de razas, lenguas y culturas ampliamente diversas. Ha traído consuelo e inspiración a los contristados y los descorazonados en todas las edades. Sus palabras han demostrado ellas mismas ser adaptables a las necesidades de personas que no poseen conocimiento de su forma original y escasa comprensión de las condiciones bajo las cuales se lo produjo. Ninguna otra parte del Antiguo Testamento ha ejercido una influencia tan amplia, profunda y permanente sobre la vida del alma humana.⁵

El lugar que se confiere a los Salmos en el Nuevo Testamento testimonia con claridad del valor de este gran libro. De los aproximadamente 263 pasajes del Antiguo Testamento que se citan en el Nuevo, un poco más de un tercio, o un total de 93, son extraídos del libro

¹ Citado por J. G. S. S. Thompson, “Psalms”, *The New Bible Dictionary*, copiado por J. D. Douglas, et. al. (Grand Rapids, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1962), p. 1059.

² *Commentary on the Book of Psalms*; citado por W. Stewart McCullough, “The Book of Psalms” (Introduction), *The Interpreter's Bible*, copiado por George A. Buttrick, et al., IV (Nueva York: Abingdon Press, 1955), 16.

³ Citado por Franz Delitzsch, *A Commentary on the Book of Psalms*, traducido por Eaton y Duguid, I (Nueva York: Funk and Wagnalls, s.f.), 1.

⁴ *The Psalms*, traducido con notas críticas al texto y exegéticas (Londres: S. P. C. K., 1953), p. 593.

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

⁵ *The Poetry of the Old Testament* (Londres: Gerald Duckworth and Co., Ltd., 1947), p. 107.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

de los Salmos. Algunos, y de manera destacada el Salmo 2 y el Salmo 110, son citados varias veces. En las palabras de W. E. Barnes, “Sólo la existencia de una verdadera continuidad espiritual entre los Salmos y el Evangelio puede explicar el profundo aprecio con que los cristianos de todas las edades han estimado el salterio”.⁶

Uno de los valores más importantes en los Salmos para el estudio del Antiguo Testamento es la visión que nos dan de la verdadera naturaleza de la religión veterotestamentaria. Por desgracia, con demasiada frecuencia hemos relacionado la religión del Antiguo Testamento con el fariseísmo y el legalismo que se describen en los Evangelios y en los escritos de Pablo. Los Salmos muestran con claridad que en los tiempos del Antiguo Testamento la piedad era una fe viviente, espiritual, gozosa e intensamente personal. Los Salmos reflejan un nivel de espiritualidad que muchos, en la más favorecida dispensación cristiana, no logran alcanzar o a la cual se elevan en escasas ocasiones. Tal como señalara A. F. Kirkpatrick:

Los Salmos representan el aspecto interior y espiritual de la religión de Israel. Son la expresión múltiple de la devoción intensa hacia Dios de las almas piadosas, del sentimiento de confianza, esperanza y amor que alcanzan una cúspide en salmos tales como el 23, el 42–43, el 63 o el 84. Son la voz de la oración en la multiplicidad de sus entonaciones, cuando el alma se dirige a Dios en confesión, petición, intercesión, meditación, acción de gracias, alabanza, tanto en público como en privado. Ofrecen la prueba más completa, si fuera necesario tener una prueba, de hasta qué punto es falso el concepto de que la religión de Israel era un sistema formal de ritos y ceremonias externos.⁷

A. ESTRUCTURA DEL LIBRO

Desde tiempos muy antiguos el libro de los Salmos en hebreo se ha subdividido en cinco “libros” o secciones que se señalan en la mayoría de las traducciones modernas (aunque no en las más antiguas versiones de la Reina-Valera). El libro I incluye los salmos del 1 al 41. El libro II los salmos del 42 al 72. El libro III está compuesto por los salmos del 73 al 89. El libro IV abarca del 90 al 106, y el libro V los salmos 107 al 150. El *Midrash* judío, comentario de los Salmos, compara estos cinco libros con los cinco libros de Moisés. La subdivisión probablemente se relaciona con el ciclo de tres años que prevalecía en la Palestina antigua para la lectura de la ley. El libro de Génesis se leía durante los primeros 41 sábados. La lectura de Exodo comenzaba el cuadragésimo segundo sábado, la de Levítico el septuagésimo tercero, la de Números el nonagésimo y la de Deuteronomio el centésimo séptimo. Estas fechas corresponden con el primero de los salmos en cada uno de los cinco libros.⁸

También es probable que nuestro actual libro de los Salmos sea, en realidad, una colección de colecciones. Esto se percibe tanto en la naturaleza como en la agrupación de los títulos (véase más abajo), y la afirmación de 72:20, “Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí”.

Un estudio de los títulos de los salmos del libro I revela que todos son atribuidos a David, con excepción de los números 1, 2, 10 y 33. El libro I fue, probablemente, el primer salterio oficial. Usa libremente el nombre sagrado de Dios, según el pacto, la palabra hebrea *Yahweh*, que se traduce Jehová en la versión Reina-Valera.

⁶ *The Psalms: With Introduction and Notes* (Nueva York: E. P. Dutton and Company, Inc., s. f.), I, xli.

⁷ *The Books of Psalms* “The Cambridge Bible for Schools and Colleges”; (Cambridge: University Press, 1894), I, lxvii.

⁸ Norman Snaith, *Hymns of the Temple* (Londres: SCM Press, Ltd., 1951), pp. 18–20. La cita completa aparece en Mitchell Dahood, *Psalms I (1–50)* (“The Anchor Bible”, copiado por William Foxwell Albright y David Noel Freedman; Garden City, Nueva York: Doubleday and Company, Inc., 1966), pp. xxx–xxxii.

Una segunda colección, posiblemente posterior, se encuentra en el libro II, Salmos 42–72. Entre éstos, siete (42; 44–49) están precedidos por la inscripción “de los hijos de Coré”, uno se atribuye a Asaf (50), dieciocho a David, uno a Salomón (72) y cuatro carecen de epígrafe (43, 66, 67, 71). Sabemos que esta colección estaba separada originalmente del libro I, porque el Salmo 14 se encuentra repetido en el 54, y parte del Salmo 40 está en el 70. Por otro lado, se usa *Elohim*, que se traduce Dios, como nombre divino, en lugar de *Yahweh*. Los salmos de Asaf del libro III, 73–83, también prefieren *Elohim*, aunque el resto de los salmos de este libro utilizan *Yahweh* para referirse a Dios. No puede ofrecerse una buena razón que explique la diferencia de uso. Aparentemente, se lo hacía de manera deliberada y cuidadosamente. Es verdad que el judaísmo posterior consideraba que el nombre *Yahweh* era demasiado sagrado para que se lo pudiera pronunciar, pero esta actitud se originó mucho después que los salmos hubieran sido completados.⁹

El núcleo básico del libro III está constituido por un grupo de salmos de Asaf (73–83), que era el director de coros de David (1 Cr. 16:4–7). Partiendo de la referencia al reavivamiento de la salmodia de David y Asaf por Ezequías (2 Cr. 29:30), Delitzsch deduce que la colección que constituye el libro III puede haber sido agregada en tiempos de Ezequías.¹⁰ El resto de los salmos de este libro, el más corto de los cinco, se atribuyen, en los epígrafes, a los hijos de Coré (84, 85, 87 y quizás 88), a David (86), a Hemán ezraíta (88; véase 2 Cr. 35:15) y a Etán ezraíta (89; 1 Cr. 2:6). Hemán y Etán son caracterizados en 1 Reyes 4:31 como hombres de notable sabiduría. 1 Crónicas 2:6 indicaría que eran nietos de Judá, pero 2 Crónicas 35:15 registra que también había un Hemán entre los hijos de Asaf.

Los salmos de los últimos dos libros carecen en su mayoría de epígrafes, aunque el Salmo 90 lleva un título que lo relaciona con Moisés; quince, en este grupo, se atribuyen a David, uno a Salomón (127) y el Salmo 96 y parte del 105 serían de David, según 1 Crónicas 16:7–33. Pueden distinguirse tres grupos de salmos en el libro IV. Los salmos 90–99 forman un grupo de diez salmos para el sábado, el Salmo 100 es, tradicionalmente, para los días de semana. Los Salmos 103 y 104 son los salmos de bendición, contruidos en torno al estribillo “Bendice, alma mía, a Jehová”. Los Salmos 105 y 106 constituyen una pareja de salmos de alabanza.¹¹

En el libro V tenemos dos grupos davídicos, 108–110 y 138–145, además de otros dos salmos aislados que también se atribuyen al mismo autor (112, 133). Los salmos 113–118 se conocen como el Hallel Egipcio, por la referencia al éxodo que encontramos en el Salmo 114. Un “Hallel” es una canción de alabanza. En el original hebreo “Alabad al Señor” se decía *Hallelu-Yah*. El Hallel Egipcio se utilizaba tradicionalmente durante la celebración de la Pascua. Los salmos 120–134, o “graduales”, son un grupo de salmos de los peregrinos que conmemoraban el retorno desde Egipto y eran usados por los devotos en sus peregrinajes anuales a Jerusalén. Estos quince salmos son un salterio resumido, y está dividido en cinco grupos de tres salmos cada uno. Los salmos del 146 al 150 eran conocidos como el “Gran Hallel”. Cada uno de estos cinco salmos comienza y termina con la expresión hebrea *Halleluyah*, que se traduce “Alabad a Dios” y de otras maneras en nuestras versiones.

Tomando nota de las excepciones, Kirkpatrick señala que los salmos del libro I son principalmente personales; los de los libros II y III son preponderantemente nacionales;

⁹ Kirkpatrick, *op. cit.*, pp. xxxix–xli.

¹⁰ *Op. cit.*, pp. 22–23. Véase Pr. 25:1 donde tenemos un ejemplo del interés de Ezequías por la literatura religiosa de su pueblo.

¹¹ Véase Snaith, *op. cit.*, pp. 14–17.

mientras que los del IV y el V son casi todos litúrgicos, o asignados para el uso de la adoración pública.¹²

B. LOS TÍTULOS

Se ha hecho referencia, en varias oportunidades, a los títulos de muchos de los salmos. En total, dos tercios de los salmos poseen títulos, que por lo general aparecen impresos en un tipo más pequeño, antes del versículo 1, como en la versión Reina-Valera. Si bien estos epígrafes no formaban parte del texto original de los salmos, sabemos que son de muy antigua data. Nos damos cuenta de esto porque los traductores de la Septuaginta, una versión en griego de la Biblia hebrea, ya los encontraron agregados a los salmos, aunque su significado les fue tan oscuro que fueron incapaces de comprender siquiera su sentido general. La Septuaginta (que se abrevia LXX) de los Salmos era bien conocida alrededor del 150 A.C.¹³

En términos generales, hay cinco tipos de epígrafes. Están los que describen el carácter del poema, por ejemplo, salmo, canción, *masquil*, *michtam*, *siggaión*, oración, alabanza. Otros están relacionados con el acompañamiento musical para el salmo (su ejecución). Son características de éstas, al músico principal; sobre *Neginoth*; sobre *Nehiloth*, *Alamoth*, *Sheminith* o *Gittith* (probablemente nombres de instrumentos musicales); o *Muth-labben*, *Aijeleth-shahar*, etc., que representan tonos.

Un tercer tipo de epígrafe se refiere al uso litúrgico de los salmos —por ejemplo, para la dedicación (30), para el sábado (92) a los graduales (120–134). Otros epígrafes tienen que ver con la autoría o son dedicatorias. La expresión hebrea que se encuentra como encabezamiento en cerca de setenta y tres de los salmos, *le-David*, que se traduce “de David”, puede también significar “David”.¹⁴ Epígrafes de este mismo tipo, además de los setenta y tres salmos que mencionan a David, se encuentran en el Salmo 90 (Moisés); en los Salmos 72 y 127 (Salomón); en los Salmos 59, 73–83 (Asaf); en el Salmo 88 (Hemán); en el Salmo 89 (Etán) y en diez u once salmos que se atribuyen a “los hijos de Coré”.

Por último, tenemos los epígrafes que hacen referencia a la ocasión en que se habría compuesto el salmo. Estos aparecen especialmente en los salmos “de David”; por ejemplo en el Salmo 3, “cuando huía de delante de Absalón, su hijo”, o el 7, “que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus hijo de Benjamín”; o el 18, “el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que lo libró Jehová de manos de todos sus enemigos, y de mano de Saúl”;¹⁵ o el 34, “cuando mudó su semblante delante de Abimelec, y él lo echó, y se fue”; etc.

Cuando el epígrafe requiere alguna explicación, se la da en el comentario del respectivo salmo.

C. CLASIFICACIÓN DE LOS SALMOS

¹² *Op. cit.*, I, xlii.

LXX *Septuaginta*

¹³ *Ibid.*, p. xxvii.

¹⁴ Véase Barnes, *op. cit.*, pp. xxiii–xxiv; y Sigmund Mowinckel, *The Psalms in Israel's Worship*, traducido al inglés por D. R. Ap-Thomas (Nueva York: Abingdon Press, 1962), II, 95–103.

¹⁵ Este título es idéntico a 2 S. 22:1, de donde, sin duda, se lo sacó. El Salmo 18 también aparece en 2 S. 22 con algunas revisiones de poca monta.

Se han intentado muchas clasificaciones de los salmos, pero ninguna de ellas es totalmente satisfactoria. Varios salmos contienen materiales de tipos diversos, haciendo que cualquier clasificación sea, así, necesariamente tentativa. La clasificación que sigue, que extrae elementos de varias fuentes conocidas, ejemplifica, por lo menos, la amplitud y variedad que se encuentra en este himnario de la Biblia:

1. Salmos de sabiduría y salmos de contrastes morales: 1, 9–10, 12, 14, 19, 25, 34, 36–37, 49–50, 52–53, 73, 78, 82, 92, 94, 111–12, 119.
2. Salmos reales y mesiánicos: 2, 16, 22, 40, 45, 68, 72, 89, 101, 110, 144.
3. Lamentaciones, individuales y nacionales: 3–5, 7, 11, 13, 17, 26–28, 31, 39, 41–44, 54–57, 59–64, 70–71, 74, 77, 79–80, 86, 88, 90, 140–42.
4. Salmos penitenciales: 6, 32, 38, 41, 102, 130, 143.
5. Salmos de adoración, alabanza y acción de gracias: 8, 18, 23, 29–30, 33, 46–48, 65–67, 75–76, 81, 85, 17, 91, 93, 103–8, 135–36, 138–39, 145–50.
6. Salmos litúrgicos: 15, 20–21, 24, 84, 95–100, 113–18, 120–34.
7. Salmos imprecatorios: 35, 58, 69, 83, 109, 137.

Los títulos que se dan a los salmos en el Contenido ofrecen otra evidencia más con respecto a la amplia variedad de temas que desarrollan estas antiguas canciones.

Debiera agregarse una nota especial sobre la última de las clases. Estos salmos han llegado a ser conocidos como “imprecatorios” debido a las maldiciones que invocan sobre los malvados en general y contra los enemigos del salmista en particular. Se ha afirmado muchas veces que los salmos imprecatorios son sub-cristianos y que no merecen ocupar un lugar en la Biblia. Puede admitirse que no llegan a conformarse a la pauta que Jesús establece en el Sermón del Monte (en especial Mt. 5:43–48).

Sin embargo, hay ciertas cosas que deben tenerse presentes cuando se leen estos salmos. En primer lugar, que nunca se los usó en el culto de la sinagoga ni llegaron a formar parte de los actos rituales del judaísmo. La destrucción de los malvados siempre ha sido entendida por los judíos como la destrucción, por parte de Dios, no de los pecadores, sino del pecado en sí. Hay una historia muy conocida de un rabino famoso del siglo II D.C. que fue provocado por la conducta desordenada de sus vecinos. Pidió a Dios que murieran. Su mujer, escuchándolo, lo reprendió: “¿Cómo puedes actuar de este modo?” El salmista dice: “Que el pecado se termine sobre la tierra. Pero sigue diciendo, también que entonces ya no habrá más malvados. Esto te enseña que tan pronto como no haya más pecado tampoco habrá más pecadores. Ora, por lo tanto, no por la destrucción de estos malvados, sino por su arrepentimiento.” Esta anécdota juega con el hecho de que, en el idioma hebreo, “pecados” y “pecadores” se representan mediante la misma palabra.¹⁶

En segundo lugar, si bien la venganza personal se opone al espíritu del Nuevo Testamento, toda la Biblia pone bien en claro que los hombres sin excepción cosecharán las consecuencias de sus opciones. Según afirma Franz Delitzsch:

El reino de Dios no viene solamente como un acto de gracia, sino también como un acto de juicio; la venida del reino de Dios es lo que anhela el suplicante del Antiguo Testamento o del Nuevo (véase 9:20; 59:14, etc.). Y en los Salmos también, toda imprecación de juicio contra aquellos que han decidido oponerse a la venida de este reino supone su persistente impenitencia (véase 7:13, s.; 109:17).¹⁷

¹⁶ Citado por William W. Simpson, *Jewish Prayer and Worship* (Naperville, Ill.: SCM Book Club, 1965), p. 61.

¹⁷ *Op. cit.*, p. 99.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

En tercer lugar, es difícil distinguir, en hebreo, entre la forma “Que esto suceda” y la forma “Esto sucederá”. Es decir, no podemos estar seguros que el salmista con duras palabras no quiso predecir lo que inevitablemente sucederá a los impíos.¹⁸

En cuarto lugar, las palabras del salmista no reflejan necesariamente desprecio o crueldad personales. Aquellos hombres estaban preocupados tanto por los enemigos de Dios como por sus propios amigos. Mejor aún, sus propios enemigos lo eran a causa de su enemistad con Dios. El Salmo 139:21 expresa esta idea: “¿No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos?” El celo por Dios, antes que el deseo de una venganza personal, está por detrás de muchos de los pasajes imprecatorios.

Por último, los salmos imprecatorios expresan un fuerte sentido de la ley moral que gobierna el universo. Tal como escribió C. S. Lewis:

Si los judíos maldecían con mayor amargura que los paganos era, pienso, por lo menos en parte, porque para ellos el bien y el mal eran cosas mucho más serias. Porque si nos fijamos en sus imprecaciones, encontramos que no están enojados simplemente por cosas que les hicieron a ellos, sino porque esas cosas son manifiestamente malas, porque son odiosas para Dios tanto como para la víctima. La idea de un Dios justo —que evidentemente debe odiar tales acciones del mismo modo como ellos las odian; que, por lo tanto, seguramente ha de “juzgar” o vengar (¡Cuánto tarda en hacerlo!), está siempre presente, aunque sólo sea como trasfondo.¹⁹

Es peligroso, por supuesto, equiparar de manera demasiado ligera los intereses personales de uno con el reino de Dios. Que el salmista tenía consciencia de este peligro puede verse en las palabras que siguen a la exclamación de Salmos 139:21–22, “¿No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, Y me enardezco contra tus enemigos? Los aborrezco por completo; Los tengo por enemigos”. Pero la oración continúa: “Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; Pruébame y conoce mis pensamientos Y ve si hay en mí camino de perversidad, Y guíame en el camino eterno” (vv. 23–24).

D. FECHA DE LOS SALMOS

La moda de la crítica bíblica en el pasado ha sido fechar los salmos en una época mucho más tardía que la del rey David, con quien se los asociaba tradicionalmente. Algunos estudiosos se han propuesto determinar fechas post-exílicas y aún macabeas para la mayoría de los salmos (por ejemplo, entre el 520 y el 150 A.C.). Uno de los criterios que se siguió en este intento fueron consideraciones lingüísticas tales como el vocabulario o las formas gramaticales. Otras conclusiones resultaron de la supuesta evolución de las formas del pensamiento que se expresa en los salmos.

El panorama, sin embargo, se ha modificado radicalmente a partir de un estudio más cuidadoso de los textos de Ras Shamra y la literatura ugarítica. Todavía no se han extraído todas las conclusiones posibles de estos descubrimientos.²⁰ Se suman, a ellos, las evidencias posteriores de los textos de Qumran (los manuscritos del mar Muerto). Mitchell Dahood resume de la siguiente manera las más recientes tendencias en la cronología de los salmos: “El examen del vocabulario de estos salmos revela que virtualmente cada palabra, imagen y

¹⁸ Leslie M'Caw, “Psalms”, *The New Bible Commentary*, compilado por Francis Davidson (Grand Rapids, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1956), p. 414.

¹⁹ *Reflections on the Psalms* (Nueva York: Harcourt, Brace and Company, 1958), pp. 30–31.

²⁰ Véase el tratamiento de este punto de Dahood, *op. cit.*, pp. xv–xxxii.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

paralelismo pueden relacionarse con textos cananeos de la edad del bronce ... Si son poemas que se compusieron muy poco tiempo antes de la LXX, ¿por qué los traductores judíos alejandrinos los comprendieron de manera tan imperfecta? Obras casi contemporáneas hubieran tenido mejor suerte en la traducción”.²¹ Y en otro lugar Dahood sostiene: “Aun cuando carecemos de evidencias directas que nos permitan establecer la fecha en que se completó la colección, la enorme diferencia en el lenguaje y la prosodia entre el salterio y el Hodayot de Qumran hace que sea imposible aceptar que cualquiera de los salmos date del período macabeo, una posición que todavía sostienen muchos críticos. Ni es más plausible una fecha helenística. El hecho de que los traductores de la LXX se sintieran perdidos antes tantas palabras y expresiones arcaicas habla del vasto abismo cronológico que los separaba de los salmistas originales.”²²

LXX Septuaginta

²¹ *Ibid.*, p. xxix.

LXX Septuaginta

²² *Ibid.*, p. xxxii. Véase el tratamiento de este problema en Moses Bittenwieser, *The Psalms Chronologically Treated with a*

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

New Translation (Chicago: The University of Chicago Press, 1938), pp. 1–18.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

Bosquejo

I. Libro I: Salmos de David, 1:1–41:13

- Salmo 1: Estudio de Contrastes, 1:1–6
- Salmo 2: La Pecaminosa Rebelión del Hombre contra el Señor, 2:1–12
- Salmo 3: Oración Matutina de Confianza, 3:1–8
- Salmo 4: Oración Vespertina, 4:1–8
- Salmo 5: Oración para el Sacrificio de la Mañana, 5:1–12
- Salmo 6: Oración por la Liberación, 6:1–10
- Salmo 7: Grito de Socorro, 7:1–17
- Salmo 8: La Paradoja del Hombre Frente a Dios, 8:1–9
- Salmo 9: Acción de Gracias y Confianza, 9:1–20
- Salmo 10: Oración por la Derrota de los Malvados, 10:1–18
- Salmo 11: Valentía de la Fe, 11:1–7
- Salmo 12: La Ayuda de Dios en un Mundo Impío, 12:1–8
- Salmo 13: Temeroso pero no Abandonado, 13:1–6
- Salmo 14: El Fruto Amargo de la Impiedad, 14:1–7
- Salmo 15: La Vida en Santidad, 15:1–5
- Salmo 16: La Buena Herencia de los Piadosos, 16:1–11
- Salmo 17: Oración Urgente por Protección, 17:1–15
- Salmo 18: Canción de Victoria, 18:1–50
- Salmo 19: Las Obras de Dios y la Palabra de Dios, 19:1–14
- Salmo 20: Oración por la Victoria, 20:1–9
- Salmo 21: Alabanza por la Victoria, 21:1–13
- Salmo 22: Sufrimiento y Canción, 22:1–31
- Salmo 23: Pastor y Huésped, 23:1–6
- Salmo 24: Adoración al Rey de Gloria, 24:1–10
- Salmo 25: Canción de Súplica y Alabanza, 25:1–22
- Salmo 26: Confesión y Oración, 26:1–12
- Salmo 27: Al Sol y a la Sombra, 27:1–14
- Salmo 28: Conflicto y Acción de Gracias, 28:1–9
- Salmo 29: Un Salmo para Pentecostés, 29:1–11
- Salmo 30: Acción de Gracias por el Toque Sanador de Dios, 30:1–12
- Salmo 31: Pese a Haber Sido Probado, Sigue Confiando, 31:1–24
- Salmo 32: El Gozo de los Pecados Perdonados, 32:1–11
- Salmo 33: Alabanza por los Grandes Actos de Dios, 33:1–22
- Salmo 34: Salmo de Liberación, 34:1–22
- Salmo 35: Oración en un Momento de Peligro Personal, 35:1–28
- Salmo 36: Maldad y Sabiduría, 36:1–12
- Salmo 37: Los Justos y los Malvados, 37:1–40
- Salmo 38: La Oración del Penitente, 38:1–22
- Salmo 39: Otra Oración Penitencial, 39:1–13
- Salmo 40: Naturaleza de la Verdadera Adoración, 40:1–17
- Salmo 41: Benevolencia y Traición, 41:1–13

II. Libro II: Salmos del Templo, 42:1–72:20

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

Salmo 42–43: Los Profundos Anhelos del Alma, 42:1–43:5

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

Salmo 44: La Fe y los Hechos, 44:1–26
Salmo 45: El Novio y su Desposada, 45:1–17
Salmo 46: El Fuerte Refugio, 46:1–11
Salmo 47: El Señor Es Rey de Todos, 47:1–9
Salmo 48: La Ciudad Santa de Dios, 48:1–14
Salmo 49: La Muerte Es la Gran Niveladora, 49:1–20
Salmo 50: Dios Es el Juez de Todos, 50:1–23
Salmo 51: Oración por el Perdón y la Pureza, 51:1–19
Salmo 52: Contraste entre el Pecador y el Santo, 52:1–9
Salmo 53: Peligros del Ateísmo Práctico, 53:1–6
Salmo 54: Un Grito de Socorro, 54:1–7
Salmo 55: Balada de la Traición, 55:1–23
Salmo 56: Conflicto y Confianza, 56:1–13
Salmo 57: Peligro y Oración, 57:1–11
Salmo 58: La Condenación de los Impíos, 58:1–11
Salmo 59: Oración por la Protección Durante la Noche, 59:1–17
Salmo 60: Salmo en la Derrota, 60:1–12
Salmo 61: Oración de un Exiliado, 61:1–8
Salmo 62: Solamente Dios Es un Defensor Seguro, 62:1–12
Salmo 63: Dios Es Todo en Todos, 63:1–11
Salmo 64: Locura y Destino del Enemigo, 64:1–10
Salmo 65: Canción de Adoración, 65:1–13
Salmo 66: Salmo de la Liberación, 66:1–20
Salmo 67: Un Himno de Alabanza, 67:1–7
Salmo 68: Dios y Su Huésped que lo Adora, 68:1–35
Salmo 69: Desesperanza y Deseo, 69:1–36
Salmo 70: Pedido Urgente de Socorro, 70:1–5
Salmo 71: Hasta en la Edad Senecta, 71:1–24
Salmo 72: El Rey Ideal, 72:1–20

III. Libro III: Salmos de Asaf y Otros, 73:1–89:52

Salmo 73: El Problema del Malvado que Prospera, 73:1–28
Salmo 74: Lamento por la Desolación de la Ciudad, 74:1–23
Salmo 75: Liturgia de Alabanza, 75:1–10
Salmo 76: Canción de Celebración, 76:1–12
Salmo 77: Canto en Lugar de Tristeza, 77:1–20
Salmo 78: La Mano de Dios en la Historia, 78:1–72
Salmo 79: Himno Fúnebre de una Nación, 79:1–13
Salmo 80: Súplica por la Restauración, 80:1–19
Salmo 81: Significado del Ritual Religioso, 81:1–16
Salmo 82: Visión del Juicio, 82:1–8
Salmo 83: Oración en un Momento de Peligro Nacional, 83:1–18
Salmo 84: Hambre de la Casa de Dios, 84:1–12
Salmo 85: Alabanza, Oración y Futuro, 85:1–13
Salmo 86: Oración de la Fe, 86:1–17
Salmo 87: Las Glorias de Sion, 87:1–7

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

Salmo 88: La Noche Oscura del Alma, 88:1–18

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

Salmo 89: La Fidelidad de Dios, 89:1–52

IV. Libro IV: Salmos Diversos, 90:1–106:48

Salmo 90: El Hombre Moral y Dios Eterno, 90:1–17

Salmo 91: La Seguridad del Corazón que Confía, 91:1–16

Salmo 92: La Justicia Soberana de Dios, 92:1–15

Salmo 93: El Dios de Santidad Reina, 93:1–5

Salmo 94: Solamente Dios Es Nuestra Ayuda, 94:1–23

Salmo 95: Alabanza y Paciencia, 95:1–11

Salmo 96: Cantad una Canción Nueva, 96:1–13

Salmo 97: Dios de Juicio y Gracia, 97:1–12

Salmo 98: El Por Qué y Cómo de la Adoración, 98:1–9

Salmo 99: El Dios de Santidad, 99:1–9

Salmo 100: El Señor Es el Verdadero Dios, 100:1–5

Salmo 101: El Noble Propósito del Rey, 101:1–8

Salmo 102: La Oración de los Afligidos, 102:1–28

Salmo 103: La Oración de un Corazón Satisfecho, 103:1–22

Salmo 104: La Gloria de Nuestro Gran Dios, 104:1–35

Salmo 105: Las Maravillosas Obras de Dios, 105:1–45

Salmo 106: Pecado y Salvación, 106:1–48

V. Libro V: Salmos para la Adoración, 107:1–150:6

Salmo 107: Canción de los Redimidos, 107:1–43

Salmo 108: Tumulto de Alabanza, 108:1–13

Salmo 109: Súplica de Vindicación y Justicia, 109:1–31

Salmo 110: Canción del Señor Soberano, 110:1–7

Salmo 111: El Señor Es Digno de Confianza, 111:1–10

Salmo 112: La Confianza de los Piadosos, 112:1–10

Salmo 113: Alabad al Señor, 113:1–9

Salmo 114: La Gran Liberación, 114:1–8

Salmo 115: Nuestro Dios Está muy por Encima de los Idolos, 115:1–18

Salmo 116: Canción de Testimonio Personal, 116:1–19

Salmo 117: Doxología, 117:1–2

Salmo 118: Fortaleza, Canción y Salvación, 118:1–29

Salmo 119: Amor de Todo Corazón Hacia la Ley, 119:1–176

Salmo 120: Lamento de un Exiliado, 120:1–7

Salmo 121: El Salmo del Viajero, 121:1–8

Salmo 122: Jerusalén la Dorada, 122:1–9

Salmo 123: Lamento Bajo el látigo de la Burla, 123:1–4

Salmo 124: Liberación de la Desesperanza, 124:1–8

Salmo 125: La Seguridad del Corazón que Confía, 125:1–5

Salmo 126: La Canción de un Corazón Satisfecho, 126:1–6

Salmo 127: Una Morada Segura, 127:1–5

Salmo 128: La Bienaventuranza de los que Temen a Dios, 128:1–6

Salmo 129: Preservación y Oración, 129:1–8

Salmo 130: Penitencia y Perdón, 130:1–8

Salmo 131: Confesión de una Confianza como la de un Niño, 131:1–3

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

Salmo 132: Oración por la Casa de Dios, 132:1–18
Salmo 133: Las Bienaventuranzas de los Hermanos Unidos, 133:1–3
Salmo 134: Ministrar en la Casa del Señor, 134:1–3
Salmo 135: La Grandeza de Nuestro Dios, 135:1–21
Salmo 136: La Duradera Misericordia de Dios que lo Soporta Todo, 136:1–26
Salmo 137: Lamento de un Exiliado, 137:1–9
Salmo 138: Salmo de Acción de Gracias, 138:1–8
Salmo 139: La Maravilla del Señor, 139:1–24
Salmo 140: Oración por la Liberación en las Persecuciones, 140:1–13
Salmo 141: Liberación del Pecado y de los Hombres Malos, 141:1–10
Salmo 142: Del Conflicto al Triunfo, 142:1–7
Salmo 143: Anhelo y Vida por el Señor, 143:1–7
Salmo 143: Anhelo y Vida por el Señor, 143:1–12
Salmo 144: Bienaventuranzas de la Nación, 144:1–15
Salmo 145: Grande Es el Señor, 145:1–21
Salmo 146: Dios Es Nuestra Ayuda, 146:1–10
Salmo 147: Poder sin Medida y Gracia sin Igual, 147:1–20
Salmo 148: Aleluya, Alabad a Jehová, 148:1–14
Salmo 149: Alabanza por la Salvación y la Vindicación, 149:1–9
Salmo 150: Doxología: “Alabad al Señor”, 150:1–6

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

Sección I Libro Uno: Salmos de David

Salmos 1–41

Los cuarenta y un salmos del libro uno se atribuyen todos a David, con excepción de los Salmos 1, 2, 10 y 33, que carecen de título. Solamente el libro cinco es más extenso. No se encuentra, en esta colección, un sistema particular de ordenamiento. Varios de los títulos relacionan algunos de los salmos con acontecimientos de la vida de David, pero éstos no se encuentran en orden cronológico.

Salmo 1: ESTUDIO DE CONTRASTES, 1:1–6

El primer salmo es algo así como un prelude a toda la colección. Es muy posible que haya sido compuesto con ese propósito. No posee título, pero, aparentemente, fue escrito y era conocido antes de la época de Jeremías, puesto que Jeremías 17:5–8 parece ser una paráfrasis y expansión de una de sus porciones.

Puede clasificárselo como un salmo de sabiduría. Extrae el agudo contraste entre el justo y el malvado que encontramos en la literatura de sabiduría. Presenta la que ha sido llamada “la doctrina de las recompensas”. Los justos prosperan y son felices. Los malvados viven asediados por conflictos y durante poco tiempo. Se sabía muy bien que hay flagrantes excepciones a esta regla. Pero el principio general era aceptado como verdadero y válido.

1. *La bienaventuranza del santo* (1:1–3)

Se describe al hombre piadoso, en primer lugar, en términos de las cosas que no hace. Es **bienaventurado** (1; *asher*) o feliz. La LXX usa *makarios*, el mismo término griego que se encuentra en las Bienaventuranzas de Mateo 5:3–11.

El justo es feliz por las cosas que no hace. La religión es mucho más que ciertas negaciones, pero implica negaciones. No puede construirse un edificio sin excavar cimientos, así como no puede haber una vida santa sin renunciar al mal. La felicidad del hombre piadoso consiste, en primer lugar, en que no anda **en el consejo de malos** (heb., *rashaim*, los malvados). Kirkpatrick sugiere que “si el concepto primordial de la palabra hebrea *rasha* es la inquietud (véase Job 3:17; Is. 57:20, 21), el término expresa de manera adecuada la falta de armonía que el pecado introduce en la naturaleza humana, afectando las relaciones del hombre con Dios, con el hombre y consigo mismo”.¹ Ni está **en camino de pecadores**. La forma intensiva del término **pecadores** indica que se tiene en mente a los transgresores habituales y deliberados. Los **escarnecedores**, que se describen frecuentemente en el libro de Proverbios son “los peores entre todos los impíos; son arrogantes, pendencieros, siempre listos para hacer alguna maldad, enemigos de la paz y el orden entre los hombres y en sus comunidades, los que se burlan de la bondad”.²

Hay un inconfundible sentido de progreso en la descripción del camino que el hombre piadoso evita cuidadosamente. *Andar* sugiere una asociación casual y transitoria con aquellos que están desconectados de Dios. *Estar* es una relación de compañerismo más permanente

LXX Septuaginta

¹ *Op. cit.*, p. 2.

² William R. Taylor, “Psalms 1–71, 93, 95–96, 100, 120–28, 140–150” (Exegesis), *The Interpreter's Bible*, editado por George A. Buttrick, *et al.*, IV (Nueva York: Abingdon Press, 1955), 20.

con personas coherentemente pecadoras en sus actitudes y en sus acciones. *Sentarse* implica sentirse cómodo entre aquellos que se burlan de Dios y la religión. La persona piadosa se niega a dar siquiera el primer paso en este camino descendente.

A continuación se describe de manera positiva el carácter del justo. Estas son las cosas que hacen los que son verdaderamente felices. Encuentra **su delicia ... en la ley de Jehová** (2), en la enseñanza o instrucción de Dios. El término hebreo *torah* tiene un significado mucho más amplio que el que sugiere **ley**. Representa la totalidad del modo de vida revelado, tal como está contenido en las enseñanzas de Moisés y los profetas, y se usa en los paralelismos como contraparte de “la palabra del Señor”, de la cual es prácticamente un sinónimo. La palabra hebrea que se traduce meditar proviene de una raíz que sugiere el murmullo de la persona que estudia a media voz las palabras de un libro.³ “La verdadera felicidad se encontrará no en los caminos que el hombre ha concebido él mismo, sino en la voluntad revelada de Dios.”⁴ El cristiano, según un juego de palabras muy difícil de representar en castellano, es aquel que ha sido “criado con la Biblia, guiado por la Biblia y alimentado por la Biblia”.

Los resultados de la vida piadosa se describen en símbolos familiares. El hombre que la vive es **como árbol plantado junto a corrientes de aguas** (3). La imagen representa un árbol bien irrigado, ubicado de manera ventajosa (la Biblia Anchor traduce “transplantado”) junto a un canal de irrigación o acequia, y que es cultivado y cuidado de tal manera que, en consecuencia, da buenos frutos. No es la planta que crece salvaje, sobreviviendo por pura casualidad. La mención de hojas perennes y la abundancia de agua sugieren la valiosa palma de dátiles como el tipo de árbol que el salmista tenía en mente. En las palabras **todo lo que hace** se abandona la imagen del árbol y se hace referencia directa al hombre justo. Está implícita, por supuesto, la idea de que tal hombre hará aquellas cosas en las que el Señor puede hacerlo prosperar.

2. **La carga del pecador** (1:4–6)

El pecador está en total contraste con el justo. El malo es, nuevamente, el *rashaim* de 1. A diferencia del árbol que tiene raíces profundas, son como **el tamo que arrebató el viento**. Esta es una referencia a la trilla, en la cual se golpeaba la paja para separarla del grano. El lugar donde se hacía este trabajo por lo general estaba ubicado en la cumbre de alguna colina o en algún otro lugar alto, donde corriera viento. El trigo y la paja se alzaban en el aire con palas. Los granos del cereal, más pesados, caían sobre la tierra, donde se los recogía cuidadosamente; la paja, más liviana y sin valor, era llevada por el viento.

Los impíos, siendo como la paja, careciendo de raíces y estériles, son incapaces de levantarse **en el juicio** (5). Los malos no pueden sobrevivir el juicio del último día ni el juicio continuo mediante el cual Dios pone a prueba y tamiza el carácter humano. Ni, **los pecadores**, se **levantarán en la congregación de los justos**. Se trata, aquí, como en el versículo 1, de **pecadores** persistentes y habituales. **La congregación de los justos** representa el ideal bíblico de la verdadera comunidad de la fe. El propósito de los juicios actuales de Dios, así como su juicio final futuro (Mt. 13:24–30, 36–43) es eliminar de su Iglesia a los hacedores del mal.

El último versículo ofrece un resumen del contraste total que presenta el Salmo 1. La primera línea, **porque Jehová conoce el camino de los justos**, resume los versículos 1–3.

³ *Ibid.*

⁴ Kirkpatrick, *op. cit.*, p. 3.

La segunda línea resume los versículos 4–5. **Jehová conoce** no implica solamente conocimiento abstracto, en el sentido de tener consciencia o poseer información, sino en el sentido correcto y personal de interesarse, aprobar, guiar y tener en consideración. Es posible, en algunos contextos, traducir *yada*, “conocer”, con el verbo castellano “interesarse” o “cuidar”. Del mismo modo, **la senda de los malos perecerá**, terminará en la ruina, son “caminos de muerte” (Pr. 14:12). Las primeras y las últimas palabras del salmo epitomizan el contraste que se establece entre el justo y el malo: *bienaventurado y perecerá*.

Salmo 2: LA PECAMINOSA REBELION DEL HOMBRE CONTRA DIOS, 2:1–12

El Salmo 2, como el anterior, carece de título. Perteneció a la muy importante clase de salmos “reales” o “mesiánicos”. Ha habido mucho debate sobre el significado de estos salmos. Algunos han sostenido que sólo debe interpretárselos en relación con los reyes de Israel, y que por lo menos algunos de ellos pueden haberse usado en una ceremonia anual de entronización. Puede objetarse, en este sentido que el Nuevo Testamento persistentemente relaciona con Cristo la mayoría de estos salmos, y que cualquier supuesto rito anual de entronización es puramente hipotético. No se conoce de la existencia de tal festividad en otra fuente que no sean estos salmos y un pretendido paralelo en las costumbres babilónicas.

Puede concederse, sin embargo, que los salmos reales hayan tenido una ocasión de aplicación inmediata en la vida de David o de algún otro rey israelita. Pero, tal como señala Samuel A. Cartledge, “A veces un salmo que se relaciona con alguno de los reyes naturales se desliza imperceptiblemente hasta convertirse en una descripción del Rey de reyes; a veces la descripción de bienaventuranzas contemporáneas conduce a la descripción de la mayor beatitud de la era mesiánica”.⁵ Harold H. Rowley dice, con respecto a estos salmos: “Planteaban, frente al rey, la imagen del rey ideal, como su inspiración y guía para el presente y como la esperanza del futuro.”⁶

La ocasión local del Salmo 2 puede haber sido una revuelta de las naciones que Salomón había sometido, en los primeros años de su reinado.⁷ Sin embargo, el hecho de que el salmo se aplique no menos de cinco veces a Cristo en el Nuevo Testamento (Mt. 3:17; Hch. 4:25–26; 13:33; He. 1:5; 5:5) indica la rebelión universal contra el gobierno divino que constituye la naturaleza esencial del pecado.

El salmo consiste de cuatro estrofas de tres versículos cada una. Se representan tres locutores: el salmista, Jehová y el rey. En los versículos 1–3 el salmista contempla la rebelión de las naciones contra el Señor y su ungido. En los versículos 4–6 se da cuenta de la inutilidad de la rebelión, a la luz del poder soberano de Dios, y lo escucha declarar que El mismo ha establecido su Rey sobre el monte sagrado de Sion. En los versículos 7–9 el rey recita el decreto que ha establecido su autoridad y recibe como respuesta de parte de Dios la seguridad de que saldrá victorioso. En los versículos 10–12 el salmista extrae las lecciones que deben aprender los pueblos rebeldes y los exhorta a hacer la paz con Dios.

1. *Rebelión de las naciones* (2:1–3)

¿Por qué se amotinan las gentes? (1) se refiere a los *goyim*, los “gentiles”, las “naciones”, los no-israelitas, como una categoría distinta al pueblo de Israel. **Amotin** podría traducirse literalmente “Se reúnen en tumulto” con el propósito de rebelarse contra la

⁵ A *Conservative Introduction to the Old Testament*; 2a. edición (Atlanta, Georgia: University of Georgia Press, 1944), p. 185.

⁶ *The Faith of Israel: Aspects of Old Testament Thought* (Filadelfia: The Westminster Press, 1956), p. 192.

⁷ Véase Kirkpatrick, *op. cit.*, pp. 5–7.

autoridad que los gobierna. Las naciones de gentiles, rebeldes frente al verdadero Dios, pueden llamarse con toda propiedad *paganos*. **Los pueblos piensan** significa “los pueblos meditan”; se trata de la misma palabra que usa 1:1, pero la connotación aquí es diferente pues lo que traman es un acto malvado. **Cosas vanas** significa una rebelión irracional y desesperada.

La rebelión tiene características que la llevan más allá de lo meramente político. Es una insurrección **contra Jehová y su ungido** (2) —en hebreo *Meshiach* o Mesías. Al traducirse al griego *Meshiach* se convierte en *Christos*, de donde deriva nuestra palabra “Cristo”. Esta es la justificación de una interpretación mesiánica del salmo, junto con la aplicación que se hace en el Nuevo Testamento a la persona de Jesús. Los rebeldes están decididos a romper **sus ligaduras** (3) —posiblemente las tiras de cuero que sujetan el yugo a la cabeza de los bueyes —y **sus cuerdas**— que pueden representar las riendas con que se controla el trabajo del buey que ara. Anchor traduce: “Arrojemos su yugo.”

Sea cuales fueren las circunstancias inmediatas, estos versículos representan la descripción más típica del pecado en el Antiguo Testamento. El pecado no es simplemente la imperfección de lo humano o lo finito. Es una rebeldía moral, una revuelta contra las leyes de Dios. El pecado es poner la voluntad del hombre en el centro de la vida en lugar de la voluntad de Dios. La rebelión de las naciones es una imagen del pecado del alma individual.

2. **Respuesta del Señor** (2:4–6)

El salmista representa la respuesta de Dios en términos de burla y desprecio humanos. La Biblia frecuentemente atribuye a Dios características, actitudes y acciones extraídas de la experiencia humana. Esto no se hace con el propósito de rebajar lo infinito al nivel de lo humano, sino en el interés de representar la verdad en términos que nosotros seamos capaces de comprender. El Señor es visto como **el que mora en los cielos** (4), Perowne traduce “entronizado en los cielos”. Ni siquiera necesita levantarse para salir al encuentro de la insurrección. **El Señor** no es aquí el más frecuente *Yahweh* (que Reina-Valera traduce “Jehová”) sino *Adonai*, el Señor. “No se habla de Dios, aquí, como el Dios del Pacto de Israel, sino como el soberano gobernante del mundo.”⁸

Luego hablará (5) representa el poder de la palabra de Dios. Le basta con pronunciar su Palabra para producir la confusión entre sus enemigos. **Los turbará** significa reducir a la nada sus esfuerzos, confundirlos, llenarlos de terror. La **ira** es una furia que consume, una ira enardecida (véase Ex. 15:7).

Del mismo modo como la primera estrofa terminaba con las palabras desafiantes de los rebeldes, la segunda lo hace con las palabras del Señor. El **rey** que gobierna **sobre Sion, mi santo monte** (6) —literalmente, “Sion, la colina de mi santidad”— es el que Dios ha designado y ungido. Puesto que éste reina con la autoridad de Dios y en su nombre, resistirlo es resistir a Dios. Los cristianos, correctamente, aplican esta verdad a Jesús. “El que me recibe a mí, recibe al que me envió” (Mt. 10:40; Jn. 13:20).

3. **La confirmación del rey** (2:7–9)

Ahora habla el rey. **Yo, publicaré el decreto** (7), es decir, proclamará la constitución del Reino según la voluntad de Dios. **Jehová ... ha dicho: Mi hijo eres tú; Yo te engendré hoy.** Estas palabras son aplicadas a la resurrección de Jesús por Pablo en su sermón de Antioquía (Hch. 13:33), y por el autor de la Epístola a los Hebreos, tanto al hecho de que la filiación divina de Jesús es superior a la de los ángeles (He. 1:5) como al oficio de sumo

⁸ *Ibid.*, p. 9.

sacerdote que Jesús ejerce por acción directa de Dios (He. 5:5). Este es el único lugar en el Antiguo Testamento donde se usa el verbo engendrar con Jehová como sujeto. Con relación a Cristo, **hoy** se ha interpretado de diversas maneras: como el día de su generación eterna, como el día de su concepción por la Virgen, como el día de su resurrección (Ro. 1:4), o como la totalidad de su estado encarnado entendido en el sentido de su “día”.

Dios responde a la declaración de su Rey con una promesa de dominio eterno. **Las naciones** (8), son, como en el 1, los *goyim*, los gentiles o paganos. **Los confines de la tierra** —literalmente “las partes últimas de la tierra”. **Herencia** y **posesión** son términos que se usan frecuentemente para referirse al don de Palestina a Israel.

En la expresión **los quebrantarás** (9) el verbo hebreo, con diferente vocalización puede significar “romper” o “gobernar”. Los traductores de la LXX interpretaron el término como “gobernar”, y es de este modo que se cita este pasaje en Apocalipsis 2:27 y 12:5. Sin embargo **los desmenuzarás** significa indudable destrucción. Se ha sugerido que estas dos líneas podrían traducirse como, “Los gobernarás con una vara de hierro; los desmenuzarás como vasija de alfarero”. Es decir, aquellos que se sometan a la autoridad del Cristo serán sus súbditos, mientras que quienes se le resistan serán destruidos.⁹

4. El arrepentimiento que se exige a los rebeldes (2:10–12)

En la última estrofa el salmista se dirige directamente a los rebeldes. **Ahora, pues** (10) figura en primer término en el texto hebreo indicándose así que sigue a continuación la conclusión que se extrae de los versículos anteriores. **Jueces** es un término que se usa de los gobernantes en general, incluyendo los subordinados del Rey.

Se exhorta a los pueblos a que, en vez de proseguir su rebelión inútil, sirvan **a Jehová con temor** (11). Se tiene en mente, aquí, mucho más que el sometimiento político, puesto que servir y temer se usan constantemente en el Antiguo Testamento con significados religiosos. “El temor de Jehová” es la actitud de reverencia que el ser humano debe observar frente a la soberanía de Dios. Es el sinónimo más cercano, en el Antiguo Testamento, del término moderno “religión”. Tal servicio hará posible para el hombre alegrarse **con temblor**. No hay contradicción en estas palabras. Representa la combinación del “gozo del Señor” con el “temor de Jehová”. Ambas emociones son las apropiadas en el hombre que se relaciona cara a cara con Dios.

Del mismo modo como la rebelión se expresaba contra Jehová y su Ungido, el arrepentimiento debe abarcar tanto al Dios soberano como a su Hijo real. **Honrad al Hijo** (12) es, en el original, “besad al Hijo”. Hay muchos ejemplos del beso como señal de sumisión y obediencia (1 S. 10:1; 1 R. 19:18; Job 31:27; Os. 13:2).

El salmo concluye con una bienaventuranza. **Bienaventurados todos los que en él confían** significa literalmente, “Oh, la bendición de todos los que buscan refugio en El”. “¿Qué bienaventurados son los que confían en él!” (Anchor). Confiar en Dios es colocarse bajo su cuidado, bajo su protección. Del mismo modo como el pecado y la rebelión conducen de manera ineludible a la destrucción, la confianza y el sometimiento traen la bendición divina. “Muchos dolores habrá para el impío; mas al que espera en Jehová, le rodea la misericordia” (32:10).

Salmo 3: UNA ORACION MATUTINA DE CONFIANZA, 3:1–8

LXX Septuaginta

Elaborado por el Pastor Uriel Campos
Web: <http://ucampos.jimdo.com>
Correo: ucampos074@yahoo.com

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

⁹ Véase Barnes, *op. cit.*, I, p. 9-10.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

El Salmo 3 es el primero que lleva el epígrafe “Salmo de David cuando huía de Absalón, su hijo”. El poema debe clasificarse como una lamentación. El término que se traduce “salmo” en este epígrafe es *mizmor*, una palabra que solamente se encuentra en el título de algunos salmos, apareciendo en total 57 veces. Por lo general está seguida por el nombre de algún autor, que en la mayoría de los casos es David. Significa “canción con acompañamiento instrumental”.

Los Salmos 3 y 4 están íntimamente relacionados, pues el Salmo 3 es una oración matutina y el Salmo 4 una oración vespertina. El Salmo 3 es uno de los muchos que fueron escritos sobre el trasfondo de disensiones religiosas y persecuciones. Frente a la hostilidad de los que lo rodean, el salmista expresa su suprema fe en Dios. Según el comentario de Oesterley, “Este salmo no tiene par en el salterio en lo que hace expresión de una sublime confianza en Dios”.¹⁰

Este salmo puede dividirse en cuatro estrofas. (Véase la disposición gráfica en la Reina-Valera 1960 y otras versiones que reproducen la forma poética). Con excepción de la tercera, cada una de las estrofas termina con un *selah*. Los dos primeros versículos describen la desgracia del salmista. Los versículos 3–4 expresan su deseo de que Jehová intervenga. Los versículos 5–6 se refieren a la naturaleza del peligro. Los dos últimos versículos se glorían en la liberación que Jehová produce.

1. **Desgracia** (3:1–2)

La desgracia del salmista sume una nueva dimensión de dolor a la luz de las circunstancias inmediatas que se indican en el título. David, aparentemente, carecía totalmente de información sobre el plan urdido por Absalón, o sabía muy poco al respecto. La primera noticia que recibe aparece en 2 Samuel 15:12–13, “Y la conspiración se hizo poderosa, y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo: El corazón de todo Israel se va tras Absalón”. En el salmo se usa la misma palabra descriptiva, **cuánto se han multiplicado mis adversarios** (1). Muchos se levantaban en insurrección contra su Rey.

Que la rebelión tenía connotaciones religiosas parecería indicado en la reacción de los opositores. **No hay para él salvación en Dios** (2). *Ha-Elohim* es el término genérico de la divinidad, en lugar de *Yahweh* (Jehová), el nombre personal del Dios del Pacto de Israel. La madre pagana de Absalón (2 S. 3:3) y el exilio de tres años del joven príncipe con su abuelo en Gesur (2 S. 13:37–38) pueden haberle inspirado el deseo de reemplazar la adoración del verdadero Dios por la de alguno de los dioses cananeos.

Selah es un término cuyo significado es incierto. Se encuentra setenta y una veces en el salterio y tres veces en Habacuc 3. Todos los salmos en los que aparece, con la excepción de dos, se atribuyen, en el epígrafe, a David o a uno de los cantores levíticos, como Asaf, los hijos de Coré, Etán o Hemán. Los otros dos no tienen títulos. La mayoría de los salmos en los que aparece **Selah** llevan la inscripción “Para el músico principal” y frecuentemente contienen notas que indican el tipo de acompañamiento que se ha de usar. A partir de todas estas observaciones, parecería que **Selah** es un término musical, que quizás indica que debe hacerse una pausa en el canto, mientras siguen tocando los instrumentos. No hay principios que sean evidentes de manera clara que relacionen su uso con las ideas de los salmos en que aparece, pero por lo general está al final de una estrofa o antes que se introduzca algún

¹⁰ *Op. cit.*, p. 129.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

pensamiento nuevo e importante. Para los lectores contemporáneos la interpretación más adecuada será, probablemente, “Pausa para meditar”.

2. **Deseo** (3:3–4)

Duramente presionado por la oposición y el peligro, David expresa su anhelo de que intervenga Dios, y dice que ha orado pidiendo ayuda. Introduce esta expresión de su deseo con el reconocimiento de lo que el Señor ya ha sido para él y hecho por él. Dios ha sido un **escudo** (3) a su alrededor, su **gloria y el que levanta su cabeza**. Un soldado, de manera espontánea, pensará en su escudo en el momento en que necesita protección contra el poder de sus enemigos. El Señor también ha otorgado **gloria** (u honor) al rey. “Levantar la cabeza” es una expresión que significa “ofrecer la liberación a” (2 R. 25:27).

Las respuestas ya recibidas estimulan la fe en el momento actual. El hebreo que corresponde a **clamé** (4) está en tiempo imperfecto, que indica una acción repetida o habitual. Podría traducirse, entonces, “Cada vez que clamo, El me responde” o, “Cuando clamo al Señor, El me responde” (Harrison). Es más fácil que Dios responda al que tiene la costumbre de orar que al adorador extemporáneo. Reciben la recompensa los que “esperan a Jehová” (Is. 40:31), mucho más, por lo menos, que quienes se acercan a él siendo habitualmente extraños en su presencia, en la hora de necesidad. **Desde su monte santo** significa, como en 2:6, “desde el monte de su santidad”. Dios manifiesta su presencia especial y extiende su socorro desde su Templo en el monte Sion. Sobre **Selah** véase el comentario del versículo 2.

3. **Peligro** (3:5–6)

La tercera estrofa rememora la confianza del salmista frente a grandes peligros. La nota que hace de este salmo una “oración matutina” se encuentra en 5: **Yo me acosté y dormí, y desperté ...** Es extraña la fe del que puede dormir profundamente aun frente a la amenaza de una destrucción inminente (véase Hch. 12:6–7). **Me sustentaba** está en el original hebreo en un tiempo verbal que sugiere la acción continua. puede traducirse “me sustenta” o “me sustentará”.

La oración y la confianza producen la valentía: **No temeré** (6). Las masas del pueblo estaban alineadas contra el rey. **Diez millares**, en hebreo, es “miríadas”. Nunca puede determinarse quién tiene la razón o está en lo justo “contando cabezas”, pero uno más Dios es siempre mayoría. La fe del salmista podría expresarse en las palabras que su amigo Jonatán pronunciara mucho tiempo antes: “No es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos” (1 S. 14:6). **Pusieren sitio**: el peligro en que se ve el rey es tan grande que ya se considera totalmente rodeado por sus enemigos. Esta estrofa no termina con un “selah”, posiblemente porque la situación no se ha resuelto y la nota de confianza resonará, una vez más, a continuación.

4. **Liberación** (3:7–8)

David convoca a Jehová, su Dios, para que lo libre de aquellos que han elegido ser sus enemigos. **Levántate** (7) se usa a menudo en el Antiguo Testamento como invocación para que Dios manifieste su poder mediante actos de salvación y juicio. En **heriste ... quebrantaste**, el tiempo perfecto hebreo se relaciona tanto con la experiencia del pasado como con la confianza en la salvación que vendrá. Es tan cierta esta esperanza que el autor puede expresarse como si ya hubiera sucedido. En la fe verdadera hay siempre este sentimiento de “la presencia del futuro”: “Todo lo que pidieréis orando, creed que lo

recibiréis, y os vendrá” (Mr. 11:24). Herir en la **mejilla** era un gesto de desprecio, y quebrar **los dientes** —de un león, por ejemplo— significa privar de poder.

Salvación (8; *ha-yeshuah*) es la gran palabra de liberación en el Antiguo Testamento. Puede utilizarse en un sentido temporal, y así es en un principio aquí, como liberación de un peligro físico, de la amenaza de la muerte o de la derrota en una acción de guerra. Pero en el Antiguo Testamento se hace cada vez más profundo hasta asumir, de manera progresiva, el significado de liberación del hombre de su más amargo enemigo, su pecado y rebelión contra el Señor. Todas estas liberaciones provienen exclusivamente de Dios. Es la principal bendición que recibe el pueblo de Dios.

Es importante señalar que David no solamente ora por los pocos que han permanecido fieles a su causa, sino que invoca la bendición divina sobre la nación entera, que incluye también a los rebeldes. Esto nos recuerda la oración de aquel descendiente de David que pidió por los que lo crucificaban: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen” (Lc. 23:34). Sobre **Selah** véase comentario en torno al versículo 2.

Salmo 4: UNA ORACION VESPERTINA, 4:1–8

Del mismo modo como el Salmo 3 podría titularse “Una oración matutina”, el poema que lo acompaña, el Salmo 4, es una oración para la hora de la tarde (vv. 4, 8). Su estructura es idéntica a la del Salmo 3, diferenciándose sólo por la ausencia de un “selah” final. Son ocho versículos, que se dividen en cuatro estrofas de dos versículos cada una. El título o epígrafe, además de atribuir el salmo a David, lo dedica “al músico principal” y especifica que debe interpretarse “sobre *Neginot*”. El término *natsach*, que se traduce “músico principal”, se encuentra en los epígrafes de 55 salmos, de los cuales todos menos dos llevan también el nombre de David o de algún otro cantor como Asaf y los hijos de Coré. Frecuentemente, como por ejemplo aquí, está combinado con una asignación musical. *Neginot* significa “instrumentos de cuerda”. Aparece en los títulos de otros cinco salmos (6, 54, 55, 67, 76) y aparentemente tiene que ver con el tipo de acompañamiento musical.

Algunos comentaristas encuentran en el Salmo 4 un trasfondo de calamidad debida al fracaso de las cosechas. Oesterley dice: “Escrito en un período de hambrunas, o por lo menos escasez de alimentos, debido al fracaso de las cosechas, el salmista se gloria en la satisfacción espiritual de su gozo interior, gracias al amor y la fidelidad que experimenta hacia Dios; comparada con esa abundancia, la escasez material no lo perturba.”¹¹

1. **Prueba** (4:1–2)

El salmista habla de la forma en que Dios lo ha liberado en ocasiones anteriores, y ora para que le envíe socorro frente a la oposición que lo acosa. **Oh Dios de mi justicia** (1) habla de Dios como aquel que revindica o justifica la causa de su servidor. **Tú me hiciste ensanchar** significa, literalmente, “Tú hiciste lugar para mí”. “Tú abriste un camino para que yo pasara” (Harrison). El salmista ha sido llevado a una situación de holgura cuando se sentía restringido y preso por circunstancias limitativas. **Hijos de los hombres** (2) es *bene ish*, hombres poderosos, y no *bene adam*, hombres débiles. Sin embargo siempre se establece un contraste entre los hombres y el Dios que trae la liberación. **Vanidad** es vacío, ilusión. Con respecto a **Selah** véase el comentario sobre 3:2.

2. **Enseñanza** (4:3–4)

¹¹ *Ibid.*, pp. 131–32.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

La segunda estrofa está dirigida a los mismos opositores que se describieron en el versículo 2. Afirma la confianza de David en el cuidado protector de Jehová. **Jehová ha escogido** (3) expresa la idea de la consagración, para la cual el Señor separa a los santos de los hombres comunes o impuros, y los tiene para sí. **Temblad, y no pequéis** (4) aparece en la LXX como “Enojaos, y no pequéis”. Es de este modo que se cita el pasaje en Efesios 4:26. Cualesquiera de las dos traducciones es posible a partir del hebreo, porque el mismo término denota temor o enojo. Con respecto a **Meditad en vuestro corazón** Kirkpatrick describe: “La voz de la conciencia, que no se escucha en la algarabía y excitación del día, puede hacerse oír en la calmada serenidad de la noche, y convencernos de la verdad.”¹²

3. **Confianza** (4:5–6)

La verdadera fuente de prosperidad y felicidad no está en los hombres y sus caminos sino el Señor que está en los cielos. Los **sacrificios de justicia** (5) son los que requieren la justa ley de Dios, ofrecidos, por otro lado, en la actitud correcta. **¿Quién nos mostrará el bien?** (6) es la pregunta cínica y desesperanzada de los injustos. La respuesta se encuentra en el favor de Dios. **Alza sobre nosotros ... la luz de tu rostro** es una expresión que se usa a menudo y denota la mirada favorable que Dios dirige a su pueblo elegido.

4. **Triunfo** (4:7–8)

Hay un destello de victoria en la estrofa final, como es frecuente en los salmos de lamentación. La fe del salmista se hace cargo de la situación. Encuentra **alegría** en su **corazón** (7), y constata que ésta es mayor que la de los impíos en las épocas de feraces cosechas. El tiempo de la cosecha era para los hebreos y para otros pueblos de la antigüedad una época de grandes celebraciones y regocijo. La alegría en el Señor es mayor. **Porque sólo tú, Jehová, me haces ...** (8) significa que el Señor es el único capaz de hacerlo **vivir confiado**, o sea en seguridad.

Salmo 5: UNA ORACION PARA EL SACRIFICIO DE LA MAÑANA, 5:1–12

El Salmo 5 también es una oración matutina (v. 3) que se asocia con la adoración en el templo (v. 7). Refleja el mismo trasfondo de peligro y controversias que encontramos en el Salmo 3 y en el 4. El título lo adscribe a David, y está dedicado al músico principal “sobre *Nehilot*”, es decir, “sobre instrumentos de viento”. Se ha argumentado que este salmo debe ser posterior a David, puesto que menciona el templo (v. 7). Sin embargo, el mismo término que aquí se traduce “templo” se empleaba también para designar al tabernáculo de Silo (1 S. 1:9, 3:3). Es posible, por lo tanto, que se haya usado para el tabernáculo que alojaba el arca del Señor en los tiempos de David.

Este salmo se divide en cuatro estrofas. La primera es el pedido del salmista de ser escuchado por Jehová (1–3). Los versículos 4–7 expresan la confianza de que Dios no tolerará a los impíos. La tercera estrofa describe la infidelidad de los enemigos del salmista (8–10). Los versículos finales (11–12) expresan la confianza de David en la revindicación de su causa por Dios.

1. **Pedido** (5:1–3)

¹² *Op. cit.*, p. 19.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

El autor pide que Dios escuche sus **palabras** y considere su meditación (1). La palabra que se traduce **gemir** (1) es un término muy poco frecuente, que solamente vuelve a aparecer en el Salmo 39:3. Puede significar una oración silenciosa o el murmullo del dolor constante.¹³ La oración sirve en cualquier momento, pero es especialmente apropiada **de mañana** (3).

2. **Justicia** (5:4–7)

David sabe que la justicia de Dios es de tal naturaleza que no puede tolerar el mal ni ha de tolerarlo. Por lo tanto el insensato (5), literalmente el que se vanagloria, o el arrogante, no puede estar en su presencia. **Aborreces a todos los que hacen iniquidad** en sus acciones malas, aun cuando en su amor el Señor procure obtener su arrepentimiento. El **hombre sanguinario** (6) es literalmente “el hombre de sangre” —el que está sediento de sangre, el sanguinario. En contraste, el salmista adorará a Jehová **por la abundancia de tu misericordia** (7). La palabra hebrea que se traduce **adoraré hacia** significa “me postraré en la dirección de”. Aun en su oración privada, en su casa, el salmista enfrentará el santuario de Jehová, en cuanto éste representa la presencia de Dios en medio de su pueblo y el favor que a éste dispensa (véase Dn. 6:10).

3. **Retribución** (5:8–10)

El mal no puede quedar sin su correspondiente castigo. El salmista combina la oración por su propia liberación con esta nota imprecatoria contra aquellos que han sido al mismo tiempo los enemigos de Dios y los suyos (véase Introducción, “Clasificación de los Salmos”). **Endereza delante de mí tu camino** (8) significa “guíame por un camino recto o llano”. **No hay sinceridad** (9) significa que no hay firmeza o verdad. Las **entrañas** se refiere al núcleo de la personalidad, el corazón o el yo. **Maldad** significa “destrucción” y significa que son proclives a ésta. **Sepulcro abierto es su garganta** ha sido citado por Pablo en Romanos 3:13 como parte de su demostración de la maldad universal del hombre que está lejos de Dios. Un sepulcro abierto resultaba particularmente ofensivo para la sensibilidad hebrea, pues según las leyes judías el contacto con los muertos produce impureza ceremonial (Nm. 19:11). **Castígalos, oh Dios** (10) en hebreo es “acúsalos de culpa” y, por lo tanto, “castígalos”. **Caigan por sus mismos consejos** sugiere que sus propios planes para hacer el mal producirán su destrucción. La actitud del salmista hacia los impíos no se funda en un desprecio personal, ni en una actitud de venganza, sino en que éstos **se rebelaron contra ti**.

4. **Recompensa** (5:11–12)

La justicia exige no solamente el castigo de la maldad sino, también, el premio de los justos. Los que **confían** (11) en Jehová y aman su Nombre, se alegrarán y darán **voces de júbilo** pues poseen una defensa segura. Dios bendecirá **al justo** (12) y lo rodeará (lo protegerá) **como con un escudo**. La palabra que se usa aquí designa a un escudo grande, capaz de proteger la totalidad del cuerpo.

Salmo 6: UNA ORACION POR LA LIBERACION, 6:1–10

El Salmo 6 es el primero de una clase de salmos que se conocen como “penitenciales” y que expresan el arrepentimiento o el dolor a causa del pecado cometido. Hay siete salmos penitenciales (6, 32, 38, 51, 102, 130, 143); desde los primeros días del cristianismo se los ha relacionado con “los siete pecados capitales”. G. Campbell Morgan comenta con respecto

¹³ *Ibid.*, p. 21.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

al Salmo 6: “Es algo débil en su nota de verdadera penitencia y en este respecto no ha de comparárselo con algunos de los que vendrán después. Es, antes, un pedido de liberación del sufrimiento, la tristeza y el castigo que ocasiona el pecado antes que del pecado mismo que los ocasiona.”¹⁴ Su circunstancia inmediata parece haber sido una enfermedad prolongada y peligrosa. Se titula “Salmo de David” y está superinscrito “Al músico principal; en *Neginot*”, o sea “sobre instrumentos de cuerda” (véase comentario introductorio al Salmo 4). Las palabras que aparecen agregadas en este título, “sobre *Seminit*”, significan “la octava”, una anotación de carácter musical cuyo significado no es claro.

El salmo se divide en tres secciones. Los versículos 1–5 presentan la dolorosa enfermedad del salmista. La segunda sección continúa su descripción del sufrimiento y la pena (6–7). La sección final hace resonar una nota de franca confianza.

1. *Llamado* (6:1–5)

El salmista pide la misericordia de Jehová al enfrentar la posibilidad de la muerte. Aunque es un hombre que teme al Señor, interpreta su aflicción como un castigo divino por el pecado, lo cual da a este salmo su clasificación entre los penitenciales. En otros lugares la Biblia demuestra que la enfermedad no es necesariamente un castigo divino por los pecados que uno mismo ha cometido. Sin embargo, resulta claro que en algunos casos la enfermedad puede ser utilizada como vara de castigo y que tiene como propósito devolver a Dios al que se ha desviado de sus caminos (véase 1 Co. 11:30; Stg. 5:15). **Estoy enfermo** (2) es literalmente “seco” o “languideciente”. **Mis huesos se estremecen** (en hebreo “se conturban”, ver comentario a 2:5). Los huesos eran considerados una parte fundamental de la salud de la totalidad del cuerpo (Pr. 16:24). Los huesos del poeta se estremecen, pero su **alma también está muy turbada** (3). **En la muerte no hay memoria de ti; en el Seol, ¿quién te alabará?** (5). Debe recordarse que solamente Jesucristo “quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio” (2 Ti. 1:10). El Antiguo Testamento no considera en ningún lugar que la muerte sea el final de la existencia; pero el **Seol**, el lugar de los muertos, no era un estado que pudiera anticiparse con gozo. Algunos de los creyentes del Antiguo Testamento recibieron la visión de una eternidad más feliz (por ejemplo, Job 19:25–27; Sal. 16:10–11; 49:15; 73:23–26). Pero en la mayoría de los casos, se temía la muerte como la interrupción de la adoración y la comunión con Dios.

2. *Queja* (6:6–7)

La angustia de David se describe de manera vívida: **Me he consumido a fuerza de gemir** (6). La angustia demasiado grande es cansadora, nos deja exhaustos, y el salmista está llegando al fin de su resistencia. **Mis ojos están gastados** (7); los ojos enrojecidos y opacos manifiestan tanto enfermedad como dolor. **Todos mis angustiadores:** su constante oposición se mantuvo aun durante su enfermedad. Sus enemigos carecieron de piedad.

3. *Confianza* (6:8–10)

Como en muchos salmos de este tipo, la amargura de las circunstancias que vive el poeta se alivia gracias a su confianza en el Señor. Quienes aprenden a orar en todas las situaciones de la vida pueden encontrar siempre una razón para alabar a Dios en la esperanza de su ayuda. David imagina a sus enemigos alrededor suyo, deseándole lo peor. Les pide que se vayan, pues **Jehová ha oído la voz de mi lloro** (8). Aun cuando las circunstancias todavía no han cambiado, el salmista confía en que Dios ha **recibido** con favor su **oración** (9). Como

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

¹⁴ *An Exposition of the Whole Bible* (Westwood, Nueva Jersey: Fleming H. Revell Company, 1954), p. 223.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

resultado, sus enemigos serán avergonzados y **se turbarán** (10) —“humillados y profundamente conmovidos” (Anchor).

Salmo 7: PEDIDO DE SOCORRO, 7:1–17

El Salmo 7 es otro himno de lamentación, que se titula “*Sigaión* de David”. El término *Sigaión* aparece solamente aquí en todo el Antiguo Testamento, y en una forma diferente (sobre *Sigionot*) en Habacuc 3:1. No es posible asignarle un significado cierto, aunque podría definirse como “canción apasionada, o intensa”. Tampoco se sabe nada con respecto a Cus el benjaminita, cuyo nombre aparece en el epígrafe. Es posible que haya sido un vasallo relacionado muy de cerca con el rey Saúl, que acusó falsamente a David de ser desleal a su soberano. Este es el primero de los ocho salmos que tradicionalmente se asocian con la huída de David cuando éste era perseguido por Saúl. Los otros que se incluyen en esta categoría son los Salmos 34, 52, 54, 56, 57, 59 y 142.

Después de una breve invocación (1–2), el salmista protesta su inocencia de toda acción mala (3–10). Los últimos siete versículos son menos personales y más generales. Se ocupan de la ira de Dios contra la iniquidad de los enemigos del salmista.

1. *Invocación* (7:1–2)

David afirma su fe en Dios, y pide ser librado de un enemigo empecinado. **En ti he confiado** (1) —en hebreo dice “En ti me refugié”. **Todos los que me persiguen** es literalmente “los que me siguen”. El antecedente de **No sea que** (2) debe ser Cus o el mismo Saúl. **Mi alma** (*nephesh*) significa la persona, la vida individual, aunque también substituye al pronombre personal de primera persona, “yo” o “a mí”.

2. *Inocencia* (7:3–10)

Sometido a acusaciones falsas, aparentemente, David protesta su inocencia de toda mala acción. Se invoca a Dios mismo para que permita las peores calamidades si el autor es culpable. **Si yo he hecho esto** (3) se refiere a los crímenes específicos de los que Cus ha acusado a David. Además, el salmista protesta su inocencia de cualquier otra **iniquidad** (*avel*, “mal moral”, “perversidad”, “injusticia”, “maldad”). **Si he dado mal pago** (4) significa “si he devuelto mal por bien”. Todo lo contrario, David afirma que ha **libertado al que sin causa era su enemigo**. Hay dos ejemplos bien claros de esta acción que tuvieron lugar cuando David huía de Saúl (1 S. 24:1–22; 26:1–25). Con respecto a **Selah** véase el comentario sobre 3:2.

Levántate ... álzate ... despierta en favor mío (6) es una oración que se expresa en los términos de la experiencia y la acción humanas. La justicia de Dios ha de manifestarse como ira contra el mal persistente. **Rodeará** (7) significa “coloca a tu alrededor”. El texto hebreo de la segunda parte del verso 7 es de difícil comprensión. Probablemente debemos imaginarnos la congregación del pueblo que está reunida en torno a Jehová, el cual se sienta, sobre un nivel más elevado que ellos, como su juez. El salmista confía en su propia integridad. No tiene consciencia de mal alguno que haya cometido y que pueda justificar la persecución que recibe. Está dispuesto a que sea Dios en persona quien juzgue su causa (8). Dios, en su justicia **prueba la mente y el corazón** (9), la conciencia misma de los hombres. “El que inquiere en la mente y el corazón es Dios el Justo” (Anchor). **Mente** es en hebreo

kelayot, o sea “riñones”. El uso de este término en todo el Antiguo Testamento sugiere que puede tomárselo como el equivalente hebreo de nuestro término “conciencia”.¹⁵

3. **Indignación** (7:11–17)

Con la excepción del último versículo, esta estrofa del salmo tiene como tema la iniquidad del hombre y la ira de Dios contra los obradores de maldad. Se expresa en términos generales y no en el modo más personal de las dos primeras secciones. **Dios está airado contra el impío** (11): No hay nada en el texto hebreo que corresponda a las palabras “contra el impío”. El objeto del enojo de Dios, sin embargo, aunque no sea explícito, es evidentemente el mal que hacen los obradores de iniquidad. **Si no se arrepiente** traduce el hebreo “Si no se vuelve atrás”. El término *shub*, “volverse atrás”, “dar la vuelta” es el equivalente, en el Antiguo Testamento, del término “arrepentimiento” según aparece en el Nuevo Testamento. La falta de arrepentimiento producirá el juicio inmediato. **Armado tiene ya su arco** (12), significa que ya está listo para descargar la flecha del juicio. Según el versículo 13 Dios, como un aguerrido arquero, guerrero y juez al mismo tiempo, usará flechas (o saetas) incendiarias a fin de prender fuego a la ciudad sitiada.

Los versículos 14–16 abandonan el tema de la ira de Dios y presentan las maldades del hombre impío. En una descripción vívida, el salmista habla del **impío** como aquel capaz de concebir **maldad** (14, perversidad, miseria), siendo fecundado por la **iniquidad** (mal, perversidad). El resultado de esta unión son las mentiras o el **engaño**. Como un cazador descuidado que ha cavado un pozo para atrapar a su presa, el hombre impío cae en su propia trampa (15). **La iniquidad** que ha tramado para los demás recaerá contra él mismo (16). Su **agravio** (*chamas*, “violencia”, “daño”, “crueldad”) **caerá sobre su propia coronilla**. Esta es una descripción muy vívida de la acción de retroceso, o de *boomerang*, del mal. “Le salió el tiro por la culata” es una expresión popular que expresa la misma verdad.

El versículo 17 es una doxología final, una adscripción de alabanza a Dios. **Conforme** significa “a causa de” o “en razón de”. **Cantaré** (*zamar*) significa “cantar salmos o canciones”. En la Biblia la alabanza se relaciona muy a menudo con el canto. **Altísimo** (*Elyon*) es un término hebreo que solamente se usa en poesía (aparece 21 veces en los Salmos). También la usan los personajes de la Biblia que no eran israelitas y que aluden al Dios supremo.

Salmo 8: LA PARADOJA DEL HOMBRE FRENTE A DIOS, 8:1–9

El Salmo 8 es una joya perfecta de adoración, alabanza y culto. Está preñado del sentimiento de la degradación y la dignidad del hombre, en cuanto una de las más insignificantes y sin embargo más honradas criaturas del universo que ha hecho Dios y que es suyo. Aunque el ambiente que describe es la naturaleza, el tema del salmista es el hombre y no ésta. Se lo ha denominado “Génesis 1 con acompañamiento musical”,¹⁶ y “el mejor comentario de Génesis 1”.¹⁷ Trae a nuestra mente la muy conocida cita de Emanuel Kant: “Hay dos cosas que llenan el pensamiento de una siempre renovada maravilla y reverencia

¹⁵ C. Ryder Smith, *The Bible Doctrine of Man* (Londres: The Epworth Press, 1951), p. 23.

¹⁶ Arnold B. Rhodes, *Layman's Bible Commentary*, editado por Balmer Kelly, *et al.* (Richmond, Va.: John Knox Press, 1959), I, p. 64.

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

¹⁷ Edmond Jacob, *Theology of the Old Testament* (Nueva York: Harper and Brothers, 1958), p. 170.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

cuanto más se ocupa la mente, y de la manera más persistente, de ellas: los cielos alumbrados por las estrellas encima mío y la ley moral en mi interior.”¹⁸

Oesterley escribe sobre el Salmo 8: “Lleno de una instructiva belleza, es la doble concepción de la insignificancia del hombre a los ojos de Dios y, sin embargo, su dignidad, como la creación más elevada de Dios.”¹⁹ Vriezen afirma: “Un salmo como éste es uno de los más bellos casos del profundo sentimiento de dependencia e indignidad humana ligado a la consciencia de que el hombre ha sido llamado para una tarea grande e independiente. Estas dos ideas están reunidas, de manera notable, en el Antiguo Testamento.”²⁰

El Salmo 8, atribuido a David, lleva el epígrafe “Al músico principal, sobre Gitit”. “Gitit” también se encuentra en los títulos de los Salmos 81 y 84. Se desconoce el significado de este término. Es un adjetivo que se deriva del sustantivo *Gat*, que se ha interpretado como, posiblemente, el acompañamiento con un instrumento musical originario de la ciudad filisteá de Gat, o una melodía de este mismo lugar, quizá la que utilizaba la guardia de la ciudad para marchar (2 S. 15:18),²¹ o también, puesto que *gat* también significa “lagar” en hebreo, una melodía tradicional de la vendimia.²²

El salmo comienza y termina con las mismas siete palabras hebreas, que nosotros traducimos **¡Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra! (1, 9)**. Está dividido en dos secciones de desigual extensión. Los primeros dos versículos hablan de la majestad de Dios. La última parte, 3–9, describe la medida del hombre.

1. *La majestad de Dios* (8:1–2)

¡Oh Jehová, Señor nuestro! (1; *Yahweh Adoninu*). *Yahweh* es el sagrado nombre personal del Dios del Pacto. *Adonai* es el término hebreo para “señor”, “amo”, “soberano”. **Los cielos** revelan la gloria y majestad del Señor. **Los niños y ... los que maman** (2) es en hebreo “niños y bebés”. Donde nuestra traducción dice **fundaste la fortaleza**, la LXX traduce, al griego, “perfeccionaste la alabanza”. Jesús cita este pasaje, según la tradición de la LXX, en Mateo 21:16. En la expresión **a causa de tus enemigos**, “el sentido general es muy claro. Jehová ha ordenado que aun los más débiles representantes de la humanidad sean sus defensores para confundir y silenciar a aquellos que se oponen a su Reino y niegan su bondad y su gobierno providencial”.²³

2. *La medida del hombre* (8:3–9)

En comparación con la bóveda celeste y los cuerpos estelares, el hombre no puede menos que confesar su insignificancia. **Cuando veo** (3) —por más que parezca extraño hay muchos que no se sienten conmovidos por la grandiosidad de la creación. Hay lecciones muy importantes que pueden aprenderse contemplando el cielo de noche. **Tú formaste** es, literalmente, “estableciste”. **¿Qué es el hombre** (4; *enosh*) en su debilidad y fragilidad? **El hijo del hombre** (*ben-adam*), “hijo del hombre según su origen terrenal”. *Adam* (hombre) también significa “tierra” en hebreo. **Lo visites** —es decir, para cuidarlo y proveer a sus

¹⁸ *Critique of Practical Reason, and Other Writings in Moral Philosophy*, traducido por Louis White Beck (Chicago: University of Chicago Press, 1949), p. 258.

¹⁹ *Op. cit.*, p. 141.

²⁰ *An Outline of Old Testament Theology* (Boston, Mass.: Charles T. Branford Company, 1958), p. 313.

²¹ Kirkpatrick, *op. cit.*, p. xxiii.

²² McCullough, *op. cit.*, 4:8.

LXX *Septuaginta*

LXX *Septuaginta*

²³ Kirkpatrick, *op. cit.*, p. 38.

necesidades. **Lo has hecho poco menor** (5) significa, literalmente, “Lo has hecho apenas carente de”. El término hebreo que se traduce “ángeles” (*Elohim*) puede significar “Dios”, “dioses” o “seres sobrenaturales en general”. Algunas versiones revisadas traducen este término como “Dios”. La designación más usual de los ángeles en hebreo es *malakhim*, “mensajeros”, o *ben-Elohim*, “hijos de Dios”. Debería señalarse que la LXX traduce *Elohim*, en este pasaje, como *par’ ángelous*, “que los ángeles”, y es de este modo que se cita en Hebreos 2:7, un gran pasaje cristológico. **Lo coronaste de gloria y de honra** es indicativo de los atributos de la realeza. En el dominio para el que ha sido creado, sobre las obras de la mano de Dios el hombre ha de ser rey.

Lo hiciste señorear (6) significa “gobernar”. Hay un paralelo entre este versículo y Génesis 1:26, 28. La lista de las diversas áreas del dominio del hombre se da sólo a título de ejemplo: los animales domésticos y los salvajes, las aves y los peces, los monstruos marinos. Nuestra era científica presencia la extensión del dominio humano gracias al conocimiento y la utilización de las leyes de la naturaleza. Recuérdese, sin embargo, que aun lo que nosotros llamamos “espacio” forma parte de la obra creada por Dios.

El salmo concluye con las mismas siete palabras hebreas con que comenzó: “Oh Jehová, Señor nuestro, cuán excelente es tu nombre en toda la tierra” (lit.).

Salmo 9: ACCION DE GRACIAS Y CONFIANZA, 9:1–20

Se sostiene, por lo general, que los Salmos 9 y 10 habrían sido, originariamente, una sola composición. No hay título en el comienzo del Salmo 10, como en los otros que integran el libro I, excepto el 1, el 2 y el 33. En la LXX y en la versión de Jerónimo al latín, la Vulgata, ambos salmos están reunidos en uno solo. Sin embargo, la relación que puede existir entre estos dos salmos es, en todo caso, de contraste. El Salmo 9 se gloria en la soberanía de Dios, especialmente en relación con los enemigos paganos de la nación. El Salmo 10, en cambio, se ocupa del problema de la infidelidad y la impiedad dentro de la nación misma. Ambos son problemas constantes y urgentes para las naciones cristianas de Occidente en la actualidad. Están, al mismo tiempo, el encarnizado enemigo de afuera y el maligno crecimiento del secularismo y la irreligiosidad adentro.

El Salmo 9 lleva como título “Al músico principal; sobre Mutlabén”. El significado de “Mut-labén” es oscuro. Las palabras pueden traducirse, de manera literal, “dar muerte al hijo” o, inclusive, “para la muerte de un hijo”.²⁴ La sugerencia más razonable es que tenemos aquí el título de una melodía conocida, significativo para los lectores originales pero imposible de descifrar para nosotros hoy.

El texto hebreo original muestra evidencias de haber seguido un ordenamiento acróstico, procedimiento según el cual cada línea comienza con una de las letras hebreas, en orden alfabético. Sin embargo, este ordenamiento no se sigue de manera coherente.

El salmo alterna palabras dirigidas como oración a Dios y un discurso sobre aquellos que se oponen a la nación.

1. *Acción de gracias* (9:1–6)

Aun frente a la amenaza del enemigo, el salmista alaba a Dios por las liberaciones que ha dado a su pueblo. La fe enfrenta el futuro sin temores, porque tiene detrás suyo un pasado

LXX Septuaginta

LXX Septuaginta

²⁴ *Ibid.*, p. 43.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

que da testimonio de la confiabilidad y el poder del Señor. El **corazón** (1; *leb*) significa, en el Antiguo Testamento, el yo esencial, la personalidad, el pensamiento, los sentimientos, el ser que piensa, siente y decide entre opciones. Nada menos que una adoración plena de todo el ser es lo que merece el Señor por todas sus obras maravillosas. **Altísimo** (2) es *Elyon*, véase el comentario sobre 7:7. La simple presencia de Dios es suficiente para poner al enemigo en fuga; **cayeron y perecieron delante de ti** (3). **Has mantenido ... mi causa** (4) significa: “Has fallado a mi favor en mi causa.” Tenemos aquí el simbolismo de un juicio en los tribunales. **Juzgando con justicia** (*tsedeq*); la palabra proviene de una raíz que significa “recto”, “derecho” y por lo tanto “justo”. **Borraste el nombre de ellos** (5); los antiguos daban mucha importancia a la preservación de sus nombres para la posteridad. Que el nombre de uno fuera borrado constituía una terrible calamidad. El original hebreo en este pasaje se dirige de manera directa al enemigo, diciendo “oh tú, enemigo...” Pero muchos traductores, sintiendo que este discurso directo está fuera de lugar, han preferido la forma indirecta, como es el caso en la versión Reina-Valera 1960: **Los enemigos han perecido; han quedado desolados para siempre.** Las ciudades del enemigo han sido destruidas. **Su memoria pereció con ellas** —literalmente: “Ha perecido el recuerdo de ellas.”

2. Enseñanza (9:7–12)

La soberanía y justicia de Dios se proclaman como la base de la confianza del pueblo de Dios. **Permanecerá** (7) es, en hebreo, “se sentará (en su trono)”. “¡Dios está todavía sentado en su trono!” Este trono es, al mismo tiempo, el trono de la soberanía y el del juicio y la justicia. Sus juicios son justos y verdaderos (8). **Refugio** es, literalmente, “un lugar alto”, en el sentido de una torre fortificada.

Conocen tu nombre (10) implica a aquellos que han llegado a conocer de manera personal el carácter de Dios. El conocimiento, en el Antiguo Testamento, es siempre más que “información sobre” —implica una cierta medida de conocimiento personal y directo, una cierta intimidad. **Nombre** (*shem*) se utiliza a menudo en la Biblia con el significado de “la naturaleza” o “el carácter”, tanto de Dios como de los hombres. La confianza es seguida por el grito de triunfo lanzado hacia Dios **que habita en Sion** (11). La presencia especial de Dios era simbolizada por el arca de la alianza en el tabernáculo y más tarde en el templo, sobre el monte Sion, en Jerusalén. **El que demanda la sangre** (12) también se ha traducido, “Porque el que venga la sangre derramada se acordará de ellos” (Harrison).

3. Conflicto (9:13–14)

El salmista interpone un pedido por su liberación personal de las manos de aquellos que se le oponen, a fin de que pueda alabar a Dios y gozarse en su salvación. **Las puertas de la muerte** (13) está en contraste con **las puertas de la hija de Sion** (14). Arrebatado de las puertas de la destrucción, el poeta alabará a Dios en el tabernáculo o el templo. *Seol*, el lugar de los muertos, se describe frecuentemente como una ciudad fortificada, con puertas que se abren solamente hacia adentro. (Véase Mt. 16:18, donde las “puertas del infierno” son “las puertas del hades”, siendo *hades* el equivalente griego de *Seol*.)

4. Transgresión (9:15–18)

La maldad y destrucción de **las naciones** (15) son comparadas de manera contrapuesta con la esperanza y la expectativa concreta de los justos en trance de necesidad. Se repite la verdad que se expresara anteriormente en 7:15–16: los hombres malvados resultan destruidos

por sus propios planes perversos y acciones pecaminosas. **Higaion** (16) es probablemente una anotación musical que indica un interludio orquestal para la meditación. El mismo

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

término aparece relacionado con la música del arpa en 92:3, donde se lo traduce como “tono suave”. Con respecto a **Selah** véase el comentario sobre 3:2.

Los malos serán trasladados al Seol (17) es una advertencia solemne sobre el destino de los hombres y las naciones pecadoras. El **Seol**, o infierno (como en algunas traducciones) era representado como una existencia sin esperanza, cortada de Dios y de la vida. La plenitud de la verdad revelada con respecto a la vida después de la muerte esperaba a la venida de Cristo y a los apóstoles. Pero se dice lo suficiente, en el Antiguo Testamento, como para advertir a los impíos para que se vuelvan de sus pecados, pues si no irán al *Seol* sin esperanza. **El menesteroso y los pobres** (18) no son revindicados aquí a causa de su pobreza, sino por su piedad indefensa (véase Lc. 16:19–31).

5. **Triunfo** (9:19–20)

Los alcances de la oración del salmista dan testimonio de su fe en el triunfo de la justicia. La maldad humana no prevalecerá. La palabra hebrea que se traduce **juzgadas** (19) también significa “condenadas”. Todos deberán reconocer, finalmente, que sólo Dios es el Señor. Las naciones (en hebreo *goyim*, los paganos o las naciones paganas) **deben reconocer que no son sino hombres** (20).

Salmo 10: ORACION POR LA DERROTA DE LOS IMPIOS, 10:1–18

Sobre la relación entre el salmo y el anterior véase el comentario introductorio que precede al Salmo 9. G. Campbell Morgan dice, “El salmo comienza en tono de queja, pero termina en abierta confianza”.²⁵ El autor describe de manera vívida el carácter y conducta de los impíos, y pide ser librado por Dios de manos de ellos.

1. **Queja** (10:1–2)

El salmista siente que Dios se mantiene **lejos** (1), como un espectador ocioso o un testigo circunstancial desinteresado, mientras en su **arrogancia el malo persigue al pobre** (2). Le parece, al poeta, que Dios se esconde en **el tiempo de la tribulación** (1), la miseria y la extrema pobreza. Job experimentó los mismos sentimientos (Job 13:24). Cuando **el malo prospera** y el justo sufre, Dios parece estar lejos. Pero el malo **será atrapado en los artificios que** (el mismo) **ha ideado** (2; en hebreo, pensado), “enredado en los planes malignos que incubó” (Harrison).

2. **Carácter** (10:3–6)

Se describe el carácter perverso de los malos en trazos fuertes y decididos. El orgullo, la irreverencia, la incredulidad, el materialismo y un sentido falso de su propia seguridad son las características de la vida sin Dios. Su codicia es idolatría (Col. 3:5), pues abandona a Dios por mamón. La actitud que se expresa en el versículo 4 no es necesariamente el ateísmo teórico sino el ateísmo práctico o secularismo: **No hay Dios en ninguno de sus pensamientos**. “En su insolencia piensa, ‘Dios nunca castiga’; sus pensamientos se resumen en la expresión: ‘No hay Dios’ ” (Moffatt). En lugar de la auténtica seguridad de los que confían en Dios, los impíos se aferran a una seguridad falsa, despreciando a sus enemigos y vanagloriándose de que nunca los visitará **el infortunio** (5–6).

3. **Conducta** (10:7–11)

²⁵ *Op. cit.*, p. 225.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

El carácter de los impíos se manifiesta en su conducta. Sus pecados arruinan todas las áreas de la vida; los comete partiendo del supuesto falso de que Dios no sabe o no se interesa. Sus palabras son osadas y blasfemas (7), y **se sienta en acecho** para atacar al indefenso (8), capturando al **pobre** como una bestia de presa o un cazador con su **red** (9). Moffatt interpreta el versículo 10 de la siguiente manera: “Da caza al desvalido hasta que los hace caer, víctima desgraciada en sus garras.” El impío dice **en su corazón: Dios ha olvidado; ha encubierto su rostro; nunca lo verá** (11). Pero la palabra sigue incólume en su verdad: “Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala” (Ec. 12:14).

4. *Una súplica* (10:12–15)

Frente a tales peligros, el justo sólo puede suplicar a Dios por su reivindicación y la deposición del malo. El salmista pide a Dios que se levante en juicio y recuerde la condición del indefenso y del **pobre** (12). Se pregunta por qué Dios ha tolerado durante tanto tiempo las blasfemias de los enemigos de su Reino (13). **En su corazón ha dicho** subraya el énfasis especial de este salmo en los pensamientos secretos que motivan la conducta impía de los injustos (véase 6, 10). **Tú no lo inquirirás** significa, “No se pedirá cuenta de las malas acciones cometidas”. Pero sí se pedirá.

Dios no ha ignorado los males que cometen los hombres. El pobre justo que se encomienda a El encontrará en El **el amparo del huérfano** (14). **El brazo del inicuo** (15) debe ser quebrado. **Persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna**, significa que el juicio del Señor destruirá hasta tal punto el poder para hacer el mal de los impíos que sus maldades por fin cesarán. Harrison traduce este versículo: “Rompe el poder de los culpables y los malos; castiga su iniquidad hasta que la hayas obliterado por completo.”

5. *Confianza* (10:16–18)

Como es el caso con muchas canciones que comienzan en una nota menor, este salmo concluye con una expresión de confianza y fe en el triunfo final de la justicia. **Jehová es Rey eternamente y para siempre** (16), y sus propósitos prevalecerán. La soberanía de Dios se expresa de manera sumamente adecuada, la mejor en el Antiguo Testamento, en el concepto de “reino”. El soberano no es el que controla las acciones de sus súbditos en minucioso detalle, sino aquel que gana su lealtad o aplasta su rebeldía. La fe reposa en el hecho de que las naciones cananeas han sido destruidas, o anticipa la destrucción final de los rebeldes: **De su tierra han perecido las naciones**. Porque el salmista está seguro que su oración está siendo escuchada, confía que Dios dispone (17) los corazones de los humildes. **El huérfano** y el **oprimido** serán revindicados, y **el hombre de la tierra** no volverá a **hacer violencia** (18) o “El hombre mortal no será jamás, en el futuro, el terror de sus semejantes” (Moffatt).

Salmo 11: EL CORAJE DE LA FE, 11:1–7

El Salmo 11 es otro de los que están dedicados “al músico principal” y se atribuyen a David. G. Campbell Morgan comenta: “Este salmo es la respuesta de la fe a las advertencias del miedo. Ambos son conscientes de la inminencia del peligro. El miedo ve solamente las cosas que están cerca. La fe es capaz de percibir un panorama más amplio. Si las cosas que el miedo ve fueran en realidad todo lo que hay, su advertencia sería excelente. Pero cuando

se perciben las cosas que ve la fe, su determinación queda confirmada de manera contundente.”²⁶

1. *Confianza frente a la traición* (11:1–3)

El salmista está sitiado por sus enemigos, y sin embargo confiesa su firme fe en la protección de Jehová. Sus amigos, (o sus burladores enemigos) le aconsejan **que escape al monte cual ave** (1). “ ‘La montaña’ o la ‘región montañosa’, con sus cavernas y fortalezas naturales era el lugar natural para el retiro de los fugitivos ... Posiblemente ‘escapar a los montes’ era una expresión proverbial, derivada de la narración que encontramos en Génesis 19:17 y siguientes, como último recurso en un peligro extremo.”²⁷ La razón que se da como justificación de la huida es que los impíos ya han colocado sus flechas en el arco y están listos para dispararla, **para asaetear en oculto a los rectos de corazón** (2).

Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? (3). Cuando la decadencia de la sociedad es tal que cosas como esta pueden suceder, los justos corren un serio peligro. Delitzsch interpreta este versículo como una continuación del consejo de los tímidos. Justifican su opción por la huida aduciendo el estado decadente de la administración de la justicia.²⁸ Se supone, en este caso, que el salmo fue escrito en el período de los últimos azarosos días de David en la corte de Saúl, cuando lo asediaban las traiciones de los celosos guardias del rey. Puede ser, por otro lado, la propia desesperanza del salmista frente a la situación, desde un punto de vista humano.

2. *Juicio y triunfo* (11:4–7)

La respuesta de la fe al miedo es la confianza en que **Jehová está en su santo templo; Jehová tiene en el cielo su trono** (4). Dios reina soberano en los cielos, y sin embargo también reina en medio de su pueblo en el santo templo (o tabernáculo). **Sus párpados examinan**, en el gesto de quien entrecierra los ojos para mirar con mayor claridad un objeto en el cual se desea concentrar la atención. **Jehová prueba al justo** (5) en el sentido de poner a prueba, de someter a comprobación su lealtad. Se despliegan, para que se las pueda comparar, las actitudes de Dios y de los impíos en relación con el justo y con el impío. El amor hacia la justicia implica odio hacia el mal. El destino de los **malos** (6) es estar expuestos a **calamidades; fuego, azufre, y viento abrasador** (6) —el viento seco y caluroso en extremo que proviene del desierto. El **fuego** y el **azufre** se asocian en todas las Escrituras con los juicios de Dios (Gn. 19:24; Dt. 29:23; Is. 30:33; 34:9; Ez. 38:22; Lc. 17:29; Ap. 9:17; 14:10; 19:20; 20:10; 21:8). **La porción del cáliz** es la suerte que tienen asignada, el destino que merecen en toda justicia.

El amor de Dios hacia los justos no es arbitrario. El mismo es **justo**. Por lo tanto, **el hombre recto mirará su rostro** (7). La última oración del salmo podría traducirse, de manera más adecuada, “El justo mirará su cara”, o “los que son justos mirarán su cara” (Perowne); “El justo por fin lo verá (a El)” (Harrison). Dahood comenta: “La visión de Dios que se menciona aquí es sin duda la misma que en Salmos 16:11; 17:15; 41:13; 49:16; 73:26, pasajes en los que se sugiere la creencia en una vida después de la muerte en la presencia de Jehová. Si en esta vida no se logra la justicia perfecta, se la alcanzará en la venidera; este parece ser el motivo final de la confianza del salmista.”²⁹ Dahood cree que a la luz de los

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Kirkpatrick, *op. cit.*, p. 58.

²⁸ *Op. cit.*, p. 239.

²⁹ *Op. cit.*, p. 71.

textos de Ras Shamra (véase Introducción), “La opinión de Sigmund Mowinckel, según el cual ‘ni en Israel ni en el judaísmo primitivo se conoció una fe en algún tipo de resurrección, ni está tal creencia representada en los salmos’, no puede sobrevivir una investigación seria”.³

Salmo 12: LA AYUDA DE DIOS EN UN MUNDO IMPIO, 12:1–8

Este es un salmo de David dedicado “al músico principal; sobre Seminit”, un término que probablemente significa “octava” y puede usarse aquí para indicar “una octava más baja”, como para el canto de los bajos en un coro. El contraste entre los justos y los impíos y la alta estima hacia “las palabras del Señor” colocan al Salmo 12 entre los salmos de sabiduría. El pedido de ayuda divina (1–2), la condenación del mal (3–4), y la confianza en el poder preservador de Dios (5–7) expresan una fe capaz de ver, más allá de las circunstancias, la presencia de un Ayudador celestial.

1. *Súplica* (12:1–2)

El pedido de socorro que pronuncia David es arrancado a su alma por el bajo estado de la religión y la moral que contempla a su alrededor. **Los piadosos** (1, en hebreo *chasid*, literalmente “el santo”) y **los fieles** han prácticamente desaparecido de la sociedad humana. En todo lugar las personas hablan **mentira** (2) entre sí. La insinceridad y la hipocresía abundan. Cualquier sociedad marcada por la falta de confianza en la honestidad común se dirige hacia el desastre. La sospecha y el cinismo destruyen la trama íntima de las relaciones humanas. **Hablan con ... doblez de corazón** significa que piensan una cosa y dicen otra. “Sus palabras son aduladoras, sus mentes engañosas” (Harrison). Esta es la antítesis de la santidad y la verdad que Dios requiere.

2. *Condenación* (12:3–4)

Dos cosas que un Dios santo no puede tolerar son la lisonja y el orgullo (3). Ambas actitudes se siguen describiendo en el versículo 4. El mundo tiene una confianza ilimitada en el poder de las palabras. Es como si dijera, “Con una lengua lisonjera llegarás a conseguir cualquier cosa”. Su orgullo arrogante se pone de manifiesto en su burlón rechazo de la soberanía de Dios: **¿quién es señor de nosotros?** La misma orgullosa independencia con respecto a Dios se ve en Apocalipsis 3:17.

3. *Confianza* (12:5–8)

En tal crisis de moral y la religión, el salmista oye la palabra de Dios que habla: **Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré** (5). Dios no ha olvidado a los suyos. **Pondré en salvo al que por ello suspira** es la traducción de una expresión hebrea que dice, literalmente: “pondré a salvo al que ha perdido el aliento, corriendo para alcanzar su salvación.” La única seguridad real que la vida humana conoce es la que proviene de una poderosa fe en Dios.

Las palabras de seguridad y guía que Dios hace oír son al mismo tiempo **limpias** y **preciosas** (6; véase 19:8, 10). **La plata refinada**, que ha sido **purificada siete veces**, no contiene escorias y es muy costosa. La comparación de la palabra de Dios con la plata y el oro sugiere el trabajo de minería y fundición. Pero los resultados hacen que el esfuerzo valga la pena.

³⁰ *Ibid.*, xxxvi.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

Cercando andan los malos (8; “en círculos”, como tradujo Agustín); “desfilan alrededor” (Harrison); “merodean” (Anchor). Cuando los hombres indignos son exaltados (7) se estimula la impiedad y se pone en peligro la justicia. Pero el Señor guardará y preservará a los que ponen su confianza en El.

Salmo 13: TEMEROSO PERO NO ABANDONADO, 13:1–6

Aquí tenemos un salmo de David dedicado al músico principal. Este salmo de lamentación atraviesa los estados ya conocidos de la desesperación, el deseo y la liberación. Kirkpatrick relaciona este salmo con el período en la vida de David cuando debió huir de los celos del rey Saúl (1 S. 27:1). En los versículos 2 y 4 hay un enemigo que sobrepasa a todos los demás, tanto por su poder como por ser implacable.³¹ Pero el salmo expresa la noche oscura del alma por la que deben pasar muchos de los hijos de Dios.

1. **Desesperanza** (13:1–2)

El salmista expresa su sentimiento de abandono en una serie de cuatro preguntas: **¿Hasta cuándo, Jehová ... olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí?** (1) **¿Hasta cuándo** el salmista deberá cargar tristezas en su **corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí?** (2) Las dos primeras preguntas se refieren a Dios. Las dos últimas están relacionadas con los sentimientos y las circunstancias del poeta. Poner **consejos** significa “soportar el dolor”, según traduce la RSV.

2. **Deseo** (13:3–4)

En tal estado de perturbación espiritual, David eleva a Dios su pedido de ayuda. **Alumbra mis ojos** (3) es una oración que equivale a decir “reavívame y despiértame”, puesto que los ojos reflejan la vitalidad física del cuerpo entero. **Para que no duerma de muerte** no tiene nada que ver con lo que algunos denominan “el sueño del alma”, pues la idea del Antiguo Testamento con respecto a la muerte se expresa en el concepto de *Seol*, en el cual las personas son conscientes de sí mismas y unos de los otros. Esta metáfora del sueño representa a la muerte tal como parece a los que miran a un muerto, estando, ellos mismos vivos. El salmista pide a Dios que su **enemigo** (4) y aquellos que lo perturban no tengan el privilegio de gloriarse en su caída y destrucción.

3. **Liberación** (13:5–6)

La fe se eleva a medida que el poeta intensifica su oración. Afirma su confianza en la misericordia de Dios, y la confianza en que su **corazón** (5), ahora entristecido, **se alegrará** en la **salvación** de Dios. La abundancia de la misericordia divina será todavía, más adelante, uno de los temas de su canción. Oesterley afirma: “Pese a ser breve, este salmo extrae con fuerza la gran verdad de que los conflictos, aun cuando se extiendan durante un largo lapso, no significan que Dios no se ocupe de aquellos que confían en El. Por supuesto, la razón que hace que la ayuda tarde muy a menudo permanece oculta ... pero el salmo enseña la hermosa lección de que el verdadero creyente en Dios no será conmovido en su fe, por severo que pueda ser el golpe.”³²

³¹ *Op. cit.*, p. 63.

RSV Revised Standard Version

³² *Op. cit.*, p. 152.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

Salmo 14: EL FRUTO AMARGO DE LA IMPIEDAD, 14:1–7

Este salmo es virtualmente idéntico al Salmo 53, excepto que en éste el término que designa a Dios es *Elohim* en vez de *Yahweh*. En el 53 el epígrafe indica que el salmo es un *masquil* (véase el comentario sobre el título del Salmo 32), un salmo didáctico, y demuestra que para su canto se utilizaba una melodía conocida como *Mahalath*. La mayor parte de los versículos 1–3 son citados por Pablo en Romanos 3:10–12 como demostración de la corrupción universal del corazón humano no redimido. El poema está compuesto por dos estrofas de tres versículos cada una, y un verso final. Describe la necedad y el temor de los impíos y la fe de los que poseen un corazón auténtico.

1. *Necedad* (14:1–3)

El salmo comienza con una afirmación con respecto al **necio** (1). La necedad en la Biblia no es un problema de limitación intelectual, sino una ofensa moral. Morgan señala: “Aquí el salmista expresa su convicción sobre el significado de la impiedad. En su esencia es necedad. La palabra ‘necio’, aquí, representa la perversidad moral antes que la ceguera del intelecto. Se repite lo mismo en la declaración ‘se han corrompido’ y en la afirmación de que sus obras son abominables.”³³ Leslie M’Caw escribe: “*Necio* o ‘vil’ (Is. 32:5); es decir, un hombre totalmente indiferente a las pautas morales de la ley, y que adopta diariamente como su propio principio la opinión de que a Dios no le importan las diferencias entre las distintas conductas de los hombres. Tales seres no pueden sino vivir vidas disolutas y ser incapaces de hacer el bien.”³⁴

No hay Dios, no indica un ateísmo preponderantemente teórico, sino el tipo de incredulidad que tiene su asiento en el corazón. Es la dirección de la vida sin pensamiento alguno de Dios o la eternidad. Se describe a la humanidad sin Dios como corrupta, dada a **obras abominables** e incapaz de todo bien. **Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres** (2; literalmente, los hijos de Adán). Dios busca señales de comprensión espiritual y corazones inclinados hacia El. Pero, por desgracia, no los encuentra. “Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino” (Is. 53:6). **Todos ... a una se han corrompido** (3) deriva de una palabra que significa “manchado, podrido, agriado”; “depravado” (Anchor). Una de las más profundas intuiciones bíblicas con respecto a la naturaleza del pecado es su definición en términos de la corrupción, la ruina o el mal uso de lo que es o podría ser bueno.

2. *Temor* (14:4–6)

El resultado final es un gran **espanto** (5). Aquí habla el Señor: **¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan?** (4). La implicación es que los obradores de iniquidad poseen un conocimiento rudimentario de la ley moral. “Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa” (Ro. 1:20). El resultado de su culpa es el **espanto** (5). Este es el temor que experimentan en la presencia de Dios. La presencia de Dios **con la generación de los justos** es la garantía de la indudable revindicación de la justicia y condenación del mal. **Generación** (*dor*) puede también significar morada (habitación) o posteridad.

³³ *Op. cit.*, p. 226.

³⁴ *Op. cit.*, p. 442.

Se han burlado (6) puede significar también “han derrotado” o “frustrado” **el consejo del pobre** (el afligido). Esto es mucho más censurable teniendo en cuenta sus razones religiosas: lo han hecho porque **Jehová es su esperanza**.

3. *Fe* (14:7)

Otra vez la fe canta su canción triunfal. **La salvación de Israel** (7) no se encontrará en el poder o la sabiduría humanas. Saldrá **de Sion**, el lugar de la morada divina. Algunos han fechado este salmo en el período del exilio, a causa de la oración **cuando Jehová hiciera volver a los cautivos de su pueblo**. Pero en Job 42:10 tenemos la misma frase, en el idioma hebreo. La versión Reina-Valera traduce “quitó Dios la aflicción de Job”, cuando también podría decir “hizo Dios volver a Job de su cautiverio”, en el sentido de que Dios restauró a Job su buena fortuna. Y aun si el versículo debiera leerse en el sentido de un cautiverio literal, Kirkpatrick señala que tanto Oseas (6:11) como Amós (9:14) utilizan la misma expresión mucho antes del cautiverio babilónico.³⁵ La acción de Dios producirá regocijo y alegría a **Jacob** (que se utiliza aquí como sinónimo de la nación entera) y a **Israel**.

Salmo 15: LA VIDA DE SANTIDAD, 15:1–5

Este salmo, que se identifica en el epígrafe como un “salmo de David”, es el primero en un tipo que se conoce como “litúrgico”, es decir, que está relacionado con el culto público. Hay aproximadamente 30 que entran en esta categoría (véase la Introducción). El Salmo 15 es una gema perfecta de la devoción, y como cualquier gema (piedra preciosa) es casi imposible dividirlo sin estropearlo. El poema describe, tanto de manera positiva como negativa, las características del que habita en el tabernáculo de Jehová y mora en su santo monte. La vida de santidad posee estos dos aspectos. Envuelve algunas abstinencias y negaciones del yo. También requiere ciertas características positivas, algún servicio activo. Una bondad meramente pasiva, negativa, nunca saldrá al encuentro de las vastas necesidades de la vida humana en nuestros días. La bondad debe estar dotada de una cierta calidad dinámica de piedad viva si ha de responder a las situaciones y los problemas que plantea la época en que vivimos.

1. *Los aspectos positivos de una vida santa* (15:1–2)

¿Cuáles son las características positivas del ciudadano de Sion? Se mencionan cinco:

a. *Habitar* (15:1). Habitar es un término que sugiere una cierta permanencia. Significa venir para quedarse. Jesús habló del Consolador que habría de venir a sus discípulos en Pentecostés: “el Padre ... os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre: el Espíritu de verdad ... vosotros lo conoceréis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros” (Jn. 14:16–17). Habitar en el **tabernáculo** del Señor significa establecer la vida con Dios.

b. *Morar* (15:1). Morar agrega la idea de sentirse cómodo, de ser miembro de la familia, de poseer un lugar y estado permanente en la familia. Ningún poder terrenal o satánico puede arrancarnos de nuestra morada en el monte santo de Dios, si nuestros corazones están afirmados y afincados a El. Un cristiano puede salir de casa, pero jamás necesitará temer que alguien pueda secuestrarlo.

c. *Andar en integridad* (15:2). El término “andar” describe un curso de vida habitual. **El que anda en integridad** es la misma expresión que se usa en Génesis 17:1, “Anda delante

³⁵ *Op. cit.*, p. 69.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

de mí y sé perfecto” (palabra de Dios a Abraham). Kirkpatrick observa: “La palabra *tamim* significa (1) *completo*, (2) *sin mancha ni defecto* (con respecto a las víctimas de sacrificio), (3) en un sentido moral, perfecto, sincero, sin defecto. Incluye una devoción a Dios de todo el corazón, y una absoluta integridad en el trato con los hombres.”³⁶ En el Nuevo Testamento tenemos una buena descripción de la perfección evangélica (Mt. 5:48; He. 6:1; 1 Jn. 4:17–19).

d. *Hacer justicia* (15:2). La conducta exterior debe ser recta. **Justicia** (*tsaddig*) significa “ser derecho, recto”, según una regla.

e. *Hablar verdad* (15:2). Hablar **verdad** en el **corazón** significa vivir en la sinceridad absoluta. La verdad en los labios es importante. La verdad en el corazón tiene una importancia fundamental. La convicción que llevó al salmista a rogar por su purificación fue darse cuenta que Dios “ama la verdad en lo íntimo” (Sal. 51:6–7).

2. **Los aspectos negativos de la vida santa** (15:3–5)

Entran a consideración, a renglón, seguido, las negaciones que también conforman una vida santa. Son ocho.

a. *No calumniar* (15:3). **El que no calumnia con su lengua** es literalmente, “El que no tiene calumnia sobre su lengua”. En la vida del ciudadano de Sion no hay lugar para el pecado que significa la invención o la repetición de historias que pueden resultar injuriosas para la reputación de los otros.

b. *No hacer el mal* (15:3). El término hebreo (*ra*) es una palabra genérica, que incluye todo tipo de daño, mal o pecado. Es tan amplio como el término castellano “mal”. Merece la aprobación de Dios aquel que no hace mal a su prójimo.

c. *No admite reproche contra su vecino* (15:3). Admitir **reproche** contra el **vecino** puede significar dar origen a una calumnia, o a una expresión que ridiculice al prójimo, o transmitir a otros algo que, de otro modo, no se hubiera llegado a conocer. O puede significar agregar al sufrimiento del infortunado acumulando reproches contra él. El preludio de muchos asaltos homicidas contra la reputación de alguien muchas veces es “¿Sabes de qué me he enterado?”

d. *No perdonar el pecado* (15:4). **Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado** significa literalmente, “Despreciable a sus ojos es el réprobo”. El ciudadano de Sion no se complace con el registro de la iniquidad. Ni pasa por alto el pecado y tapa la conducta que violenta la ley de Dios.

e. *No cambiar de palabra* (15:4). “Su palabra vale tanto como su firma.” Las promesas que se han hecho deben cumplirse, a menos que en este cumplimiento esté envuelto un pecado que anteriormente no se había percibido. El simple hecho de que una promesa pueda resultar poco ventajosa para el que la ha hecho no lo libera de la obligación de observarla.

f. *No dar el dinero a usura* (15:5). La **usura** se define, a veces, como el préstamo a cualquier clase de interés. Pero el término hebreo proviene de una raíz que significa “picar con un aguijón” (como una serpiente) u “oprimir”. Por cierto, en tiempos del Nuevo Testamento ya se reconocía la legitimidad del interés comercial (Mt. 25:27). Por lo tanto, el significado de este término debe interpretarse como un interés exorbitante o irrazonable —el significado, por otro lado, que tiene por lo común en nuestros días.

g. *No admitir cohecho* (15:5). **Ni contra el inocente admitió cohecho** significa “soborno contra un inocente”. Una de las plagas de las naciones orientales, el soborno, está prohibido en Exodo 23:7–8; Deuteronomio 16:19; 27:25, y lo condenan frecuentemente los profetas.

³⁶ *Ibid.*, p. 70.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

h. No ceder (15:5). Tanto como condición y como consecuencia, **El que hace estas cosas no resbalará jamás**. La traducción literal sería, “Haciendo estas cosas no será jamás movido”. El hombre que se describe aquí será firme y digno de confianza en medio de las circunstancias y condiciones más cambiantes (1 Co. 15:58).

Salmo 16: LA BIENAVENTURADA HERENCIA DE LOS PIADOSOS, 16:1–11

Este salmo se titula “Mictam de David”. T. H. Robinson escribe, “Hay seis salmos (16, 56–60) que tienen la palabra ‘Mictam’ en su título. Este término se relaciona, por lo común, con una raíz que significa ‘oro’. Estos salmos, que son todos de una belleza poco común, aun entre los salmos, son ‘gemas’ o ‘joyas’ de la salmodia hebrea. La misma palabra aparece en el encabezamiento del himno que se atribuye a Ezequías en Isaías 38:9–20, diciéndose también que fue compuesto por ese rey al recuperarse de una enfermedad”.³⁷ Otra sugerencia con respecto al significado del término es la de Delitzsch, que lo interpreta como “poema de carácter epigramático”. Otros creen ver en este título un equivalente de nuestro término “inédito” o una referencia al carácter misterioso, oculto de su significado.³⁸

A partir del uso neotestamentario del versículo 10 (Hch. 2:25–28, 31; 13:35), puede caracterizarse con propiedad al Salmo 16 como “salmo mesiánico” (véanse los comentarios introductorios al Salmo 2). Su fe gozosa, su expresión de la alabanza, son por cierto típicas del Salvador. La confianza no podrá resolver todos los problemas de la mente, pero imparte serenidad y paz al corazón que descansa en la seguridad de que allí donde Dios actúa como guía todo está bien.

1. *Oración* (16:1–4)

El Salmo comienza en un espíritu de oración en el cual se expresa la lealtad del salmista a Jehová y a su pueblo. Dios es la fuente de su preservación y resguardo, sobre la base de una fe constante, **porque en ti he confiado** (1). Desde la profundidad de su **alma** (2) el salmista clama a Dios, **Tú eres mi Señor**. Mientras que Jehová (*Yahweh*) es el nombre personal del Dios verdadero y viviente, *Adonai* (**Señor**) significa “amo, soberano, señor”. Podríamos traducir: “Mi alma dice a Jehová: tú eres mi amo y mi soberano.”

No hay para mí bien fuera de ti también puede traducirse, “mi bienestar depende totalmente de ti” (Harrison). Robertson Smith dice, “No solamente Dios es la fuente de toda su fortuna, sino que todo lo que el salmista considera como auténticamente bueno, está contenido en Dios”.³⁹

El tercer versículo es reconocidamente difícil en hebreo. Es probable que debiera entenderse como una oración separada de la anterior y traducirse, “En cuanto a los santos y los excelentes que están en la tierra, mi complacencia descansa íntegramente en ellos”. La versión Berkeley traduce: “En cuanto a los hombres piadosos que habitan en la tierra, éstos son los gloriosos en quienes me deleito”; y Harrison, “Los santos que están en la tierra son ciertamente ilustres; los admiro, mucho los admiro”.

La buena fortuna del salmista está en franco contraste con las penas multiplicadas de los que cambian al Señor por algún otro dios. **No ofreceré yo sus libaciones de sangre** (4) puede ser una referencia a libaciones paganas hechas con sangre, o puede significar que las libaciones de los paganos (líquidos que se derraman como sacrificio religioso) son tan

³⁷ *Op. cit.*, p. 116.

³⁸ Kirkpatrick, *op. cit.*, p. xviii.

³⁹ Citado, *ibid.*, p. 74.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

abominables como si las hicieran con sangre. En todo caso, el salmista **ni en sus labios** tomará **sus nombres**.

2. *Alabanza* (16:5–8)

Esta segunda estrofa del salmo está compuesta por cuatro grandes versículos de gozosa alabanza. El salmista encuentra en Jehová mismo su mejor herencia. Se siente lleno de gozo por el consejo y la presencia de Dios. **Jehová es la porción de mi herencia** (5) rememora la distribución de la tierra entre los integrantes del pueblo de Israel, por sorteo (Jos. 13:7; 14:2). Mientras otros se regocijarían al recibir campos fértiles, el salmista tiene su herencia en Dios. Moffatt traduce: “Tú eres lo que obtengo de la vida, Tú el Eterno, Tú mismo eres mi parte.” ¿Qué más podría uno pedir o desear?

Porque esto es verdad, **las cuerdas** (las cuerdas con que se marcan los límites entre los distintos terrenos asignados a cada miembro del pueblo judío) **me cayeron en lugares deleitosos; y es hermosa la heredad que me ha tocado** (6). El Señor mismo, más que cualquiera de sus dones, es la recompensa de aquellos que verdaderamente lo aman. No puede sino admirarnos la profunda devoción que se expresa en palabras como éstas. Representan un nivel de piedad tan hondo que muy pocos han alcanzado, aun en esta dispensación cristiana, más favorecida.

Bendeciré a Jehová (7) es decir, daré alabanza y adoración a Jehová. **Me aconseja** significa que me enseñó a confiar en El y a seguirlo. Donde dice **mi conciencia** debiera decir, traduciendo literalmente el original hebreo, “mis riñones” (*kelayot*). Smith señala, “Probablemente cuando se habla de riñones siempre haya una referencia directa o indirecta al escudriñamiento, por parte de Dios, de los que nosotros llamamos ‘la conciencia’ ”.⁴⁰ **En las noches**—“en las horas calmas de la noche, Dios lo amonesta e instruye a través de la voz de la conciencia. Comparar con 4:4 y 17:3. Los riñones son los órganos de la emoción, los sentimientos y la conciencia. ‘El corazón y los riñones’ representan la totalidad del yo interior, el pensamiento y la voluntad (7:9)”.⁴¹

A Jehová he puesto siempre delante de mí (8) indica la “práctica de la presencia de Dios”. El salmista, por lo tanto, confía que no será **conmoverido**. El Señor, como un guerrero listo para defenderlo de cualquier enemigo, está a su **diestra**.

3. *Prospecto* (16:9–11)

Admitiendo que estas palabras pueden expresar la confianza del salmista en que el brazo fuerte de Dios lo librará de la amenaza de la muerte en su tiempo, es imposible ignorar la interpretación que Pedro da a estos versículos en Hechos 2:25–28. En este salmo se ha visto una profecía de la resurrección de Jesús. Cristo “sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio” (2 Ti. 1:10), y su resurrección agrega una dimensión más a muchos pasajes del Antiguo Testamento, entre los cuales éste es, por cierto, uno. Es verdad que las más claras sugerencias que se encuentran en el Antiguo Testamento con respecto a la vida eterna se asientan exactamente en los fundamentos que se ofrecen aquí: es decir, ni siquiera la misma muerte puede privar al alma que confía de la presencia y comunión de su Dios.

Se gozó mi alma (9), véase 7:5; 30:12 y 57:8. El **alma**, como parte más noble del hombre e imagen de lo divino, es su gloria (la palabra original hebrea que se traduce **alma** es, precisamente, “gloria”). Ahora, confiando en la protección que Dios le ofrece para sortear a salvo la prematura amenaza de muerte, y teniendo como perspectiva una resurrección como

⁴⁰ *Op. cit.*, p. 23.

⁴¹ Kirkpatrick, *op. cit.*, p. 76.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

la de Cristo (Ro. 6:5), el salmista canta, **Mi carne también reposará confiadamente**. Su fe afirma, **no dejarás mi alma en el Seol** (10), el reino de los muertos, **ni permitirás que tu santo vea corrupción**. Este es un texto que utilizó Pablo (Hch. 13:35), así como Pedro, para referirse a la resurrección de Jesús. La presencia de Dios es la seguridad que tiene el salmista de **la senda de la vida ... la plenitud del gozo ... y de delicias a tu diestra para siempre** (11). Aquí o en el más allá, ningún daño puede caer sobre el que pone su confianza en el Señor y anda con El.

Salmo 17: URGENTE ORACION PIDIENDO PROTECCION, 17:1–15

El Salmo 17 lleva un título que se encuentra sólo en otros dos salmos (86, 142), “Oración de David”. La principal fuente de peligro parece ser un enemigo individual. Aquí el salmista habla de sus compañeros en el peligro (v. 11). Es posible que el trasfondo sea el episodio cuando David debe huir de Saúl al desierto de Maón: “Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente, para capturarlos” (1 S. 23:25–26). Sólo el aviso de una invasión por los filisteos hizo a Saúl interrumpir su persecución (1 S. 23:27–29).

Aun cuando está relacionado de cerca con el Salmo 16 (véase 16:7 y 17:3; 16:8 y 17:5; 16:1 y 17:6–7), el modo urgente en que se siente el peligro hace que este salmo sea, más característicamente, una lamentación.

1. *Deseo* (17:1–5)

El corazón de la petición de David es el deseo, que se expresa en estos versículos, de reivindicación y justicia, teniendo en cuenta la amenaza contra su vida. Pide ser escuchado: **Oye ... una causa justa** (1; *tsaddiq*, justicia). **Mi oración** es, literalmente, un grito agudo y penetrante, que proviene **de labios sin engaño**, o sea de un corazón sincero y honesto. **De tu presencia proceda mi vindicación**, literalmente, mi juicio (2). David no ha encontrado justicia en las manos de Saúl. Pero confía que los ojos de Jehová **vean ... la rectitud** (“lo equitativo”, Berk.). “Que tus ojos contemplen mi integridad” (Anchor).

Tú has probado mi corazón (3); véase 16:7 y sus comentarios. David protesta su inocencia de todo propósito maligno. No ha transgredido la voluntad de Dios ni de palabra ni de obra. **En cuanto a las obras humanas** (4) se refiere a su comportamiento como hombre y entre los hombres. Guiado por la Palabra de Dios, el salmista se ha mantenido alejado de **las sendas de los violentos**. **Sustenta mis pasos en tus caminos** (5) quizá debiera traducirse, según el contexto, “Mis pasos han seguido tus caminos; mis pies no han resbalado” (Harrison).

2. *Peligro* (17:6–12)

El salmista expresa su confianza en Jehová y describe de manera detallada los peligros que lo acechan, a él y a sus compañeros. Ora con la seguridad de que va a ser escuchado. **Oh Dios** (6; *El*) es una forma de dirigirse a Dios muy rara en los salmos davídicos (véase 16:1). **Misericordia** (7; *chesed*) es la palabra que caracteriza el amor de Dios según el pacto. Se traduce de diversas maneras, “misericordia”, “amorosa bondad”, “amor fiel” (RSV), “amor infalible” (Berk.). Su significado se aproxima mucho al del término “gracia” en el Nuevo

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

Berk. *The Berkeley Version*
RSV *Revised Standard Version*
Berk. *The Berkeley Version*

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

Testamento (véase la discusión en BBC, tomo V, “Oseas”, Introducción). **Guárdame** (8), presérvame (la misma palabra que en 16:1), **como a la niña de tus ojos** (la pupila). Esta es una expresión muy frecuente en el Antiguo Testamento que significa aquello que es más querido; algo que, por lo tanto, se guarda con especial cuidado (Dt. 32:10; Pr. 7:2; Zac. 2:8). **Bajo la sombra de tus alas** se usa también, en otros lugares, por el sentimiento de seguridad que experimentan los pichones bajo las alas de su madre (Rt. 2:12; Sal. 36:7; 57:1; 61:4, etc.; véase Mt. 23:37).

El salmista describe los **enemigos** que lo acechan. Estos lo **oprimen** (9), “me han maltratado” (Berk.). Están determinados en su destrucción —**buscan mi vida. Envueltos están con su grosura** (10) —que puede querer decir de qué manera, en su prosperidad, los enemigos del salmista engordan, o, como en la ASV, “Han cerrado su corazón” a toda influencia buena y no tienen compasión hacia aquel que persiguen. Hablan con orgullo, vanagloriándose, de su éxito en el mal. Han conseguido rodear al salmista y a sus compañeros (11). El enemigo es como un viejo **león** cebado, que mata por lisa y llana sed de sangre, o como un **leoncillo** que acecha en emboscado para sorprender al distraído (12).

3. *Liberación* (17:13–14)

Aun cuando estos versículos conservan la forma de una oración, las palabras están imbuidas de confiada esperanza. Continuando con la comparación de su enemigo con un león, el salmista pide a Dios que salga a **su encuentro** y lo postre (13) —es decir, que enfrente a la bestia y la obligue a sentarse, en sometimiento. **Libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová** (13b–14a) puede también traducirse “de los malos que son tu espada ... de los hombres que son tu mano”, en cuyo caso el texto significa que los malos, sin ser conscientes de ello, sirven los propósitos de Dios, como Asiria que era la vara de Dios para castigo de Israel (Is. 10:5).

Los que buscan hacer mal al piadoso son **hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida** (14). Toda la satisfacción que han de recibir la obtienen aquí y ahora (Lc. 16:25). Por el contrario, aquellos para quienes Dios es “su porción” (16:5) no solamente reciben su bendición y ayuda aquí, sino la esperanza de cosas aún mayores en el porvenir (15). **Cuyo vientre está lleno de tu tesoro** quiere decir que Dios ha permitido que satisfagan sus deseos más bajos y sus apetitos físicos (Fil. 3:19). **Sus hijos y sus pequeñuelos** significa que los malvados pueden tener familias numerosas, tal como lo desean, y que pueden dejar a sus hijos las grandes fortunas que han acumulado por medio de la injusticia y la deshonestidad. Esta es una descripción chocante de las vidas terrenales y mundanas de los que viven sin Dios.

4. *Destino* (17:15)

Este versículo es lo suficientemente importante como para constituir por sí mismo, separado de los anteriores, la conclusión triunfante del salmo. Se lo ha anticipado, ya, en la descripción de los impíos como hombres que están siempre preocupados por “esta vida” (14). Aun cuando muchos comentaristas interpretan el versículo 15 como una continuación del contraste entre las metas más bajas y las más elevadas en la vida, Oesterley muy probablemente tenga razón cuando observa que tenemos aquí “el comienzo de la visión de

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

BBC *Beacon Bible Commentary* (Comentario Biblico Beacon)

Berk. *The Berkeley Version*

ASV *American Standard Revised Version*

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

una vida más plena en el más allá”.⁴² En otro contexto, el mismo autor afirma: “Es difícil comprender estas palabras en el sentido de ‘despertar’ del sueño material; el salmista muestra que está en constante comunión con Dios, tiene la experiencia de la permanente proximidad del Señor; no piensa que en momento alguno pueda estar separado de Dios; ¿por qué, entonces, se considerará satisfecho sólo con la presencia divina al despertar de su sueño natural? ... No puede dudarse, por lo tanto, que el salmista está pensando, aquí, en su despertar del sueño de la muerte. Es de este modo que expresa su fe en una vida después de la muerte.”⁴³ La Versión Berkeley traduce este versículo, “En cuanto a mí, con justicia contemplaré tu rostro; estaré satisfecho cuando despierte, siendo semejante a ti”.

Salmo 18: UNA CANCION DE VICTORIA, 18:1–50

Este es el salmo más extenso del libro I, y es prácticamente idéntico con 2 Samuel 22, donde el historiador lo ofrece como un ejemplo extraído de la mejor producción de David como salmista. Las pocas modificaciones que se han hecho en el libro de los Salmos tienden, aparentemente, a adaptarlo para el uso público. Es casi puramente alabanza. Han terminado las largas luchas. La huida de la venganza de Saúl pertenece al pasado. El salmista glorifica al Dios de su salvación.

El largo título presenta una variación interesante. Además de dedicar el trozo poético “al músico principal”, e identificarlo como “un salmo de David, siervo de Jehová” (que se usa también en el epígrafe del Salmo 36), el título incorpora el texto de 2 Samuel 22:1, que sirve como introducción al salmo y lo ubica como habiendo sido compuesto después que hubo terminado el peligro de la persecución de David por Saúl. Los versículos 43–45 señalarían una época de esplendor en el poderío de David.

Se respira, en este salmo, una atmósfera de alabanza espontánea. No posee una estructura íntimamente entrelazada. Un pensamiento lleva al siguiente, y se alterna el discurso dirigido de manera directa a Dios con las exclamaciones gozosas sobre su poder y su misericordia.

1. *La salvación todo-suficiente* (18:1–3)

David da testimonio de su amor hacia Dios y en una serie de notables metáforas describe la omnisuficiencia de su salvación. **Jehová** es su **fortaleza** (1), su **roca** (2), su fortaleza o **castillo** y su **libertador**. La línea **Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré** se traduciría, literalmente, “Mi Dios, mi roca, huiré a El”; o “Mi Dios es mi roca en quien me refugio” (Berk.). El Señor es su **escudo** y “el cuerno” (**la fuerza**) de su **salvación**. El “cuerno”, característica de algunas bestias salvajes, es una indicación de fuerza, y por eso puede traducirse **la fuerza**, como en Reina-Valera 1960. Dios es su **alto refugio**, ofreciéndole al mismo tiempo visión y protección. El salmista expresa su convicción de que Dios oír las oraciones. Dios, que lo ha salvado, seguirá vigilando su seguridad (3).

2. *El peligro del salmista* (18:4–6)

David recuerda los peligros extremos de los que Dios lo ha librado. Las **ligaduras de muerte** (4) probablemente deban entenderse como en 2 Samuel 22:5, “Las (olas) rompientes

⁴² *Op. cit.*, p. 161.

⁴³ *Ibid.*, p. 90. Véase la traducción *Anchor*: “El día de mi vindicación contemplaré tu rostro; el día de mi resurrección estaré saturado de tu ser.” Compárense los comentarios de Dahood, *op. cit.*, p. 99, que relaciona este versículo con los pasajes sobre la resurrección en Is. 26:19 y Dn. 12:2.

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

Berk. *The Berkeley Version*

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

de la muerte”, lo cual establece el paralelismo con los **torrentes de perversidad**. El texto original de esta última línea dice, literalmente, “Las corrientes o torrentes de la maldad y la impiedad (*belial*) me infundieron temor”. **Las ligaduras del Seol** (la muerte) lo **rodearon**, (5) y **lazos** (trampas) mortales fueron tendidas delante de él. En tan honda adversidad, David invocó **a Jehová y El oyó** (6).

3. **El poder sobrenatural de Dios** (18:7–15)

La intervención de Jehová en ayuda del salmista se describe en términos de un terremoto y una tormenta, aspectos severos y horribles de la naturaleza que simbolizan la ira de Dios. La acción de Dios en favor de su pueblo se representa a menudo en las Escrituras acompañada de fenómenos naturales extraordinarios tales como los que aquí se describen (Ex. 19:16–18; Jue. 5:4–5; Job 38:1; Is. 29:6; ect.). El terremoto (7), la tormenta eléctrica (8), las **tinieblas** (9), y la furia total de una tempestad se siguen, en rápida sucesión.

Se visualiza a Dios cabalgando **sobre un querubín** y volando **sobre las alas del viento** (10). Los *querubim* (*im* en hebreo es la terminación masculina plural) están relacionados en las Escrituras, de manera especial, con el trono y la soberanía de Dios. Dios pone a su servicio todas las fuerzas de la naturaleza a fin de liberar a los suyos. El **Altísimo** (13; *Elyon*) es Dios como soberano supremo de todo el universo. **Granizo y carbones de fuego** (12–13) son granizo (piedra) y rayos.

4. **Dios reivindica a los suyos** (18:16–19)

David retorna, aquí, al tema de la liberación personal. El es como uno que ha sido sacado **de las muchas aguas** (16), un símbolo bíblico que denota grandes dificultades. Ha sido librado de un **poderoso enemigo** (17), demasiado fuerte para que pudiera escapar de él. **Jehová fue mi apoyo** (18), mi “cayado” (Anchor).

La liberación siempre es **de** (16) y **a** (19). De la experiencia de estar sitiado por el peligro, David ha sido traído a **lugar espacioso** (19). El Señor lo libró, **porque se agradó** de él.

5. **La inocencia del salmista** (18:20–24)

David protesta su inocencia de toda acción mala. Que no se trata aquí de un evangelio de la salvación por las buenas obras se ve en la sección que sigue, donde la misericordia de Dios será el tema principal. Dios ha rescatado a su siervo del peligro porque es inocente de malas acciones por las cuales hubiera podido ser castigado con justicia. La rectitud del carácter y la pureza de la vida (20) dependen de que se guarden **los caminos de Jehová** (21) y de no apartarse **impiamente de ... Dios**. David tuvo delante suyo todos los **juicios** (*mishpat*, mandamientos, ordenanzas) de Dios (22), y “no apartó de sí” (alejó de su mente) los **estatutos** de la ley divina (a fin de entregarse al pecado sin mala conciencia).

Como resultado, el poeta es capaz de afirmar su integridad delante de Jehová. **Fui recto para con él** (23; *tammim*, perfecto), por más indigno que haya podido parecer a sus perseguidores humanos. **Me he guardado de mi maldad** —“Habiéndome guardado contra mi pecaminosidad” (Berk.). Jehová, por lo tanto, lo ha **recompensado** (24; restaurado).

6. **La misericordia de Jehová** (18:25–29)

Estos versículos afirman la ley general del gobierno divino en el orden moral del mundo. Su actitud hacia los hombres está condicionada por la respuesta de ellos a su ley y a su gracia. Está implícito, además, el principio neotestamentario de que la actitud de Dios hacia los

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

Berk. *The Berkeley Version*

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

hombres depende de la actitud que éstos tengan hacia sus semejantes. Sólo los misericordiosos (25) pueden esperar misericordia (véase Mt. 5:7; 6:14–15; 18:23–25). Sólo los rectos (nuevamente *tammim*, perfectos) pueden experimentar la perfección de Dios. Sólo los limpios (26) pueden contemplar a un Dios que es **limpio** y santo (véase Mt. 5:8; 1 Jn. 3:3). También vale lo opuesto: **Severo serás para con el perverso** (contradiendo sus propósitos pecaminosos).

Como resultado, Jehová salvará al **afligido** (27) y humillará **los ojos altivos** (haciéndoles bajar la mirada): es decir, humillará al altivo y al soberbio (Lc. 18:14). David confía que Jehová encenderá su **lámpara** y **alumbrará** sus **tinieblas** (28). En el poder del Señor puede vencer a cualquier enemigo y derrotar cualquier obstáculo (29).

7. *La perfecta liberación de Dios* (18:30–45)

David regresa al tema de la liberación divina. Exalta la perfección del **camino** y la **palabra** de Dios (30). Es **acrisolada, la palabra de Dios** (es decir, que ha sido sometida a prueba). **Escudo es a todos los que en él esperan**. No hay otro **Dios** que **Jehová**. Ni hay refugio seguro que no sea el Señor (31). Dios es la fuente de **poder** y guía para el que desea hacer **perfecto** su **camino** (32). Los pies de las **ciervas** —un animal similar a la gacela— eran proverbialmente rápidos y seguros. Cuando el cazador lo persigue el ciervo tiene la costumbre de trepar a los peñascos rocosos, donde no puede ser seguido (**mis alturas**).

Cambiando de metáfora, Dios ha enseñado al salmista a guerrear y le ha dado fuerza para **entesar ... el arco de bronce**. En la *Odisea* de Homero, Ulises se gloria por tener un arco que sólo él era suficientemente fuerte para doblar. El Señor protegió a su guerrero con **el escudo de su salvación** y lo sostuvo con su fuerte **diestra** (35). Su **benignidad** (“condescendencia”, Berk., “ayuda”, RSV) lo **ha engrandecido**. Quizás el salmista tenga presente que no era más que un muchacho que pastoreaba ovejas cuando Dios lo eligió para ser rey de su pueblo. **Ensanchaste mis pasos debajo de mí** (36) dándole lugar para que pudiera moverse sin encontrar obstáculos (véase 19). La victoria sobre sus **enemigos** fue completa y las fuerzas de éstos fueron destruidas (37–38). Jehová es quien ha hecho posible esto (39–40). Los enemigos del salmista huyeron delante de él (40) sin que hubiera nadie para salvarlos (41), aun cuando tardíamente **clamaron a Jehová**. Los que se niegan a escuchar el llamado de Dios pueden ser desoídos cuando claman a Dios (Pr. 1:24–33; Is. 65:12–14; 66:4). Los enemigos del salmista fueron destruidos totalmente, molidos hasta quedar hechos **polvo**, volados por el **viento** y pisoteados **como lodo de las calles** (42). El resultado de esta acción es el dominio político, tanto dentro de la nación (**las tiendas del pueblo**) como sobre los paganos (**las naciones**), los pueblos circunvecinos (43). Tan grande fue la reputación de David, que sus enemigos potenciales se sometieron a él (44). **Los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros**, debería traducirse: “Los extranjeros temieron y salieron temblando de sus fortalezas” (Berk.).

8. *El Dios vivo* (18:46–50)

David continúa su alabanza del Dios vivo, que es su **roca** y el **Dios de su salvación** (46). Obrando de manera correcta, dejó la venganza al Señor (47; compárese con 94:1; Ro. 12:19). Fue la acción de Dios que lo liberó y lo elevó **sobre** sus enemigos (48). Por lo tanto, el salmista confesará a Dios entre **las naciones** (49; los paganos) y cantará alabanzas a su

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

Berk. *The Berkeley Version*
RSV *Revised Standard Version*
Berk. *The Berkeley Version*

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

nombre. Grandes triunfos da (50 significa, literalmente, “Da grandes salvaciones”, o “Confiere gloriosas conquistas” (Harrison). David confía que la **misericordia** (*chesed*, amor benefactor, amor constante) que ha conocido como **ungido** de Jehová, se extenderá a **su descendencia, para siempre**, una expectativa que se cumple de manera sobrada en el “mayor de los hijos de David”, Jesús.

Salmo 19: LAS OBRAS DE DIOS Y LA PALABRA DE DIOS, 19:1–14

El Salmo 19 se titula, “Al músico principal. Salmo de David”. Es aclamado, con justicia, como uno de los más magníficos de los salmos. C. S. Lewis dice, “Este es para mí el más grande poema del salterio, y uno de los trozos de lírica más extraordinarios del mundo”.⁴⁴

Una división bastante abrupta entre los versículos 1–6 y 7–14 ha llevado a la teoría de que este salmo está compuesto por dos poemas que originalmente eran independientes entre sí. Esta explicación, sin embargo, no es del todo necesaria. Las dos divisiones están relacionadas lógicamente, como C. S. Lewis ha señalado en su comentario: “El sol que lo ilumina todo y todo lo purifica se convierte en imagen de la ley, capaz también de iluminar y purificar la vida.”⁴⁵

1. **La gloria de las obras de Dios** (19:1–6)

Entendida de manera recta, toda la naturaleza da testimonio de su Creador divino. La Biblia no se propone demostrar la existencia de Dios a partir de la existencia del universo. Pero sí señala el universo como una evidencia de la majestad y sabiduría de Dios. **Los cielos cuentan la gloria de Dios** (1) traduce lo que, en hebreo, es un presente enfático, “Los cielos están declarando la gloria de Dios”. El testimonio de los cielos es constante. El Creador se identifica aquí como *El*, el Dios de poder y majestad. Su gloria es la suma de sus perfecciones: su sabiduría, su poder, su omnisciencia, su omnipresencia. **El firmamento anuncia la obra de sus manos**: la gran bóveda celeste que nos cubre es obra de sus manos, El ha arrojado las estrellas con la punta de sus dedos y ha encendido los soles con su palabra.

Un día ... a otro día ... una noche a otra noche (2) el universo es una fuente muda pero elocuente de testimonio de su Creador. En esta expresión está implícita la idea de que ha sido de este modo desde el principio y seguirá siéndolo hasta que dure la tierra. Nadie puede superar o sobrevivir la voz de Dios en la naturaleza. **No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz** (3) puede significar que el testimonio de la creación es tan amplio como la humanidad entera (Harrison) o que es un testimonio silencioso, que no depende de palabras para la comunicación de su verdad (Anchor). Kirkpatrick llama la atención sobre la hermosa paráfrasis poética de Addison:

*¿Qué es lo que se mueve, aunque en silencio,
alrededor de la oscura bola terrestre?
¿Qué puede llegar a encontrarse, sin voz,
ni sonido, entre las órbitas radiantes?
En el oído de la razón tienen su gozo,
exclaman a una voz llena de alegría,
cantan para siempre jamás, brillando:*

⁴⁴ Op. cit., p. 63.

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

⁴⁵ *Ibid.*, p. 81. Sobre la base de un análisis gramatical, Dahood concluye: “El autor de las dos partes del salmo era el mismo poeta” (*op. cit.*, p. 121).

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

“La mano que nos hizo es divina.”⁴⁶

Se subraya la universalidad de esta proclamación de la gloria de Dios. **El extremo del mundo** (4) es la línea limítrofe que señala su confín. **Toda la tierra** es del Señor. Pablo (Ro. 10:18) cita estas palabras para demostrar la difusión universal del evangelio. Dios se interesa en toda la raza humana y no solamente en unos pocos escogidos.

Los versículos 4–6 estrechan el pensamiento al dominio del sol, los cielos solares. El sol es un símbolo de la bondad divina, pues es Dios quien, como Jesús dijera, “hace salir su sol sobre los malos y buenos” (Mt. 5:45). Los cielos son como un **tabernáculo** (4; habitación) para **el sol**, el cual, como **esposo** que se levanta cada mañana pleno de juvenil energía, fuerte como un **gigante** (5), ansía poner a prueba su poder. Las bendiciones recurrentes de Dios se extienden a toda la humanidad. Toda la tierra aprovecha el calor benefactor del sol (6).

2. **La gloria de la Palabra de Dios** (19:7–14)

Por grandes que sean las obras de Dios, su Palabra es mayor. La religión natural debe complementarse con la religión revelada. **La ley de Jehová** (7) es el tema específico de los versículos 7–11. **Ley** (*torah*) significa más que mandamientos o legislación, aun cuando los incluye. Representa la totalidad de la enseñanza de la voluntad revelada de Dios a través de las Escrituras (véase el comentario sobre 1:2). Con respecto a la voluntad revelada de Dios se hacen siete afirmaciones:

a. *Es una ley perfecta* (19:7a). **La ley de Jehová es perfecta** en todo aspecto, **convierte** y restaura **el alma**. Es por medio de la Palabra de Dios que nos hacemos hijos del Altísimo (1 P. 1:23), y es por ella, también, que somos santificados (Jn. 17:17).

b. *Es un testimonio fiel* (19:7b). **Fiel** significa “definido, decidido, cierto”. Es un **testimonio** porque testimonia acerca de la voluntad de Dios y la obligación del hombre. Su efecto es convertir en **sabio al sencillo**, o sea al que no tiene capacitación ni ha sido educado, o a aquellos que necesitan una guía espiritual. Como en Proverbios, el término **sencillo** significa, aquí, la persona cuya mente está aún abierta y puede ser instruida, por lo tanto, en los caminos del Señor.

c. *Contiene mandamientos rectos* (19:8a). Los **mandamientos** son “preceptos, estatutos, direcciones, indicaciones”. Los **mandamientos de Jehová** son eminentemente **rectos**, siendo expresiones exactas de su propia naturaleza y voluntad. No hay requerimiento, en la Biblia, que sea arbitrario, impuesto al hombre independientemente de una profunda consideración de su bien superior. Todo lo que el Señor exige de nosotros es una expresión de su propia santidad, y actúa en armonía con la estructura del universo en el que vivimos. El resultado de guardar los rectos mandamientos de Dios es un **corazón** alegre.

d. *Sus preceptos son puros* (19:8b). **El precepto de Jehová es puro** por naturaleza, y hace tender hacia la pureza a aquellos que lo observan. El resultado es la luz en el alma, en lugar de las tinieblas del pecado. La combinación de la luz y la pureza se subraya en 1 Juan 1:7.

e. *“El temor de Jehová es limpio”* (19:9a). **El temor de Jehová** nunca es el servil miedo que se experimenta hacia un amo tiránico y áspero. Se trata, antes, de la sana reverencia o respeto que el hombre debe a Dios. En este sentido es que podemos temer y amar a Dios al mismo tiempo. **El temor** de Dios es prácticamente sinónimo de lo que nosotros llamaríamos piedad o religión auténtica. Tal temor es **limpio** desde el punto de vista moral, en

⁴⁶ *Op. cit.*, 103.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

contraposición con la impureza del pecado y la inmoralidad. No es una inclinación pasajera ni un impulso transitorio, sino que **permanece para siempre**.

f. *Los juicios de Jehová son verdad y todos justos (19:9b)*. Los **juicios** (decisiones, ordenanzas) de Dios son al mismo tiempo verdaderos y **justos** de manera absoluta. Por su verdad, constituyen la doctrina. Por su justicia, son el fundamento de la vida. La Biblia hace más que enseñar una verdad abstracta. Ofrece un impulso para la vida recta (véase 119:9, 11).

g. *La ley de Dios es de valor infinito (19:10–11)*. Todos los aspectos de la Palabra de Dios son **deseables ... más que el oro, y más que mucho oro afinado (10)**. El **oro afinado** es un oro purificado y refinado al máximo. El metal más precioso que David conocía le sirve para medir el valor de la ley de Dios. Del mismo modo como el oro era la sustancia más valiosa que se conocía, la **miel** era la más dulce. La Palabra de Dios era, para su servidor, más deseable que el **oro** puro y más dulce **que miel**. Es así, porque advierte con respecto a las cosas que podrían desagradar a Dios y promete **grande galardón** en observarlas (11). Conviene recordar que la recompensa no está en el conocimiento sino en la obediencia a los preceptos de Dios (Stg. 1:22–25).

La oración de los versículos 12–14 expresa cuál es el significado de la ley para la vida. Se señalan cinco resultados: (1) *Amonesta, 12a. ¿Quién podrá entender sus propios errores?* Esta es una pregunta retórica, y la respuesta que implica es que sí podrá entenderlos el que examine su propia vida a la luz de la Palabra de Dios. (2) *Libera, 12b. Librame de los (errores) que me son ocultos*. En el original hebreo no aparece la palabra “errores” (que nosotros ponemos entre paréntesis). El defecto secreto u oculto del corazón puede muy bien ser lo que nosotros llamamos “pecado innato”. El ojo puede ver los pecados de la vida. Pero al salmista no lo satisface entender sus errores. También le preocupa el pecado secreto de su corazón. Implora, aquí, la limpieza divina de tal pecado secreto, una petición que se amplía en 51:6–7, donde el lenguaje que se utiliza es prácticamente idéntico. (3) *Preserva, 13a. Preserva también a tu siervo de las soberbias*, “pecados de orgullo”, podríamos decir, violaciones deliberadas de la ley de Dios. La Palabra del Señor también tiene el efecto de restringir y fortificar el alma en el momento de la tentación. El pecado es un “patrón” que con mucha razón tememos: **Que no se enseñoreen de mí**. (4) *Corrige, 13b. Entonces seré íntegro, y estaré limpio de gran rebelión*. El aspecto negativo es preservarnos de las soberbias. El aspecto positivo es la orientación que nos brinda, cuya resultante es la rectitud o perfección. La vida no puede respirar y engrandecerse rodeada solamente de prescripciones negativas. La casa vacía se llenará muy pronto de demonios peores aún que los expulsados (Mt. 12:43–45). (5) *Confirma, 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón*, como sería grato un sacrificio (Lv. 1:3–4). No solamente sus palabras, sino también sus pensamientos deben ser tales que pasen la inspección de Jehová, su **roca y redentor**.

Salmo 20: UNA ORACION POR LA VICTORIA, 20:1–9

Este salmo es uno de los que se titulan “Al músico principal. Salmo de David”. Está escrito en la forma de una oración por la victoria en la víspera de una batalla, y está íntimamente relacionado con el Salmo 21, que es una canción de acción de gracias. Ambos son salmos reales, que se ocupan del rey como representante del pueblo, y pueden clasificarse

como litúrgicos, es decir, que están relacionados con el culto. Aun cuando anticipa peligros, el Salmo 20 respira una atmósfera de confianza.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

1. Bendición y oración (20:1–5)

Parecería que, mientras se ofrecía el sacrificio, los levitas pronunciaban la bendición y la oración de los versículos 1–5. La bendición de los primeros cuatro versículos está dirigida al rey como ungido del Señor. Expresa el deseo de que **Jehová te oiga en el día de conflicto** (1). Se invoca, como segura defensa, **el nombre del Dios de Jacob**. En el pensamiento del Antiguo Testamento el nombre se equipara muy a menudo con la persona misma. Puede haber, aquí, una memoria de Génesis 35:3, “Dios que me respondió en el día de mi angustia”, que explicaría la referencia al “Dios de Jacobo”. El **santuario en Sion** es un símbolo visible de la presencia de Dios en medio de su pueblo y a favor suyo (2). La adoración del Antiguo Testamento prescribía como modos de la devoción las **ofrendas** y los holocaustos (3). No se olvidará la fidelidad del rey con respecto a estas ordenanzas. **Selah**: véase el comentario sobre 3:2.

Te dé conforme al deseo de tu corazón, y cumpla todo tu consejo (4) ha sido traducido, “Que te conceda lo que tu corazón desea y cumpla todos tus planes” (Berk.). Todos se unirán en el regocijo para celebrar la **salvación** (5) de Dios, y alzarán **pendón** (y lo agitarán en el aire) cuando se haya ganado la victoria.

2. La fe es la victoria (20:6–8)

Ya se han ofrecido los sacrificios, se ha pronunciado la oración, y la fe da por cumplido lo que se ha pedido a Dios. **Ahora conozco** (6) sería la respuesta del rey. El Señor salvará a **su ungido** e intervendrá a su favor con **la potencia salvadora de su diestra**. Mientras otros confían en **carros** y en **caballos**, el pueblo de Dios confía en el **nombre de Jehová** (7). Los que depositan su confianza en armas terrestres **flaquean y caen** (8). El ejército del Señor, por lo contrario, permanecerá **en pie**.

3. Una oración final por todos (20:9)

El culto termina con una oración final: **Salva, Jehová; que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos** (9). En la LXX se sugiere otra traducción posible: “Oh Señor, salva al rey. Y escúchanos a nosotros cuando te invoquemos.” Es justo, sin embargo, que tanto el rey como su pueblo reconozcan su dependencia con respecto al Rey de los cielos, cuyo representante en la tierra era, según se sabía, el rey de Israel.

Salmo 21: ALABANZA POR LA VICTORIA, 21:1–13

Con el mismo título del salmo anterior, el Salmo 21 se caracteriza por su alegría a causa de la victoria que ha sido ganada. Se gloria en la abundancia de la ayuda de Dios y narra la destrucción del enemigo. La estructura es similar a la del Salmo 20, con dos estrofas principales seguidas por una breve oración final. Se ubica también, muy probablemente, en la liturgia del tabernáculo-templo.

1. La bondad de Dios hacia los suyos (21:1–7)

El pueblo se gloria en la bondad de Dios para con su rey. El Señor lo ha preservado con su **poder** y **salvación** (1). Le ha sido otorgado **el deseo de su corazón** (2). Su oración ha tenido respuesta. **Selah**: véase el comentario sobre 3:2. **Porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien** (3) podría traducirse, mejor, “Pusiste delante suyo las bendiciones

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

Berk. *The Berkeley Version*

LXX Septuaginta

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

de la prosperidad” (Anchor). **Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza** expresa el carácter derivado de la autoridad del rey. Proviene de Dios y depende, en última instancia, de su soberanía. La monarquía hebrea nunca fue absoluta en el sentido de presentarse como independiente y no delegada.

Se concedió al rey su deseo de **vida**, y de **largura de días eternamente y para siempre** (4). Anchor traduce aquí: “vida eterna.” En un sentido estricto estas palabras debieran aplicarse al hijo de David, nuestro Salvador. Sin embargo, puede representar un modo habitual de hablar, como en el saludo “Viva mi señor el rey David para siempre” (1 R. 1:31; Neh. 2:3). Por otro lado, según indica Kirkpatrick, también es cierto que se consideraba que el rey seguía viviendo en sus descendientes.⁴⁷ Pertenecen al rey la **honra**, la **gloria**, la **majestad**, la bendición y la **alegría**, pues **confía en Jehová** (5–7). **En la misericordia** (*chesed*; véase el comentario sobre 17:7) **del Altísimo** (*Elyon*, Dios en su soberanía y poder) no será conmovido —“nunca será apartado” (Anchor).

2. **La ira de Dios contra sus enemigos** (21:8–12)

La victoria que ya se ha ganado actúa como base de la confianza en que vendrán victorias aun mayores. A través de su rey escogido el Señor producirá la destrucción total de sus enemigos. **Alcanzará** (8) significa que buscará al enemigo en su retiro para completar su destrucción. El **horno de fuego** (9) es un símbolo bíblico bien conocido del juicio y la ira de Dios (Mal. 4:1; Lc. 16:24; Ap. 20:14). Los malvados serán destruidos como combustible en un horno. Uno de los mayores desastres que podía sucederle a un oriental era la destrucción de **su fruto** (10; su posteridad), pues de ese modo se borraba su nombre de la tierra.

Aun cuando no pudieron realizar **el mal** que **intentaron** (11), los enemigos serán juzgados por sus propósitos malignos. Jesús convirtió la motivación en la clave para juzgar la conducta humana moral (Mt. 5:21–48). Las cuestiones eternas de la vida están guardadas en el corazón del hombre. Como resultado, los enemigos del pueblo de Dios serán puestos **en fuga**, volviendo sus espaldas, al enfrentarse con las armas de Israel, movidas por el poder de Jehová (12).

3. **La alabanza del poder de Dios** (21:13)

La oración final de alabanza exalta a Dios por su **poder**, y se regocija en su **poderío**. “Sé exaltado, oh Señor, en tu poder; cantaremos y alabaremos tu fuerza” (Berk.).

Salmo 22: SUFRIMIENTO Y CANCION, 22:1–31

El Salmo 22 es el primero de una tremenda trilogía. Desde hace mucho se ha señalado la relación que existe entre los Salmos 22, 23 y 24. Morgan los titula, respectivamente, “El Salvador”, “El Pastor” y “El Soberano”.⁴⁸ Otro predicador identifica a estos tres salmos con tres símbolos tradicionales de la fe cristiana: la *cruz*, el *cayado* y la *corona*.

Para los cristianos es inescapable la importancia cristológica del Salmo 22. En el Nuevo Testamento es citado varias veces, haciéndose referencia a Jesús (v. 1 en Mt. 27:46; Mr. 15:34; v. 18 en los relatos de la Pasión en los cuatro evangelios; y v. 22 en He. 2:12). Mientras que la mayoría de los salmos por lo general acentúan la naturaleza real del oficio mesiánico, el Salmo 22 (con el Salmo 69) está conectado con Isaías 53 al destacar al Mesías sufriente.

⁴⁷ *Ibid.*, p. 111.

Berk. *The Berkeley Version*

⁴⁸ *Op. cit.*, p. 229.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

Tanto la corona como la cruz aparecen en el Antiguo Testamento en relación con el Libertador venidero, aunque en el pensamiento popular, entre los judíos, la cruz quedó oculta detrás de la corona. Los aspectos políticos del reino del Mesías, en otras palabras, restaron importancia al ministerio de redención que vendría a ejercer.

Los comentaristas han debatido el nivel de la consciencia mesiánica del autor de los salmos, pero Leslie M'Caw resume de manera satisfactoria el estado actual de las discusiones: "Para los cristianos este salmo está asociado de manera inseparable con la crucifixión (como también el Salmo 69), no solamente porque las primeras fueron citadas por nuestro Señor, sino también porque la primera parte del salmo parece describir su condición física y su experiencia emocional. Sin embargo, el primer significado de este poema debe buscarse en los días de su composición, pese a que el Espíritu de Dios sin duda obligó al salmista a dar a su expresión una forma tal que de inmediato adquirió una significación que fue más allá de los alcances de su propia vida y época (véase Hch. 2:30, 31a). En otras palabras, la intención cristológica del poema tiene una base en la experiencia davídica."⁴⁹ Morgan, del mismo modo, comenta: "Cualesquiera hayan sido las condiciones locales que crearon este salmo, ha llegado a estar asociado de manera tan perfecta y adecuada con el Unigénito de Dios, que es prácticamente imposible leerlo de otro modo."⁵⁰

El salmo se divide, de manera natural, en dos grandes movimientos. El primero, versículos 1–21, gira en torno al tema del sufrimiento. El segundo, versículos 22–31, explota en una canción que exalta el gozo de la liberación. "El primero nos ofrece ingreso, en la medida en que es posible hacerlo, al sufrimiento del que, Único, padece en el altar del sacrificio (vv. 1–21); el segundo nos trae a la presencia del gozo del Triunfador, cuando éste, a través de su sufrimiento, vio los perfiles del triunfo (vv. 22–31)."⁵¹

El título agrega las palabras '*al ayyeleth ha-shahar* al título común a casi todos los salmos de esta sección —"sobre la cierva de la mañana", las cuales probablemente sean el título de la melodía con la que se debía cantar.

1. *Prueba* (22:1–21)

Las palabras con que comienza el salmo han sido inscriptas de manera indeleble en la memoria, al constituir el "grito de la soledad" que Jesús pronunció en la cruz (Mt. 27:46; Mr. 15:34 —"Eli", en Mateo, es la versión hebrea, como aquí "Eloí", en Marcos, es su equivalente en arameo). La fe se siente sitiada por la desesperanza en el momento en que el salmista dirige su grito a Dios, expresando el sentimiento de abandono. Dios a veces parece haberse escondido de sus hijos. Su ayuda está muy distante. Pero la fe insiste en su súplica, pese a la aparente indiferencia. **Clamor** (1) sugiere un rugido lastimero, como en de un león. Día y noche el sufriente eleva su grito a Dios (2).

Pero tú eres santo (3; *qadosh*), es decir, estás separado de todas las limitaciones e imperfecciones; puro, libre de toda contaminación, radiante de gloria. La santidad de Dios es uno de los principales acentos del Antiguo Testamento. El Dios de la Biblia es un Dios de santo amor. La santidad no es un atributo o cualidad aislado de Dios. Forma parte de su naturaleza esencial o, para usar una expresión acuñada por Norman Snaith, de su "jehovidad", "aquello que es divino del modo más íntimo".⁵² Dios mora entre (o en) las

⁴⁹ Op. cit., p. 427.

⁵⁰ Op. cit., p. 229.

⁵¹ Ibid.

⁵² *The Distinctive Ideas of the Old Testament* (Filadelfia: Westminster Press, 1946), pp. 100 ss.

alabanzas de Israel. El está presente donde y cuando su pueblo lo alaba (Mal. 3:16–17); la alabanza, como una nube de incienso, envuelve su trono en los cielos.

El salmista apela a la experiencia del pasado y la evoca en apoya de su diezmada fe. **Nuestros padres** esperaron en Dios y fueron librados (4); **clamaron ... y no fueron avergonzados** (5), es decir, confundidos o desilusionados. Pero el salmista se encuentra en una situación muy distinta. Se siente pisoteado como un **gusano** (6), reprochado por sus semejantes, **despreciado del pueblo**. Los que están alrededor suyo **estiran la boca** (7) para burlarse de él; y también **menean la cabeza** (ambos son gestos de burla y desprecio). Estas expresiones burlonas son evocadas por Mateo 27:43 al describir la actitud de la multitud que rodeaba la cruz.

En medio de su prueba el salmista recuerda los momentos mucho más felices de su infancia. La mano de Dios estuvo sobre él desde el principio de su vida (9–10). **El que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre** ha sido traducido: “El me hizo descansar confiado sobre los pechos de mi madre” (Anchor). El grito del versículo 1 se convierte, ahora, en una oración de intensa emotividad: **No te alejes de mí, porque la angustia está cerca; porque no hay quien ayude** (11).

La situación parece empeorar antes que comience a ser más soportable. La parte más oscura de la noche es la que precede al alba. El poeta se siente rodeado por **fuertes toros** (12), listos para atravesarlo con sus cuernos. **Basán** era una rica zona de pastoreo al este del Jordán y al norte de Jerusalén (véase mapa 1), famosa por la cría de ganado. Un súbito cambio de imagen representa a los enemigos del salmista como leones con la **boca** abierta, rugientes y asesinos (13). En tales circunstancias su vida es derramada **como aguas**; sus huesos **se descoyuntaron**; su **corazón ... como cera** se derrite **en medio de sus entrañas** (14; dentro de mí). Su **vigor** se secó **como un tiesto** (15; maceta, como un trozo roto y reseco de arcilla). Su **lengua** se le **pegó al paladar**. Ha sido **puesto en el polvo de la muerte**. El paralelo con las agonías del Crucificado es evidente.

Sus enemigos lo atacan como una jauría de perros vagabundos, gruñéndole y despiadados. **Horadaron mis manos y mis pies** se cumplió literalmente en la crucifixión de Jesús (16). **Contar puedo todos mis huesos; entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes** (las sortearon y jugaron a la lotería; 17–18) se cita o alude en los cuatro evangelios (Mt. 27:35; Mr. 15:24; Lc. 23:24; Jn. 19:24).

La lamentación se convierte en plegaria, como anteriormente, y el poeta clama por la presencia de Dios. **Apresúrate a socorrerme** (19). Pide ser librado de **la espada** (20). **Mi vida**, en este mismo versículo, traduce una expresión hebrea que significa “mi bien amada” y que puede traducirse también “mi única” o “mi yo solitario” (Berk.). El pasaje ha cambiado el tiempo de los verbos. La fe ya ha alcanzado su objetivo. A partir de este momento, sin embargo, el sufrimiento se transforma en canción de alabanza, la oración en cántico de gloria, la prueba en triunfo.

2. **Triunfo** (22:22–31)

Anunciaré tu nombre a mis hermanos (22) se aplica a Cristo en relación con su pueblo santificado (He. 2:11–12). La oración del salmista ha sido pública. También su alabanza debe ser manifestada delante de todos los hombres. **La congregación** (*qahal*) es el término que en el Antiguo Testamento representa lo que en el Nuevo se llamará “la Iglesia”, como en

Hebreos 2:12. La exhortación del adorador a sus hermanos es que teman, alaben y glorifiquen a Dios (23). Hay dos palabras hebreas que se traducen “temer” en nuestra versión. La Versión Berkeley muestra la diferencia: “Vosotros, los que reverenciáis a Dios, alabadle; vosotros, todos los hijos de Jacob, glorificadle; temedle vosotros todos, hijos de Israel.” La base de este llamado a la adoración es la propia experiencia del poeta (24).

Alternando el discurso dirigido a Dios con las exhortaciones al pueblo, el salmista afirma su intención de alabar a Dios **en la gran congregación** (25). El texto hebreo dice literalmente: “De ti será mi alabanza.” Dios es tanto el objeto como la fuente de la alabanza de su pueblo. **Mis votos pagaré** significa traer a Dios las ofrendas de gratitud que le fueron prometidas en los momentos de conflicto, según el procedimiento que se prescribe en Levítico 3 (se las llama, allí, “ofrendas de paz”). Comerán **los humildes** (26) evoca Levítico 3:17; 7:16; Números 15:3, donde el pueblo participa en el gozo de la liberación comiendo la carne de la víctima de sacrificio, después que los riñones, la grasa y la vesícula biliar han sido quemadas y la sangre rociada sobre el altar. **Vivirá vuestro corazón para siempre**, o “Que vuestro corazón viva para siempre” es una bendición que pronuncia el que invita sobre sus huéspedes en la fiesta de acción de gracias.

En su propia liberación el autor ve un anticipo de la redención que ha sido prevista para toda la humanidad (27; véase 2:8). En el Reino Mesianico todos los reinos de la tierra se convertirán en “los reinos del Señor y su Cristo” (28; Ap. 11:15). El versículo 29 es difícil, pero puede traducirse, “Todos los prósperos de la tierra comerán y se postrarán; todos los que descienden al polvo se postrarán frente a él, aun aquel que es incapaz de mantener viva su alma” (Berk.). Toda rodilla se doblará en la presencia del Señor de todos (Fil. 2:5–11).

La posteridad le servirá (30–31) puede ser una referencia a la doctrina del remanente, que sería desarrollada, más tarde, por Isaías. En ésta la esperanza de la nación no se ponía en las masas de su pueblo, sino en una minoría fiel. O puede traducirse como con la Versión Berkeley: “La posteridad lo servirá; se hablará del Señor a las generaciones venideras; ellos vendrán y contarán de su justicia a pueblos que todavía no han nacido, porque El lo ha hecho.”

Salmo 23: PASTOR Y HUESPED, 23:1–6

Con respecto a la relación entre el Salmo 23 y los Salmos 22 y 24, véase la introducción al Salmo 22. No hay porción de la Escritura, excepto al Padrenuestro, mejor conocida que “el Salmo del Pastor”. Su belleza literaria y su visión espiritual no han sido superadas. Según señala Taylor: “En el curso de los siglos, este salmo ha ganado para sí un lugar supremo en la literatura religiosa del mundo. Todos los que lo leen, sea cual fuere su edad, raza o circunstancias, encuentran en la tranquila belleza de sus pensamientos una amplitud y profundidad de visión espiritual que satisface y posee sus almas. Pertenece a esa clase de salmos cuya atmósfera es la confianza y la fe en el Señor ... Aquí el salmista no tiene un prefacio donde dé expresión a sus quejas por el dolor de la enfermedad o la traición de sus enemigos. Comienza y termina sólo con palabras de agradecido reconocimiento por la perenne bondad de Dios.”⁵³

También escribe Oesterley, diciendo: “Este exquisito salmo de unos pocos versículos, quizás el más conocido de todos los salmos, habla de alguien cuya sublime confianza en Dios

Berk. *The Berkeley Version*

⁵³ *Op. cit.*, 4:123.

ha bastado para colmarlo de paz y satisfacción. La íntima relación con Dios que experimentaba el salmista se expresa en las dos imágenes que representan al Pastor que protege a su rebaño, por un lado, y al Huésped amante por el otro. La breve referencia a sus enemigos indica que no se ha visto libre de problemas a causa de la mala disposición de sus semejantes. Pero la mención que hace de ellos es prescindible. A diferencia de muchos otros salmistas que son víctimas de enemigos inescrupulosos, y que derraman su dolor en expresiones que destilan amargura espiritual, este siervo de Dios, feliz y amante leal, tiene sólo palabras de reconocimiento por el amoroso cuidado divino. Todo el salmo respira un espíritu de calma, paz y satisfacción, frutos de la fe en Dios. Y esto lo convierte en uno de los más inspiradores del Salterio.”⁵⁴

Es posible interpretar la totalidad del salmo en términos de la relación entre el Pastor y las ovejas. Sin embargo, la división más natural es la que se sugiere mediante el título “Pastor y Huésped”. Según comenta Leslie M’Caw: “Este poema debe gran parte de su encanto a la hábil mezcla de imágenes contrastantes que cubren la mayor parte de la vida humana: la vida al aire libre, por un lado (1, 2), y la vida bajo techo, por otro lado (6b), la paz pastoral (2) y el peregrinaje a través del peligro (4b), la posibilidad del mal (4b) y la expectativa del bien (5), los períodos que alimentan el vigor del alma (3a) y los tiempos de amenazadoras tinieblas (4a), la experiencia de ser seguidor (1, 2) y una vida de estable seguridad (6b). Sin embargo, todas las facetas literarias de esta gema lírica, son vistas a la luz del Señor, cuyo amoroso cuidado, incesante vigilancia y presencia perpetua imparten a la vida todo su color y satisfacción. Por cierto que la séptuple actividad del Señor que describen los versículos 2–5 (Es, hará descender, conforta, guía, estará conmigo, infunde aliento, adereza mesa y unge mi cabeza) está enmarcada por el nombre de Dios, que aparece en el primero y en el último versículo.”⁵⁵

1. *El peregrinaje con el Pastor* (23:1–4)

David podía escribir a partir de una rica experiencia personal con las ovejas: **Jehová es mi pastor; nada me faltará** (1; nada que sea necesario). Son siete las maneras en que el Pastor satisface las necesidades de las ovejas.

a. “*No careceré de una satisfacción total*” (23:2a). **En lugares de delicados pastos me hará descansar**, habla, literalmente, de lugares donde el pasto es verde y tierno. Las ovejas no se acuestan a descansar, según se nos dice, hasta que no han satisfecho su apetito. Se suplen todas las necesidades espirituales. La imagen que nos presenta es un estado de total descanso bajo el vigilante cuidado del gran Pastor. ¡Qué contraste con las inquietas multitudes del mundo!

b. “*No careceré de la orientación correcta*” (23:2b). **Junto a aguas de reposo me pastoreará**. Se continúa aquí con la idea del Pastor que ofrece a su rebaño todo lo que necesita, aunque el poeta agrega la idea de una orientación correcta. El pastor oriental nunca marcha detrás de sus ovejas sino al frente del rebaño. Esta costumbre se inmortaliza en el himno que dice:

*Me guía El. Con cuánto amor
Me guía siempre mi Señor.
En todo tiempo puedo ver
Con cuánto amor me guía El* (J. H. Gilmore).

⁵⁴ Op. cit., pp. 182–183.

⁵⁵ Op. cit., p. 429.

c. “No careceré de renovación” (23:3a). **Confortará mi alma**, es decir, reaviva, refresca y renueva mi persona. Este es un tema frecuente en el Nuevo Testamento: “El hombre interior se renueva de día en día” (2 Co. 4:16). “Renovaos en el espíritu de vuestra mente” (Ef. 4:23); “Revestido del nuevo hombre, el cual, conforma a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno” (Col. 3:10). La gracia, aquí, sustenta el alma.

d. “No careceré de instrucción en la justicia” (23:3b). **Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre**. Las **sendas de justicia** son caminos rectos. Una de las funciones de las Escrituras es “instruirnos en la justicia” (2 Ti. 3:16). Dios no se limita a advertirnos con respecto al mal; también nos guía en el camino de la justicia. Y esto lo hace **por amor de su nombre**, revindicando la clase de Dios que es. Dios, cuyo nombre es santo (111:9; Mt. 6:9), quiere que su pueblo también sea santo (Lv. 19:2; 1 P. 1:14–16).

e. “No careceré de coraje en el peligro” (23:4b). **Aunque ande en valle de sombra de muerte** (hebreo, profundo o de mortal penumbra) **no temeré mal alguno**. Aquí se nos ofrece la seguridad de la ayuda en el más duro de los momentos de la vida. La muerte no es un adversario de poder despreciable. Es nuestro último gran enemigo (1 Co. 15:26). Si Dios puede infundirnos valor en este trance, tal como lo ha hecho con muchos otros, puede ayudarnos en cualquier situación difícil. **Mal (ra)** es el término más amplio para cualquier clase de daño o peligro que pueda sobrevenirnos.

f. “No careceré de la presencia divina” (23:4b). **Porque tú estarás conmigo**. Este es el fundamento suficiente de toda la confianza del salmista. El Señor no abandonará ni dejará a los suyos (Ex. 33:14; Dt. 31:6–8; Jos. 1:5–9; etc.). En esa presencia hay fuerza, consuelo, descanso y esperanza. En este momento significativo, el “él” (vv. 2–3) con que comienza el poema se convierte en **tú**, pues la descripción cede lugar a la adoración.

g. “No careceré de consuelo en el dolor” (23:4c). **Tu vara y tu cayado me infundirán aliento**. El cayado del pastor cumple dos propósitos. Es una vara para la protección del rebaño y un apoyo sobre el cual el pastor se recuesta (que representa el consuelo de su presencia). El “varón de dolores” sabe perfectamente bien, mejor que ninguno, cómo salir al encuentro de las necesidades del corazón apenado.

Salmo 24: ADORAR AL REY DE GLORIA, 24:1–10

Sobre la relación entre este salmo con los dos anteriores, véase el comentario introductorio al Salmo 22. Esta hermosa pieza litúrgica se titula sencillamente “Salmo de David”. Puede haber sido escrito para la ocasión cuando el arca de la alianza fue traída al tabernáculo preparado para ella en el monte Sion (2 S. 6:1–15). Ningún otro salmo se adecuaba mejor a una circunstancia histórica conocida. Sin embargo, según señala M’Caw, “El salmo era más grande que la ocasión, y se lo ha interpretado generalmente como una expresión profética de la ascensión de Cristo, después de su muerte y de su victoria sobre la muerte y el pecado (véase v. 8 y compárese con Col. 2:15; He. 2:14, 15) y su soberanía final sobre todo (véase v. 10 y compáreselo con Stg. 2:1; Ap. 5:11–14; 17:14)”.⁵⁶

Kirkpatrick visualiza el uso litúrgico de este salmo de la siguiente manera: “Los versículos 1–6 se cantaban mientras la procesión subía por la ladera del monte; los versículos 1 y 2 por todo el coro, la pregunta del versículo 3 era un solo, la respuesta de los versículos

⁵⁶ *Ibid.*

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

4 y 5 otro solo y la respuesta del versículo 6 a coro. Los versículos 7–10 pueden haberse cantado cuando la procesión se detenía frente a las venerables puertas de la ciudadela; los llamados de los versículos 7 y 9 los entonaba un solo (o quizás el coro), y el desafío de los versículos 8a y 10a una voz desde las puertas. La respuesta triunfante de los versículos 8b, y 10b la cantaban todos los integrantes del coro.”⁵⁷

1. *Carácter de la auténtica adoración* (24:1–6)

La primera división principal del salmo tiene como tema los requisitos de la verdadera adoración, primero con respecto a su Objeto, en segundo lugar, con respecto a aquel que adora.

a. *El que es adorado* (24:1–2). La identidad del Objeto de la verdadera adoración se establece a partir de la declaración de soberanía universal por parte del Dios de Israel. No hay limitaciones a la autoridad y el dominio de Dios tanto en el espacio como en el tiempo. La totalidad de **la tierra y su plenitud** (1); **el mundo** y todos sus habitantes, pertenecen a Dios como sustancia suya y súbditos suyos. Se anticipa aquí el carácter universal del evangelio, que es la palabra de salvación para toda criatura, todo el tiempo y en cualquier lugar. La pretensión divina se basa en su creación: **Porque él la fundó sobre los mares, y la afirmó sobre los ríos** (2). A esta poderosa razón el Nuevo Testamento agrega otra. No solamente Dios ha hecho la tierra y los que en ella habitan, sino también los ha redimido; es suya por derecho doble: por derecho de creación y por derecho de redención y compra (Ro. 14:8–9; 1 P. 1:18–19).

b. *Los que adoran* (24:3–6). En vista de la soberanía de Dios, ¿cuáles son los requisitos que deben cumplir aquellos que lo adoran? Se enumeran, por lo tanto, las cualidades espirituales y morales que deben satisfacer quienes se acerquen a Dios (Jn. 4:24). Perowne describe los versículos 3–6 como una lista de “las condiciones morales que son necesarias para todo acercamiento auténtico a Dios en su santuario. El salmo pasa, como de costumbre, de lo general a lo particular, de la relación de Dios con toda la humanidad, como su Creador, a su relación especial con su pueblo elegido, en medio del cual ha manifestado su presencia. El Dios *Todopoderoso* es también, el Dios *Santo*. Su pueblo, por lo tanto, debe ser santo”.⁵⁸ Nótese el paralelo entre 15:1–5 y Isaías 33:14–17.

La pregunta del versículo 3 es formulada en la forma poética de un paralelo. **¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo?** La triple respuesta exige manos limpias, un corazón puro y una vida recta. **El limpio de manos** (4) el que no ha sido manchado por la culpa de pecados cometidos. Pilato lavó sus manos con agua para simbolizar su pretendida inocencia en la muerte de nuestro Señor. Pero el agua no puede limpiar, verdaderamente, las manos manchadas de los pecadores. Solamente la fuente de agua viva que fue abierta en la casa de David, a fin de lavar su pecado e impureza, es capaz de limpiarnos de toda culpa (Zac. 13:1). Las manos representan lo que una persona hace, pero un corazón puro representa lo que es. Aun el Antiguo Testamento refleja la pauta evangélica de pureza del corazón (51:7–10; véase Stg. 4:8).

Pero el perdón de los pecados y la limpieza de la impureza interior son puertas que conducen hacia el camino. La vida debe adecuarse a las experiencias iniciales. El que esté en la santa presencia de Dios debe no haber **elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño**. El término **cosas vanas**, según señala Kirkpatrick, representa “lo que es transitorio

⁵⁷ Op. cit., p. 128.

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

⁵⁸ *The Book of Psalms*, I (Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House, 1966 [reimpresión]), 255.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

(Job 15:31), falso o irreal (Sal. 12:2), o pecaminoso (Is. 5:18), y puede inclusive designar a los dioses falsos (Sal. 31:6). Incluye todo lo que es diferente a la naturaleza de Dios u opuesto a ella”.⁵⁹ “Puede interpretarse aquí, en el sentido más amplio de todo lo que el corazón humano coloca en el lugar de Dios.”⁶⁰ Elevar el alma significa desear, querer con todo el corazón (véase 1 Jn. 2:15–17). Jurar **con engaño** indica el que jura con el propósito de engañar. El Señor es un Dios de la verdad, y busca la verdad en todos los que desean servirlo (51:6).

Los que sean de este modo, recibirán **bendición de Jehová, y justicia del Dios de salvación** (5). La expresión **Tal es la generación** (6) indica la clase de personas **que le buscan ... que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob**. La LXX probablemente tiene razón cuando traduce esta última frase “Oh Dios de Jacob” (como en Reina-Valera 1960), a diferencia del texto hebreo donde dice “Oh Jacob”. La Versión Berkeley, sin embargo, traduce: “Los que buscan tu rostro como Jacob”, evocando la lucha de Jacob con el ángel en Peniel: “Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma” (Gn. 32:22–30). **Selah**; véase el comentario sobre 3:2.

2. *La coronación del rey* (24:7–10)

La procesión ascendente de los adoradores ha llegado, ahora, a las puertas. Hay una pausa. Entonces suena el llamado: **Alzad, oh puertas, vuestras cabezas** (7). La “cabeza” se usa a menudo en las Escrituras como representación del yo. Así, por ejemplo, en 7:16, “Su iniquidad volverá sobre su cabeza”. Las puertas son personificadas, y se las exhorta a abrirse con dignidad y reverencia, para dar paso al **Rey de gloria**. La expresión **puertas eternas** debiera traducirse, como en la Versión Berkeley, “puertas antiguas”. El **Rey de gloria** es el Rey a quien debe atribuirse toda la gloria.

El llamado es seguido por un desafío que proviene de las puertas: **¿Quién es este Rey de gloria?** (8). La respuesta es: **Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla**. Dios ha demostrado ser un rival invencible de todo enemigo que pueda levantarse contra Israel. El llamado vuelve a repetirse, con un poderoso efecto retórico (9). El segundo desafío desde las puertas recibe como respuesta las palabras: **Jehová de los ejércitos, El es el Rey de la gloria** (10). Por primera vez aquí aparece un bien conocido y hermoso título del Dios verdadero, **Jehová de los ejércitos** (*Yahweh Tsebaoth*). Capitán de los ejércitos de Israel y, al mismo tiempo, de las huestes celestiales, Dios es el que gobierna, supremo, el universo entero. **Selah**, véase el comentario sobre 3:2.

Salmo 25: CANCION DE RUEGO Y ALABANZA, 25:1–22

Este es uno de los nueve salmos acrósticos (véase Salmos 9 y 10), en los cuales cada uno de los versículos comienza con una de las letras del alfabeto, en el orden correlativo de las veintidós letras del alfabeto hebreo. En este caso hay algunas alteraciones menores (*vau* y *qoph* faltan, dos versículos comienzan con *resh*, y el último versículo es una segunda *pe*). Es similar la modificación en el Salmo 34, lo cual sugiere que puede haber una relación entre estos dos. El epígrafe hebreo nos ha llegado incompleto, pues simplemente dice “de David”.

El Salmo 25 puede clasificarse como un salmo de sabiduría. Como ocurre con la mayoría de los salmos acrósticos, consiste de una serie de dichos hasta cierto punto independientes

⁵⁹ *Op. cit.*, p. 129.

⁶⁰ Perowne, *op. cit.*, I, 255.

LXX Septuaginta

entre sí.⁶¹ De las tres estrofas, la primera es una plegaria (1–7), la segunda se dedica a la alabanza y la contemplación de la bondad de Dios (8–15), y la tercera vuelve a elevarse como ruego (16–22).

1. *Plegaria* (25:1–7)

En contraste con aquel que “ha elevado su alma a cosas vanas” (24:4), el salmista afirma, **A ti, oh Jehová, levantaré mi alma** (1). Su deseo, pensamiento y propósito están fijados en Dios (compárese con el comentario de 24:4). Puesto que su confianza está puesta en el Dios verdadero y viviente, el salmista ruega: **no sea yo avergonzado** (2), es decir, confundido y desilusionado a causa de la ayuda que espera. Lo que pide para él lo pide también para todos los que **esperan en ti** (3). La vergüenza y confusión pertenecen, antes, a aquellos que **se rebelan sin causa**—literalmente, los que traicionan y son desleales sin fundamento alguno.

El ruego por la liberación se convierte en una oración por la orientación divina. El poeta pide, **muéstrame, oh Jehová, tus caminos** (4; compárese Ex. 33:13). Dirige su plegaria al **Dios de mi salvación** (5), en quien constantemente confía, en oración y esperanza. **Encamíname en tu verdad y enséñame**. La vida humana no puede vivirse en el vacío. Los caminos del mal se eluden solamente cuando uno sigue los caminos de Dios.

David pide a Dios que se acuerde de sus **piedades y misericordias** (*chesed*: amor fiel y constante, gracia, bondad; compárese con 17:7 y su comentario) **que son perpetuas** (6); y también, **De los pecados de mi juventud, y de mis rebeliones, no te acuerdes** (7). La palabra **pecados** (*chattah*) proviene de un término que significa errar el blanco o perder el camino. “Denota primordialmente los fracasos, errores, caídas o fragilidades y por lo tanto se aplica de manera natural a las ofensas no reflexionadas de la juventud.”⁶² **Transgresiones** (*pesha*) “significa literalmente *rebeliones*, y denota las ofensas más deliberadas de los años más maduros.”⁶³ ¡La misericordia y gracia de Dios son suficientes para perdonar ambos! David ruega a Dios: **No te acuerdes** de mis pecados, pero **acuérdate de mí**.

2. *Alabanza y contemplación* (25:8–15)

Como ocurre a menudo en los salmos, de la oración se pasa a la alabanza de manera muy natural. Cuando no podemos calmar nuestra inquietud espiritual con la oración, muy probablemente podamos hacerlo con la alabanza. **Bueno y recto es Jehová; por lo tanto, él enseñará a los pecadores** (los que pierden el camino, los que no dan en el blanco) **el camino** (8; de la verdad y la justicia). **Los humildes** (9) son los que se avienen a recibir enseñanza, los que son capaces de humillarse —contrastan con los orgullosos, burladores y opresores del bueno.

Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad (10). Son manifestaciones de su constante amor y fidelidad hacia aquellos **que guardan su pacto y sus testimonios**. El gran pacto (*berith*) hecho en el Sinaí y la continua revelación de Dios en la historia de su pueblo dan testimonio de la fidelidad de Dios a su ley. Teniendo en cuenta esta misericordia y fidelidad divinas, el poeta vuelve a tomar consciencia de su gran iniquidad, y pide perdón a Dios, **por amor de tu nombre** (11), es decir, teniendo en cuenta el tipo de Dios capaz de perdonar que Jehová ha revelado ser.

Se prometen específicamente cuatro beneficios al hombre **que teme a Jehová** (12–14). En primer lugar, será instruido en el **camino que ha de escoger** (12). El Señor lo guiará en

⁶¹ Véase Oesterley, *op. cit.*, p. 189.

⁶² Kirkpatrick, *op. cit.*, p. 133.

⁶³ *Ibid.*

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

sus elecciones. En segundo lugar, **Goza él de bienestar** (13). El término **bienestar** significa literalmente “en el bien” y se refiere a la prosperidad, bendición que todo creyente esperaba recibir en el Antiguo Testamento. En tercer lugar, **Su descendencia heredar la tierra**. Tener hijos e hijas que, a su vez, florezcan en una numerosa progenie es una de las metas humanas acariciadas en todos los tiempos. En cuarto lugar, este hombre bienaventurado gozará del beneficio de la instrucción espiritual: **La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto** (14). La **comunión íntima** denota el tipo de comunicación directa que suele darse entre dos personas unidas por una amistad honda. Las versiones ASV y RSV traducen en el margen una hermosa alternativa al texto: “La amistad de Jehová.” Jesús dijo: “Vosotros sois mis amigos” (Jn. 15:13–15). Como consecuencia de estas bendiciones, David mantendrá su corazón en el Señor, quien **sacará mis pies de la red** (15) —lo salvará de las trampas que le tiendan sus enemigos y de las inescapables situaciones de la vida que puedan inducirlo a pecar.

3. *Nueva plegaria* (25:16–22)

El salmo vuelve a un tono de súplica. El poeta implora a Dios: **Mírame** (16); literalmente, “Vuelve hacia mí tu rostro”. Se siente **solo y afligido** (en hebreo solo y pobre). **Las angustias de mi corazón se han aumentado** (17). Es incierta, en este lugar, cuál debe ser la traducción exacta, pero la versión Reina-Valera 1960 ha captado el sentido general, al menos. La versión Anchor dice: “La angustia acalambra mi corazón, de mi miseria líbrame.”

Frente a la multiplicación de sus pesares, David suplica ser librado. Pide a Dios que mire su **aflicción** y su **trabajo** (18), es decir, que contemple con compasión su sufrimiento. **Perdona todos mis pecados** hace resonar la nota penitente que es tan notable en este salmo. El poeta siente que hay alguna relación entre las dificultades que soporta y los pecados de que ha sido culpable. Está sitiado por muchos **enemigos** que lo odian **con odio violento** (19), literalmente “con odio de violencia”, que se manifiesta en acciones crueles y violentas así como en actitudes antagonistas. En tales peligros, David ruega que Dios lo guarde y libre, y que lo salve de la vergüenza y la confusión, a causa de su confianza en Dios (20). Su seguridad estará en la **integridad** y la **rectitud** (21) y en su confianza en Dios. La “integridad” es la virtud del “hombre perfecto ... Job era ‘perfecto y recto’ ” (2:3).⁶⁴

La última petición confía a Dios la redención de **Israel**, la nación, **de todas sus angustias** (22). Redimir (*padhah*) significa librar de peligros, dificultades o de la esclavitud, a costa de algún esfuerzo personal, produciendo de este modo un nuevo estado de libertad. Es uno de los términos más comunes, en el Antiguo Testamento, para referirse a la acción de Dios a favor de su pueblo.

Salmo 26: CONFESION Y RUEGO, 26:1–12

Este salmo, como el anterior y los dos que siguen, está titulado simplemente “de David”. Se asemeja en cierto modo al Salmo 25 pero faltan aquí las confesiones de pecado que se encuentran en aquel. Robinson ve en el Salmo 26 la forma de un “voto de inocencia”, mediante el cual la persona acusada de haber actuado de manera incorrecta juraría, de manera formal, su inocencia: “El locutor comienza diciendo, ‘Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado’ —usando un término que indica su inocencia de todo acto que pudiera

ASV American Standard Revised Version

RSV Revised Standard Version

⁶⁴ *Ibid.*, p. 136.

hacerlo posible de una acusación criminal. Está listo, aun se diría ansioso, a permitir que Yahweh lo someta a prueba, porque sabe que aun el examen más meticuloso no descubrirá en él nada que no sea tal como debe ser. Protesta que no ha tenido trato con hombres falsos, y que odia la compañía de los que obran el mal. Se ha lavado las manos en la inocencia — una metáfora que denota una vida recta, y que volveremos a encontrar en el Salmo 73:13, donde suena como una fórmula reconocida y su único deleite ha sido la adoración de Yahweh. Suplica que no se lo clasifique junto con los pecadores, y termina con palabras similares a las que usó al comienzo. Podemos muy bien creer que al terminar su alegato guarda silencio, esperando los resultados de su juramento. Este es favorable, y el último versículo se lee como la respuesta de un hombre que ha sido librado de toda sospecha.”⁶⁵

Oesterley señala que la declaración de inocencia que ocupa en este salmo el lugar prominente, llegó a desarrollarse hasta constituir la hipocresía y el orgullo espiritual de los fariseos, en los tiempos neotestamentarios. Sin embargo, tal no es el caso con el salmista. Según afirma Oesterley, “El orgullo espiritual, que resulta de un sentimiento de justicia propia, no es una característica del salmista, porque éste atribuye a Dios la rectitud de su vida, ‘En ti he confiado, no resbalaré’, dice. Esta actitud difiere mucho de la que manifiesta el fariseo en la parábola (Lc. 18:11, 12, 14). Que un hombre reconozca, en el espíritu de una auténtica humildad, que se está esforzando por vivir según la voluntad de Dios, no significa orgullo espiritual: es, antes, una fuente genuina de santo gozo. Mientras, por un lado, confesar el pecado es uno de los supremos deberes del hombre, el reconocimiento de las virtudes, cuando se las valora en su justo mérito, es, por otro lado, reconocer la acción de la gracia divina.”⁶⁶

1. *Profesión de integridad* (26:1–7)

Júzgame, oh Jehová (1) es un llamado a la justicia y la protección. Se funda en un modo de vida —**yo en mi integridad he andado**; y en una actitud del corazón —**he confiado asimismo en Jehová**. El término **integridad** (*tam*) es el que se usa en general en el Antiguo Testamento para denotar perfección, sinceridad en los propósitos, una devoción no ambigua. Es la cualidad que se atribuye a Job (Job 1:1, 8; 2:3, 9) y la orden que Abraham recibe de Dios (Gn. 17:1). **Sin titubear** significa, literalmente, “sin apartarme para uno u otro lado del camino” (véase Stg. 1:6–7).

David abre su corazón al Señor sin reservas: **Escudríñame, oh Jehová, y pruébame** (2). La expresión **mis íntimos pensamientos y mi corazón** significa: “la totalidad de mi vida interior, mis sentimientos, mis pensamientos y mi voluntad.” He tenido presente, siempre, la **misericordia** del Señor, y he andado (3) en los caminos señalados por la **verdad** de Dios. **No me he sentado con hombres hipócritas** (4) —a fin de recibir de ellos consejo o practicar con ellos la camaradería. Los **hipócritas** son, literalmente, “hombres vanos” o “de vanidad”, en el doble sentido de carecer de valor intrínseco y de ser adoradores de ídolos. **Ni entré con los que andan simuladamente**, o “con los simuladores” (*Amp., O.T.*). **Aborrecí la reunión de los malignos** (5) aquellos que se reúnen para planificar la realización de sus propósitos inícuos, en contraste con los que se reúnen para adorar a Dios, como en el versículo 12. **Con los impíos nunca me senté**, sea para confraternizar con ellos o para participar en sus consejos inícuos.

⁶⁵ *Op. cit.*, p. 135. Dahood incluye los Salmos 5, 16, y 139 en esta categoría de “salmos de inocencia” (*op. cit.*, p. xxxiii). Véase también Job 31, como un ejemplo clásico de “voto de inocencia” en la Biblia.

⁶⁶ *Op. cit.*, pp. 193–94.

Amp., O.T. Amplified Old Testament

Lavaré en inocencia mis manos (6) evoca el lavado de manos de los sacerdotes al acercarse al altar para cumplir con la adoración a base de sacrificios (Ex. 30:17–21). El lavado de manos era, también, una forma simbólica de protestar inocencia, como en el caso de Pilato (Mt. 27:24). **Y así andaré alrededor de tu altar**, puede querer decir “me uniré a la compañía de tus adoradores alrededor de tu altar” o, según la Versión Berkeley, “Caminaré alrededor de tu altar.” Siempre asociado con el culto público de Dios, **Para exclamar con voz de acción de gracias, y para contar todas tus maravillas** (7). Una traducción dice: “Para que pueda pronunciar mi acción de gracias, y que ésta sea oída, y diga de todas tus obras maravillosas” (Amp., O.T.).

2. **Pedido de intervención** (26:8–12)

En los versículos 8–11 el salmista lanza un pedido directo al Juez, para que intervenga a favor suyo contra aquellos que lo han acusado de manera falsa. La separación de la sociedad de los impíos y su obrar pecaminoso es, al mismo tiempo, unión con el tabernáculo del Señor y los que allí adoran. La traducción que hace Moffatt del versículo 8 es notable y hermosa: “Amo los precintos de tu casa, la mansión de tu majestad.”

Los impíos serán cortados de la vida prematuramente, por eso el salmista suplica no ser contado junto con éstos (9). Los **hombres sanguinarios** son los que no vacilan ante el asalto violento y el homicidio como medios para alcanzar sus objetivos. **El mal** (10) significa, literalmente, “un contubernio”, en el sentido de un mal deliberadamente planificado. **Su diestra está llena de sobornos**, sea con el objeto de comprar la decisión de los que tienen autoridad o, habiendo aceptado dinero de soborno, haciéndose los distraídos mientras se hace algo malo. El soborno y la corrupción son uno de los problemas incesantes de la administración de la justicia y del gobierno.

Hay otros que han elegido vivir en el pecado y la rebelión, pero David dice, **Mas yo andaré en mi integridad** (11; véase el comentario sobre el v. 1). Por lo tanto, puede orar con fe, pidiendo que Jehová lo redima y tenga misericordia de él. El versículo 12 parecería indicar un juicio vindicatorio. Se rechazan las acusaciones y queda establecida la inocencia del salmista (véase la Introducción a este salmo). **Mi pie ha estado en rectitud** significa “mi pie se ha posado sobre terreno liso” (Berk.; Amp., O.T.). El apoyo firme para el pie es un elemento esencial de la seguridad personal —tanto para el alma como para el cuerpo. **En las congregaciones** (que se reúnen periódicamente para adorar a Dios) **bendeciré** (alabaré y glorificaré) **a Jehová**.

Salmo 27: LUZ Y SOMBRA, 27:1–14

El Salmo 27 está compuesto por dos movimientos contrastantes que expresan estados de ánimo muy diferentes. Tan fuertes es la diferencia de tonalidad entre los versículos 1–6 y los versículos 7–14 que algunos han expresado la convicción de que aquí tenemos la combinación de dos salmos escritos por autores diferentes o por un mismo autor en períodos muy diferentes de su vida. Sin embargo, G. Campbell Morgan cree que la diferencia se explica de manera satisfactoria por el hecho de que la alabanza debe preceder a la súplica en

Amp., O.T. Amplified Old Testament

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

Berk. The Berkeley Version

Amp., O.T. Amplified Old Testament

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

el orden de culto.⁶⁷ Como en el caso de los dos salmos anteriores y en el que sigue, el título hebreo del salmo dice escuetamente, “de David”.

Pese a que Oesterley cree que tenemos aquí la combinación de dos salmos diferentes, señala que “el punto central de la enseñanza religiosa es el mismo, aunque se presenta desde dos puntos de vista diferentes. En el primero, la fe en Dios, que ha sostenido al sufriente en sus dificultades y lo ha traído triunfante a través de ellas, se ha hecho más profunda. En la segunda, la víctima, en un estado de total desesperanza, rodeada por peligros y hundida en el dolor, es sostenida solamente por su fe en Dios. Por lo tanto, sea en el gozo o en la tristeza, en la prosperidad o en la adversidad, es la seguridad de la presencia de Dios y su amor que domina todas las cosas”.⁶⁸

1. **Alabanza** (27:1–6)

Los primeros versículos de este salmo son bien conocidos para muchos gracias al hermoso himno que compuso Frances Allitson: El Señor **es mi luz y mi salvación** (1). La **luz** es uno de los grandes símbolos que representan a Dios tanto en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento (4:6; Is. 10:17; Mi. 7:8; Jn. 1:4, 9, 8:12; 1 Jn. 1:5). **Jehová** era para David como una **luz** que alumbraba en un lugar oscuro, despejando las sombras, mostrando todas las cosas en sus verdaderos colores, trayendo gozo y alegría al día, y ahuyentando los temores que se agazapan en la oscuridad. **Jehová es la fortaleza de mi vida**: seguro, bajo el cuidado de Dios, el salmista no necesitaba temer a nadie.

La vida no había estado libre de obstáculos y oposiciones. Pero los ataques pertenecían ahora al pasado —aunque, en el caso que ésta fuera la acción de alabanza que prepara la petición de los versículos 7–13, se trata de la confiada expectativa de que tal cosa muy pronto sucederá. **Para comer mis carnes** (2) significa “para consumirme y destruirme”. **Tropezaron y cayeron** significa que fueron llevados hasta la total confusión, fracasando, de este modo, sus ataques. Aun si hubiera un ejército entero acampando alrededor del poeta, éste **no temerá** (3) en su **corazón**. **Aunque contra mí se levante guerra** tiene una primera aplicación en la amenaza de nuevos ataques. Pero en tiempos de “guerra y rumores de guerra” estas palabras llevan consuelo y confianza a los corazones de los creyentes en cualquier lugar del mundo.

Una cosa he demandado (4) indica las prioridades espirituales en la vida del salmista. Buscando el Reino de Dios y su justicia, todas las otras cosas que puedan necesitarse vendrán por añadidura (Mt. 5:33). Estar **en la casa de Jehová** y **contemplar la hermosura de Jehová** (Moffatt traduce “bondad”) **e inquirir en su templo** son la suma de los deseos de David. El huésped real provee las necesidades de quienes forman parte de su casa y los protege. Aun en el Antiguo Testamento. Dios era no solamente la Ley sino la Hermosura, la fuente de deleites tanto como del deber. **Inquirir** significa también “ponderar, meditar”. Véase Berkeley: “Observar la hermosura del Señor, y meditar en su templo.”

El salmista es lo suficientemente realista como para saber que no todos los problemas se resuelvan ni todas las dificultades se superan. **Me esconderá en su tabernáculo en el día del mal** (“Su morada”, *Amp.*, *O. T.*); **Me ocultará en lo reservado de su morada** (aquí sí se habla de “tienda” o “carpa”); **sobre una roca me pondrá en alto**, como quienes están protegidos en una fortaleza inexpugnable construida sobre un peñasco (5). La idea

⁶⁷ *Op. cit.*, p. 231.

⁶⁸ *Op. cit.*, p. 197.

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

Amp., O. T. Amplified Old Testament

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

cumulativa nos hace pensar en una situación de total seguridad. La contraparte de este versículo en el Nuevo Testamento es Romanos 8:31–38.

Sea cuales fueren los peligros que todavía puedan amenazarlo, el poeta sabe que tiene al alcance de la mano la victoria total: **Luego** (muy pronto) **levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean** (6). Será exaltado mientras sus enemigos son humillados. Por lo tanto habrá de ofrecer, **en su tabernáculo, sacrificios de júbilo** —no se refiere aquí solamente a los sacrificios que están prescriptos como ofrendas de gratitud por la liberación, sino al gozo mismo como una ofrenda aceptable a Dios.

2. *Petición* (27:7–12)

De manera abrupta cambia la atmósfera emocional. Puede ser que se hayan modificado las circunstancias, o que la preparación por medio de la alabanza sea considerada completa y el salmista pasa a hablar de su necesidad del momento (véase Introducción a este salmo). **Oye, oh Jehová ... ten misericordia ... respóndeme** (7) es la queja. Hay algún interrogante con respecto a la traducción exacta del versículo 8, pero en la versión Valera-Revisada 1960 sin duda tenemos el sentido original: **Mi corazón ha dicho de ti: Buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová.** La versión Anchor traduce: “Ven, dijo mi corazón, buscad su rostro; tu rostro, oh Yahweh, buscaré.” Vamos a Dios en oración no sin haber recibido antes su convite: El nos invita. Obedeciendo el mandamiento de buscar el rostro del Señor, el poeta ora, **No escondas tu rostro ... No apartes con ira a tu siervo** (no vuelvas a tu siervo la espalda, como si rechazaras el pedido que te hace) ... **No me dejes ni me desampares** (9). Dios ya era su **ayuda** y el **Dios** de su **salvación**. El texto hebreo pone en tiempo pasado el texto que encontramos en el versículo siguiente: “Porque mi padre y mi madre me abandonaron, pero Jehová me recogerá” (10). Aun cuando fuera como un niño abandonado, el Señor lo adoptará y lo cuidará. Se buscan de lo Alto, a continuación, instrucción, guía y amparo: **Enséñame ... guíame ...** (11) ... **No me entregues** (12). **Testigos falsos** están diciendo calumnias. Estos son como quienes **respiran crueldad** —la crueldad de la palabra incisiva y mentirosa— un tipo de prueba que conocemos muy bien hasta en nuestros días.

3. *Paciencia* (27:13–14)

El pueblo de Dios hereda la promesa por medio de la fe y la paciencia (He. 6:12). **Hubiera yo desmayado, si no creyese ...** comunica de manera clara la idea del poder estabilizador de la verdadera fe (13). Sin embargo, mucho más próximo al texto original sería decir “Creo que veré”. **La tierra de los vivientes**, como lo indica nuestro uso corriente de la expresión, esta vida, en contraposición con el *Seol*, el reino de los muertos. Se conoce la bondad de Dios tanto en esta vida como en el más allá. Sin embargo, la traducción Anchor interpreta este texto como una afirmación explícita de la fe en una vida futura: “En el Vencedor confío, para contemplar la belleza de *Yahweh* en la tierra de la vida eterna.”

La exhortación final del salmo es: **Aguarda a Jehová** (14) tanto en el sentido de continuar orando como en el tener paciencia hasta cuando venga la respuesta. **Esfuézate, y alientese tu corazón**, en la convicción de que la ayuda de Dios está cerca. **Sí, espera a Jehová.** Su venida nunca será demasiado tarde para quienes esperan en El.

Salmo 28: CONFLICTO Y ACCION DE GRACIAS, 28:1–9

Este es el último de los cuatro salmos que llevan como título simplemente las palabras

“de David”. Tiene casi en su totalidad la forma de una lamentación. Las circunstancias

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

pueden haber sido la huída de David cuando lo perseguía el ejército de Absalón (2 S. 15:1–18:33), desde que el poeta se lamenta de haber sido traicionado (3) y la oración, al final, en favor del pueblo, parece apropiada en los labios de un soberano cuyo reino está desgarrado por la guerra civil. Pero puede referirse a cualquier situación en la cual la traición produce luchas y divisiones. En este salmo se invierten el orden de la alabanza primero y la petición después, que encontramos en el Salmo 27; aquí la petición (1–5) precede a la alabanza (6–9).

1. *Pedido de ayuda* (28:1–5)

La situación del salmista es desesperada. A menos que Dios conteste su oración, será **semejante a los que descienden al sepulcro** (1); la tumba o el Seol se concebían siempre como un lugar al que, por estar abajo, se desciende. Por lo tanto, el salmista clama (2), una palabra más fuerte que la del versículo 1. La Versión Berkeley y la Biblia Anchor hacen la diferencia traduciendo “llamo” la palabra que aparece en el versículo 1 y **clamo** en el versículo 2. La palabra hebrea significa un urgente pedido de ayuda. **Cuando alzo mis manos ...** es un símbolo exterior de la elevación a Dios del corazón. El **santo templo** puede querer decir el “santísimo”, donde descansaba el arca de la alianza, símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Aunque David, al huir de Absalón, había enviado de vuelta al tabernáculo a los sacerdotes y el arca (2 S. 15:24–29), aquí dirige su petición al símbolo visible de la presencia de Dios.

Los que hacen iniquidad, de quienes el salmista busca ser librado, son aquellos que **hablan paz con sus prójimos** de la boca para afuera, pero tienen **maldad** (*ra*, el mal desnudo) **en su corazón** (3). La palabra maldad quizá no sea tan fuerte como corresponde al término hebreo *ra*, que describe un mal sin atenuantes. Ofendido su sentido de la justicia, el salmista pide que los obradores del mal reciban la condena judicial que sus acciones merecen (4). **Conforme** significa tanto en especie como en proporción. El gran mal merece un gran castigo. El Dios de justicia no puede dejar de castigar el mal, aun cuando la ejecución de su sentencia se retrase. Los impíos **no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos** (5), negando tanto su creación como su providencia.

2. *Alabanza por la respuesta* (28:6–9)

Esta parte puede haber sido agregada después que el salmista recibió la liberación que había pedido. Pero también puede ser que su fe haya sido tan grande que considera como ya realizado el futuro que se le ha prometido. Esta es, precisamente, la naturaleza de la fe. “Todo lo que pidieréis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá” (Mr. 11:24).

El salmista prorrumpe en adoración. **Bendito sea Jehová** (6) es la forma de la doxología con que termina cada uno de los cuatro primeros libros de los Salmos (41:13; 72:18–19; 89:52 y 106:48 —todo el Salmo 150 es la doxología con que concluye el libro V). **Bendito sea** significa, “Sean dadas gloria, alabanza y adoración a”. Tal debiera ser nuestra respuesta cuando se nos ha concedido una petición. El Señor ha demostrado ser **fortaleza y escudo** (7). El salmista **confió** y fue **ayudado**. Su gozo es grande mientras canta su cántico de alabanza. **Jehová es la fortaleza** (8) de los que en El confían. Y es **el refugio salvador** (la fortaleza de salvación, literalmente) **de su ungido**.

El salmo concluye con una oración por todo el pueblo; se pide a Jehová que salve ... bendiga ... pastoree ... y sustente (9). Esta petición resume todo lo que ofrece la redención de Dios, tanto en aquel entonces como en nuestros días.

Salmo 29: UN SALMO PARA PENTECOSTES, 29:1–11

Titulado “Salmo de David”, este salmo se usaba tradicionalmente en la sinagoga el primer día de la fiesta de los Tabernáculos, que es el día de Pentecostés. Es un salmo de adoración, cuyo tema central es el poder de Dios en la naturaleza tal como se lo experimenta en una gran tormenta. M’Caw titula este salmo, “El Trueno de Dios”, y lo describe como “una canción sobre el trueno”.⁶⁹ W. E. Barnes prefiere, en cambio, titularlo: “El Dios de la Tormenta Es También el Dios de la Paz.”⁷⁰

M’Caw dice, “Los versículos 3–9, el corazón del poema, describen el pasaje de una tormenta desde las aguas del mar occidental, a través de las colinas boscosas del norte de Palestina, hasta los lugares desérticos de Kadesh (no Kadesh Barnes, que está en el sur) en los límites extremos de Edom (Nm. 20:16). Este hecho no se describe como una demostración del poder de la naturaleza, sino como una sinfonía de alabanza al Creador, quien se une al canto con la voz del trueno (compárese con el Sal. 18:13)”.⁷¹

En todo el salmo la naturaleza ofrece una visión del poder y la gloria divina. Es por eso que M’Caw señala: “El centro de toda la acción y el pensamiento es el Señor, mismo, eternamente entronizado, y que con fidelidad concede a su pueblo no solamente el don del poder sino, también la bendición de la *paz* (vv. 10, 11). El poema reúne con habilidad lo natural y lo espiritual, pero su acento está, claramente, puesto en este último aspecto. La primera palabra, ‘tributad’, es un llamado a la adoración, y la última palabra, ‘paz’, implica su voluntad de bendecir a los suyos. Es el poder divino que pide la primera y ofrece la última.”⁷²

Oesterley dice: “Este hermoso y antiguo himno de alabanza es único en el salterio. Se inspiró, sin duda, en primer lugar, en la pasmosa descripción de la teofanía en el monte Sinaí (Ex. 19:16–19) y de la presencia divina en el monte Horeb (1 R. 19:11–12). El propósito del salmista es proclamar la supremacía de Jehová en los cielos y en la tierra. Los poderes celestiales son denominados ‘hijos de dioses’ y se los pone bajo el poder de Jehová; este es un testimonio de la fe monoteísta que, en contraste con el politeísmo de las naciones, no consideraban que el dios más alto fuera de diferente naturaleza que el resto de los dioses, sino sólo superior en rango.”⁷³

1. *Llamado a la adoración* (29:1–2)

El poema comienza con un llamado a la adoración del Dios verdadero y viviente, **en la hermosura de la santidad** (2). La expresión **Oh hijos de los poderosos** (1) es, literalmente, “oh hijos del poderoso” o “hijos de Dios”. Dar (1) en este contexto, significa adscribir y atribuir. **La hermosura de la santidad** (2) es, literalmente, la majestad. La santidad de Dios es hermosa y majestuosa, y la comparte con aquellos que le adoran “en espíritu y en verdad” (Jn. 4:24; véase 2 P. 1:3–4).

2. *La llegada de la tormenta* (29:3–9)

M’Caw entiende que en la llegada y el apogeo de la tormenta tenemos el núcleo del poema (véase introducción a este salmo). Los versículos 3–4 se ocupan de describir cómo la

⁶⁹ *Op. cit.*, p. 432.

⁷⁰ *Op. cit.*, I, 142.

⁷¹ *loc. cit.*

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Op. cit.*, p. 199. Con respecto a la opinión de Ginsburg, *et al.*, según quienes este salmo sería la adaptación de un himno cananeo al dios de la tormenta, véase Dahood, *op. cit.*, p. 175.

tormenta se aproxima. Los versículos 5–7 describen su llegada. Los versículos 8–9 detallan cómo pasa la tormenta.⁷⁴ También se sugieren las tres señales dispensacionales que aparecieron en Jerusalén el día de Pentecostés (Hch. 2:1–4): **La voz de Jehová que quebranta los cedros** (5) es una prefiguración del sonido de un gran viento; la **voz de Jehová que derrama llamas de fuego** (7) nos hace pensar en las lenguas “como de fuego”; la proclamación universal de la gloria de Dios (9) se relaciona con el don de las lenguas de Pentecostés en las que se habló de “las obras maravillosas de Dios” (Hch. 2:11).

Una de las características que distinguen a este salmo es la referencia reiterada a la **Voz de Jehová** (3, 4, 5, 7, 8, 9). De manera inmediata, es posible interpretar esa “voz” como una referencia al trueno o al viento.⁷⁵ Pero tiene un significado más amplio en el poder de la palabra viva de Dios (He. 4:12). La neo-ortodoxia moderna nos ha familiarizado con “El Dios que Actúa”.⁷⁶ La Biblia, sin embargo, nos enfrenta no solamente con el Dios que actúa, sino también con el Dios que actúa y habla, y que en muchas situaciones actúa hablando a través de su Palabra inspirada e “inscripta”.

La **voz de Jehová** se equipara con la **gloria** de Jehová (3) y con Jehová mismo. Es una voz con **potencia** y **gloria** (4). Quebranta **los cedros del Líbano** (5), el más majestuoso de los árboles y uno de los símbolos que representan el orgullo y la magnificencia de los hombres (Is. 2:13). **Saltar como becerros ... como hijos de búfalos** (6) es una descripción de los movimientos violentos que hacen los árboles al ser sacudidos por el viento y las montañas al ser conmovidas. El **Líbano** es, aquí, la cadena de montañas. Este nombre significa “blanco”, por las nieves eternas que cubren algunos de sus picos. **Sirión** es otro de los nombres que recibe el monte Hermón, en el norte de Palestina. **La voz de Jehová también derrama llamas de fuego** (7), una alusión a los rayos que acompañan por lo general a este tipo de tormentas. **Hace temblar ... el desierto de Cades** (8). El Líbano y el Hermón estaban en el norte. Cades en el sur. Toda la tierra es afectada por la voz de Dios. La voz de Dios también **desgaja las encinas** (9). Solamente en el templo de Dios hay paz y confianza. **En su templo todo proclama su gloria**. El texto hebreo dice: “En su templo todos están diciendo, ‘Gloria’.” Todos atribuyen a Dios la gloria que se invoca en los versículos 1–2.

3. *Conclusión en paz* (29:10–11)

El salmo que comienza con la gloria y el poder concluye con la paz. **Jehová preside** (está entronizado por sobre) **el diluvio** (10) y gobierna como rey **para siempre** tanto la naturaleza como la historia. Dios da **poder** a su pueblo y lo bendice con **paz** (11). Delitzsch comenta: “Este último versículo en el que aparece **la paz** es como un arco iris tendido sobre el salmo. El principio del salmo nos muestra el cielo abierto y el trono de Dios en medio de las canciones angelicales de alabanza; mientras que la conclusión muestra a su pueblo victorioso en la tierra, bendecido con la paz en medio de las terribles manifestaciones de su ira. *Gloria en excelsis* es el principio y *pax in terris* el fin.”⁷⁷

Salmo 30: ACCION DE GRACIAS POR EL TOQUE CURATIVO DE DIOS, 30:1–12

El Salmo 30 es una ferviente expresión de alabanza a Dios por haber éste librado al salmista de la muerte, que lo amenazaba en lo que probablemente fuera una enfermedad muy

⁷⁴ *Op. cit.*, p. 432.

⁷⁵ Véase el título que Franz Delitzsch sugiere para este salmo: “El Salmos de los Siete Truenos”, *op. cit.*, I, 445.

⁷⁶ Título de un volumen definitivo por G. Ernest Wright (Chicago: Henry Regnery Co., 1952).

⁷⁷ Citado por Kirkpatrick, *op. cit.*, p. 151.

grave. Los versículos 9–12 son repetidos en la oración de acción de gracias de Ezequías, después que fuera curado de su mal (Is. 38:18–20). El epígrafe indica que este salmo se usó en el acto de dedicación de la “casa de David”. Puede haberse usado en la dedicación del segundo templo (Esd. 6:16). Más tarde se relacionó con la fiesta de dedicación de los macabeos.⁷⁸ Este uso es apropiado pues la historia de la nación siguió los pasos de la experiencia individual.

1. *Experiencia* (30:1–3)

El autor relata de manera vívida su experiencia de restauración cuando se encontraba al borde mismo de la tumba. **Te glorificaré** (1; literalmente, “Te exaltaré”). Porque el Señor lo levantó, sus enemigos no han podido regocijarse en lo que hubiera sido la muerte prematura del salmista. La oración recibió su respuesta y el varón de Dios ha sido sanado (2). La sanidad llegó a destacarse más en el Nuevo Testamento, pero se le menciona bastante en el Antiguo Testamento (Ex. 15:26; 23:25; Dt. 7:15; 32:39; 2 R. 20:1–11; Job 5:18; Sal. 103:3; 107:20; Is. 19:22; 30:26; 53:5; 57:18–19; Jer. 30:17; 33:6; Os. 6:1; 11:3; véase la muerte de Asa, quien “en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos”, 2 Cr. 16:12). La Iglesia todavía debe recuperar la noción de íntima relación entre la salud espiritual y la física que permea las Escrituras.

Resulta evidente, a partir de la fuerza del lenguaje que utiliza, que la situación del salmista era bastante seria. El Señor hizo **subir su alma del Seol** (3). El *Seol* es el lugar de los muertos. **Me diste vida, para que no descendiese a la sepultura**, o, mejor, “Me devolviste a la vida cuando yo descendía a la sepultura” (Anchor). Medio muerto, el Señor le había dado una nueva oportunidad para seguir viviendo. **La sepultura** (*bor*) es un término hebreo que significa literalmente “agujero”. Se usa muy frecuentemente como sinónimo del *Seol*, el lugar de los muertos. Tal es el caso en este pasaje.

2. *Expresión* (30:4–6)

Los versículos 4–6 dan expresión a la gratitud del poeta por su experiencia de la mano sanadora de Dios. Llama a todos los **santos** (4) de Dios, los que son piadosos en el pueblo, para que se unan a él y juntos celebren **la memoria de su santidad**. La **santidad** de Dios, en el Antiguo Testamento es en más de un modo el resumen de la descripción de su naturaleza. Incluye la misericordia y la fidelidad de Dios, así como también su radiante pureza. La expresión hebrea dice, literalmente, en este versículo: “para el memorial (o recordatorio) de su santidad.” La salud restaurada del salmista era un monumento a la bondad de Dios.

La lección de todo esto se expresa en el versículo 5: “Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría.” La **ira** de Dios es a lo sumo momentánea y la ocasiona solamente el pecado; **su favor**, en cambio, **dura toda la vida**. Otorga el perdón y la vida eterna al que es humilde y se arrepiente. Parte del problema del salmista puede haber sido su sentimiento de autosuficiencia: **En mi prosperidad dije yo; No seré jamás conmovido** (6). Nada puede hacer desaparecer esta actitud con tanta rapidez como una enfermedad grave.! Qué poco pueden hacer en nuestro favor el dinero y las influencias cuando la enfermedad nos ha volteado!

3. *Reproche* (30:7–9)

La oración de reproche a Dios por la manera en que lo trata nos recuerda expresiones que son muy similares a Job en medio de su aflicción (Job 10:3). Con el **favor** de Dios, el salmista

⁷⁸ El *Sopherim* talmúdico, citado *ibid*.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

fue afirmado. Cuando Dios escondió su **rostro**, el salmista fue **turbado** (7). Al verse en una situación difícil clama y suplica a Dios (8). Su razonamiento tiene un paralelo en el de Ezequías, en Isaías 38:18–19. ¿De qué aprovechará a Dios la muerte de su siervo? (9). La muerte interrumpiría la alabanza del poeta, y su confesión de la verdad de Dios (9; véase comentario sobre 6:5).

4. *Expectativa* (30:10–12)

Como ocurre tan a menudo en los salmos, el poeta pasa de la oración y la alabanza a la expectativa. Su fe lo hace avizorar el futuro eterno. Seguirá orando para pedir a Dios **misericordia** y que El siga siendo su **ayudador** (10). Su **lamento** ha sido **cambiado en baile** por Dios (11), siendo el baile, aquí, una expresión (casi universal) de gozo. Ha cambiado su **cilicio** por **alegría**. **Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado** (12). Como en 16:9 (véanse comentarios) y en otros lugares, **gloria mía** significa “mi alma” o “alma mía”, puesto que el alma, en cuanto imagen divina, es la parte más noble del ser humano. Anchor traduce: “Para que mi corazón te cante.” **Jehová Dios mío, te alabaré para siempre** —desde que la alabanza es una de las principales ocupaciones en la eternidad (Ap. 7:9–13).

Salmo 31: HABIENDO PASADO LA PRUEBA RENACE LA CONFIANZA, 31:1–24

Este salmo, que está dedicado al músico principal y se identifica como un “salmo de David” en su epígrafe, es una notable alternancia de lamentación y alabanza. Morgan lo describe como una “gran canción de confianza que lucha, a través de las lágrimas, hasta obtener el triunfo”.⁷⁹ Este mismo autor divide el salmo en las diversas “estaciones del alma”. Otoño, “con sus vientos y nubes arremolinadas, y que sin embargo, goza del sol y de la dorada fertilidad de los citrus, pese a que el aliento de la muerte comienza a invadirlo todo” estaría representado por los versículos 1–8. El invierno, “frío y sin vida, lleno de lamentos y suspiros” aparece en los versículos 9–13. La primavera, “con sus esperanzas y expectativas, sus lluvias torrenciales y la explosión de los rayos de sol” se encuentra en 14–18. El verano, “alegre y dorado” aparece en 19–24. “A todas las necesitamos para completar nuestro año.”⁸⁰

1. *Confianza* (31:1–8)

La nota dominante en la primera parte de este salmo es las dos veces repetida afirmación de confianza implícita (1, 6) en el Señor, pese a las circunstancias amenazantes. La petición está mezclada con la alabanza y las expresiones de confianza. Confianza es la palabra que en el Antiguo Testamento representa, por lo general, lo que nosotros denominamos fe. Significa, literalmente, encontrar refugio. **Confundido** (1) debiera traducirse “avergonzado”. La justicia de Dios es la esperanza humana de liberación. **Inclina a mí tu oído** (2) es una expresión hebrea que significa “escúchame”. Vendrá la liberación cuando Dios vuelva a demostrar que es la **roca**, la **fortaleza**, y el **castillo** del creyente. La afirmación sigue al ruego: **Porque tú eres mi roca y mi castillo** (3). En otras palabras: “Demuestra que eres lo que yo sé que Tú eres.” “Esta es la lógica de toda oración de la fe” (Delitzsch).⁸¹ Las imágenes son sacadas de la táctica de la guerra de guerrillas en un terreno montañoso, donde las grietas entre las piedras y las fortalezas rocosas naturales eran defensas muy efectivas. Véase la

⁷⁹ *Op. cit.*, p. 232.

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Kirkpatrick, *op. cit.*, p. 156.

explicación que los sirios ofrecen de su derrota en manos del “Dios de las montañas”, el cual, según ellos pensaban, no sería efectivo en los valles (1 R. 20:28).

Por tu nombre implica que el honor de Dios está envuelto en la liberación de su siervo. Aunque sus enemigos han desplegado una **red** (4) para atraparlo, el salmista llama a Dios, su **refugio**, para que lo saque de la trampa. La red está escondida, o disimulada con astucia. La expresión cumbre de confianza en Dios en este salmo ha sido santificada para siempre, pues nuestro Señor la citó al pronunciar sus últimas palabras desde la cruz: **En tu mano encomiendo mi espíritu** (5). El espíritu, como su propia vida, es la posesión más preciosa del salmista, y lo encomienda a Dios, con confiada fe: **Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad**. Redimir significa ser liberado, y el contenido de esta liberación varía según la fuente de la opresión. El salmista fue liberado de aquellos que buscaban atraparlo. El cristiano es redimido de la esclavitud del pecado. El término hebreo que se traduce verdad (*emeth*) también significa confiabilidad o fidelidad, y es en este sentido que se utiliza aquí. Harrison traduce: “Eres un Dios fiel.”

El amor hacia el Dios verdadero y la confianza en El producen el desprecio por aquellos que **esperan en vanidades ilusorias** (ídolos). “Vanidad” es un título preferido, en el Antiguo Testamento, para referirse a los dioses falsos. El salmista anuncia que **me gozaré y alegraré en tu misericordia** (7), porque Dios ha **visto** su **aflicción** y ha **conocido** su **alma en las angustias** (mejor sería traducir: “Has tomado noticia de las angustias de mi alma”).⁸² Por contraste con el confinamiento que sus enemigos tienen planificado para él, Jehová ha puesto sus **pies en lugar espacioso** (8), o en un “espacio abierto, con mucho lugar para moverse” (Berk.).

2. **Conflicto** (31:9–13)

Con el versículo 9 hay un drástico cambio de tono. Ingresamos en el invierno del alma, “lleno de lamentos y suspiros”.⁸³ **Angustia** es la nota dominante (9). La vida puede ser dura y pesada aun para el hijo de Dios (1 P. 1:5–9). Nos puede suceder a nosotros, como le sucedió a David, que la felicidad y la serenidad que se reflejan en 6–8 sean repentinamente perturbadas por la enfermedad, la persecución, la traición o los desastres naturales. Los ojos hinchados por las lágrimas, afligidos su **alma** y su **cuerpo**, el salmista derrama su **tristeza** delante de su Dios.

Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad (10) indican que el sentimiento de culpa contribuye a la aflicción de mente y cuerpo que padece el autor. La LXX, sin embargo, atribuye el desfallecimiento a la “miseria” del poeta. **Mis huesos se han consumido** y no son ya capaces de sostener el esfuerzo que se les demanda. **Soy objeto de oprobio** (11), o de burla. **El horror de mis conocidos**: el espectáculo que representa ver al salmista en su angustia es hasta tal punto horroroso que quienes lo hayan contemplado volverán sus cabezas y se alejarán. Como alguien que ha sido **olvidado** y está **muerto**, como un pedazo de barro cocido que era un cacharro pero se ha quebrado, el salmista siente que no se tiene más misericordia de él y que ha sido arrojado afuera (12). Se incrementó aún más su miseria cuando se dio cuenta que debía temer las reacciones de los otros, pues éstos tramaban hacerle aún más daño (13; véase Jer. 20:10).

⁸² *Ibid.*, p. 157.

Berk. *The Berkeley Version*

⁸³ Morgan, *loc. cit.*

LXX *Septuaginta*

3. *Verdad* (31:14–18)

Habiéndose quejado de las calumnias de que era objeto, el salmista afirma nuevamente su confianza en la vindicación final de la verdad. Los tiempos de conflicto debieran ser tiempos de confianza para aquellos que aman a Dios (14). **En tu mano están mis tiempos** (15) es un claro reconocimiento del control providencial que Dios ejerce sobre todas las circunstancias de la vida que pueden afectar a los suyos. Esta línea es la fuente del conocido poema de Robert Browning, titulado “Rabbi Ben Ezra”:

*¡Envejece conmigo!
Todavía, por delante, está lo mejor,
El final de la vida, que da significado al principio.
Nuestros tiempos en la mano están
De Aquel que dijo: “Concebí una totalidad. La
juventud apenas si muestra una parte; Confía
en Dios: míralo todo, no tengas temor.”*

Tiempos (*eth*) puede significar caminos, estaciones, circunstancias. Moffatt traduce este término: “destino”; la Biblia Anchor, “estadios de la vida”; Harrison, “Mi destino está bajo tu control”. El resultado de nuestras peripecias en la vida no está librado al azar o al destino ciego, sino que se conserva en una mano justa y llena de amor.

El reconocimiento de la mano de Dios que guía sus pasos estimula al salmista para volver a pedir el favor y la liberación divinos: **Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo** (16). Se avergonzará el que no viene a Dios en verdad y sinceramente, el impío (17; con respecto al tono imprecatorio de este verso, véase la Introducción). Los **labios mentirosos** y difamadores serán enmudecidos (18). **Que hablan contra el justo cosas duras con soberbia y menosprecio** puede ser, también, “que hablan insolentemente contra el justo, con orgullo y desprecio” (Berk.).

4. *Triunfo* (31:19–24)

El ciclo de las estaciones llega al verano, “alegre y dorado”.⁸⁴ Aquí tenemos una pura alabanza donde se expresa el triunfo que sigue a los conflictos, gracias a la confianza. Quizá mirando hacia el futuro, en la fe o más probablemente después que la tormenta ha pasado, el salmista se gloria en “la victoria que ha vencido” (1 Jn. 5:4). Hay una exclamación de gozo en las palabras, **¡Cuán grande es tu bondad!** (19). “Qué tesoros de bondad has dispuesto para tus adoradores”, traduce Moffatt. Se trata de la manifestación o demostración pública del favor divino, “a la vista de los hijos de los hombres” (Anchor).

Dios mismo es, para su pueblo, un Refugio contra **la conspiración del hombre** (20); **un tabernáculo** (refugio) en el cual estarán fuera del alcance de toda **contención de lenguas** (20). Moffatt traduce “la plaga de la calumnia”. El Señor ha puesto de manifiesto **su misericordia ... en ciudad fortificada** (literalmente, “ciudad de sitio”, “una ciudad atrincherada” Berk.) contra el enemigo. El poeta confiesa la desesperanza que había experimentado (22) e interpreta como otra expresión de la bondad de Dios que su oración haya sido escuchada.

Berk. *The Berkeley Version*

⁸⁴ *Ibid.*

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

Berk. *The Berkeley Version*

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

El salmo concluye con un llamado a los **santos** de Dios (23), a quienes se exhorta a tener coraje, a amar a Dios Jehová y a “tomar aliento” en sus corazones (tener valentía; 24). Se invoca como razón que Dios preserve a los que confían en El y lo obedecen; **y paga abundantemente al que procede con soberbia** (23; el “arrogante”, Moffatt). **Tome aliento vuestro corazón** es, literalmente “que vuestro corazón sea valiente”. Esperar en ... se usa en el sentido de esperar confiadamente. “Los que confían totalmente en El, encuentran que El es totalmente fiel y verdadero” (Frances Ridley Havergal).

Salmo 32: EL GOZO DEL PECADO PERDONADO, 32:1–11

El Salmo 32 es el segundo de los siete “salmos penitenciales” (véase la introducción al Salmo 6). Muchos comentaristas lo relacionan de manera íntima con el Salmo 51. Kirkpatrick sostiene que el 32 es posterior al 51, expresando la exitosa conclusión de la penitencia y la confesión que se describen en el 51.⁸⁵ Se identifica, en el epígrafe, como un salmo de David. Según el epígrafe, además, sería un *masquil*, término que aparece en los títulos de otros doce salmos (42, 44, 45, 52–55, 74, 78, 88, 89, 142). La palabra *masquil* proviene, probablemente, de un término que significa “instruir, hacer atento, inteligente”. Identificaría lo que probablemente debería llamarse un salmo didáctico, o una meditación cuyo propósito es transmitir una enseñanza.

El tema de este salmo es el gozo del corazón perdonado. Si los versículos 3–4 pueden interpretarse, como muchos lo hacen, como alusión a una enfermedad física, también está presente aquí el gozo de quien ha experimentado la sanidad divina. “Entre los salmos no hay otro que toque cosas tan hondas en la vida del alma, ni que revele de manera tan perfecta el método que sigue Jehová para enfrentar el pecado en los suyos, aliviar la tristeza y guiar por el camino recto. Está siempre preparado para perdonar, es capaz siempre de liberar y está siempre dispuesto a guiar.”⁸⁶

1. Cobertura (32:1–2)

Se proclama con gozo la alegría de la **transgresión ... perdonada** (1). **Bienaventurado** (véase comentario sobre 1:1). **Transgresión** (*pesha*) es la palabra más fuerte y seria que hay en el Antiguo Testamento para designar el mal en el nivel personal. Su significado básico es rebelión, alta traición, contra el Soberano. **Pecado** (*chattah*) significa apartarse del camino, errar el blanco. **Iniquidad** (2; *avon*) es depravación o distorsión moral.⁸⁷

Cuando la rebelión ha sido **perdonada** (1; *nasa*, “levantar, quitar”) el rebelde es devuelto al lugar que le corresponde como súbdito fiel de su Señor celestial (Ro. 5:1). Cuando el pecado es **cubierto** (*kacah*, “ocultar, tapar”) el fracaso y la huequedad son colmados con la plenitud de Dios. **No culpa** (2) significa “no acusa de transgredir la ley”, “ha absuelto” (Moffatt). Cuando Jehová imputa justicia (Gn. 15:6), es porque su gracia la imparte. Cuando el Señor no imputa la iniquidad, es porque su gracia la ha eliminado. Pablo interpreta estos versículos en el contexto de la experiencia cristiana de la justificación y la regeneración en Romanos 4:6–8. La idea aquí es que en la experiencia inicial de la salvación no solamente nuestras transgresiones son olvidadas y cubiertos nuestros pecados, sino que la naturaleza

⁸⁵ *Op. cit.*, p. 161.

⁸⁶ Morgan, *op. cit.*, p. 233.

⁸⁷ Kirkpatrick, *op. cit.*, p. 162; véase C. Ryder Smith, *The Bible Doctrine of Sin* (Londres: The Epworth Press, 1953), p. 17; Hermann Schultz, *Old Testament Theology*, traducido por J. A. Paterson (Edimburgo: T. and T. Clark, 1909), II, 281 ss., 306; Ludwig Köhler, *Old Testament Theology*, traducido por A. S. Todd (Filadelfia: The Westminster Press, 1957), p. 170.

pecaminosa original, de la cual surgen tanto las transgresiones como los pecados, aun cuando no es limpiada del todo, no nos es contada como culpa. **En cuyo espíritu no hay engaño** sugiere que la “confesión plena” (Moffatt) ha eliminado la malicia y la hipocresía. La mayor hipocresía de todas es la negación del pecado por parte del que no ha sido perdonado.

2. **Convicción** (32:3–4)

Es posible, como se señaló en la introducción, que la situación que se describe aquí haya sido la de una enfermedad grave de carácter físico, posiblemente una fuerte fiebre. Pero estas palabras también sirven como descripción vivida de la enfermedad del alma que está convencida por su propia noción de la culpa, gracias a la predicación fiel del mensajero de Dios (2 S. 12:7–14) y el Espíritu Santo (Jn. 16:7–11). **Mientras callé** (3) —sin arrepentirse, negándose a confesar —**se envejecieron mis huesos** ... lo abandonaron la fuerza y la salud. **En mi gemir todo el día** indica la queja constante, pero no, todavía, la confesión. **De día y de noche se agravó sobre mí tu mano** (4) y se volvió mi verdor en sequedades de verano —“Se secó mi médula como en la seca del verano” (Berk.). Sobre **Selah** véase el comentario a 3:2. Su uso aquí indica que este salmo se utilizaba en la adoración pública, guiando la penitencia y la alabanza del pueblo.

3. **Confesión** (32:5)

La única cura para la convicción de pecado es la confesión. En un sentido muy verdadero, el “pecado imperdonable” es el pecado que no se ha confesado. Lawrence E. Toombs escribe: “Los intentos para encontrar una cura para esta enfermedad en el diván del psiquiatra sólo conseguirán ocultarlo bajo la fachada de una ‘personalidad bien integrada’, educada para la auto-justificación. Este método no enfrenta el pecado. Lo ignora. Ni puede lograrse una cura mostrando públicamente nuestro pecado a todos los que hemos ofendido con él. Hacerlo no es sino buscar el perdón en aquellos que son ineptos para perdonarnos significativamente, y cuya disculpa o resentimiento no importan, en definitiva. El salmista sabe que debe buscar el perdón de aquel en quien puede verdaderamente encontrarse la limpieza y la salud.

*Reconocí ante ti mi pecado,
y no escondí de ti mi iniquidad.”⁸⁸*

4. **Confianza** (32:6–7)

En un sentido estrecho, el perdón se relaciona con el pasado. Pero también imparte confianza para el futuro. La esperanza, tanto como la fe, son el fundamento de nuestra salvación (Ro. 8:24). La fidelidad de Dios en el pasado justifica nuestra confianza en que será encontrado cuando lo invoquemos con todo nuestro corazón (Dt. 4:29). **En la inundación de muchas aguas** (6) el pueblo de Dios estará seguro, como aquellos que se encuentran en terrenos elevados. Jehová es un **refugio** (7) en quien somos preservados de la **angustia** —no en el sentido de que no sobrevendrán situaciones angustiantes, sino porque Dios ofrecerá un camino de **liberación**. “Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová” (34:19).

5. **Consejo** (32:8–11)

Algunos han supuesto que el sujeto, en estos versículos, es el salmista, quien asume, aquí, el papel de maestro. Parecería más adecuado, a la luz de la última oración del versículo 8,

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

Berk. *The Berkeley Version*

⁸⁸ *The Old Testament in Christian Preaching* (Filadelfia: The Westminster Press, 1961), p. 172.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

leer estas palabras como la respuesta de Dios a la profesión de confianza de su siervo. En todo caso, el perdón y la fe deben conducir a la obediencia y la justicia. Hay un aspecto de confianza y fe en el Evangelio, que debe ser seguido por la obediencia en la conducta diaria. **Sobre ti fijaré mis ojos** ha recibido varias traducciones: desde “Te guiaré con mis ojos” (KJV) hasta: “Te instruiré y te mostraré el camino por el que debes andar” (Anchor; 8). En contraste con la obediencia voluntaria del alma que ha recibido el perdón está **el caballo** (9) o **el mulo, sin entendimiento**, cuya obediencia debe obtenerse mediante la fuerza, con el **cabestro** y el **freno**. La línea que se traduce **Porque si no, no se acercan a ti**, debe traducirse “Entonces puedes acercarte a él” (Anchor).

Se establece un contraste entre los **muchos dolores** del **impío** (10) y la **misericordia** que rodea a los **justos** (11), a quienes se exhorta para que estén alegres, se gocen y canten. Tal como ha escrito Edmund Jacob, “Pese a que el temor es importante en la religión israelita, no ocupa el lugar central; el gozo tiene mucho más peso que el temor; el gozo pertenece a Dios. Un Dios que ríe, un Dios que tiene tan evidentemente ‘sentido del humor’, es un Dios gozoso: Las estrellas de la mañana (Job 28:7) y la sabiduría (Pr. 8:22–31) que profieren gritos de alegría en su presencia son la personificación de los sentimientos que animan al mismo Dios cuando se complace en sus obras creadas (véase Gn. 1 y Sal. 104:31) ... ‘No hay palabra’, escribe L. Koehler, ‘que ocupe un lugar más prominente en el Antiguo Testamento que la palabra [gozo]’. Dios da al hombre una participación considerable en su gozo (Ec. 2:26; 8:15; 9:7; 11:9 ss.). El gozo forma parte central en el culto, que consiste en regocijarse en la presencia de Yahweh y en la comunión con él ... y cuando venga el reino futuro, su llegada estará marcada por un gran gozo (Is. 9:2)”.⁸⁹ “La piedad del Antiguo Testamento es una vivencia espiritual, personal y gozosa.”⁹⁰

Salmo 33: ALABANZA POR LOS GRANDES ACTOS DE DIOS, 33:1–22

A diferencia de la mayoría de los salmos que integran el libro I, éste no posee, en el texto hebreo, un título o epígrafe (véase 1, 2 y 10). Es un himno de alabanza y adoración, que subraya el poder soberano de la palabra de Dios y sus obras. Es una respuesta adecuada al llamado a la alabanza gozosa que escuchábamos en el último versículo del salmo anterior, el cual tiene su eco, sin duda, en el primero de éste.⁹¹ Este salmo se divide en tres partes importantes: Alabanza a Dios por sus palabras y sus obras (a) en la creación, versículos 1–9; (b) en la historia, versículos 10–17; y (c) en la redención, versículos 18–22.

1. **Dios en la creación** (33:1–9)

Los primeros tres versículos son un extendido llamado a la adoración, dirigido a los **justos** y los **íntegros** (1; véase 32:11). **Es hermosa la alabanza** significa que corresponde y es propio de los creyentes alabar a Dios. El **decacordio** es literalmente “una lira de diez cuerdas”. El **arpa** y el **salterio** eran instrumentos de cuerdas, diferentes sólo en sus formas. El **arpa** (*kinnor* —aparece aquí por primera vez en los salmos) es uno de los más antiguos instrumentos musicales conocidos (Gn. 4:21). Aparentemente era lo suficientemente pequeña como para llevarla encima (1 S. 10:5). David era famoso por su habilidad para interpretar este instrumento (1 S. 16:23), cuyas cuerdas, según descripciones, pulsaba con los dedos. Se

⁸⁹ *Op. cit.*, p. 175.

⁹⁰ Vriezen, *op. cit.*, p. 302.

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

⁹¹ Dahood, *op. cit.*, p. xxxi, señala la continuidad gramatical entre 32:11 y 33:1 como evidencia de que estos dos salmos deben considerarse una misma composición literaria.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

piensa que podía tener ocho o diez cuerdas, estiradas sobre un marco de madera. El **salterio**, o lira (*nebel*) se menciona por primera vez en 1 Samuel 10:5, y por ello se piensa que debe haber sido de origen fenicio. Es posible que haya sido de mayor tamaño que el harpa, y que diera las notas bajas de acompañamiento en la música. El **cántico nuevo** (3) es aquel que reconoce, cada día, las nuevas bendiciones de Dios. **Hacedlo bien, tañendo con júbilo** se traduciría, literalmente, “Sé habilidoso en interpretarlo musicalmente con gritos” (véase comentario sobre 32:11).

El llamado a la alabanza es seguido por una vívida descripción de la palabra creadora y las obras de Dios en el universo. El Creador es aquel cuya **palabra es recta** (4; *yashar*), y cuyas obras son hechas **con fidelidad** (*emunah*). Dios ama la **justicia y el juicio** (5). “La *justicia* es el principio del ordenamiento legal; el *juicio* es su aplicación en la práctica.”⁹² **De la misericordia de Jehová está llena la tierra** (**misericordia**: *chesed*, amor fiel, bondad; véase comentario sobre 17:9 y BBC, tomo V, “Oseas”, Introducción).

Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos (6) es una expresión del poder omnipresente que no tiene más que querer y decir para que sea hecho. El paralelo en el Nuevo Testamento, con su profunda personalización de la Palabra que estaba con Dios y era Dios, se encuentra en Juan 1:3. **El ejército de ellos** evoca Génesis 2:1, y es una referencia a la ordenada disposición de las estrellas y los cuerpos celestes. El salmista no tenía idea de la enorme cantidad de estrellas que ha descubierto la astronomía moderna, pero sabía de dónde vienen todas.

La reunión de **las aguas** y el uso de **los abismos** como depósito (7) se remonta a la separación de la tierra seca y el mar en los actos creadores originales de Dios (Gn. 1:9–10). El uso del tiempo presente sugiere que la acción creadora de Dios es una actividad constante suya, por medio de la cual sostiene el universo (“sustenta todas las cosas con la palabra de su poder”, He. 1:3). Moffatt traduce el versículo 7 de la siguiente manera:

*Soporta las aguas como dentro de una bota,
almacena el sobrante en los abismos más hondos.*

En vista de tal majestuoso poder, **Tema a Jehová toda la tierra** (8). El significado se pone de manifiesto de manera clara en la segunda línea, paralela, de este versículo: **Teman delante de él todos los habitantes del mundo.**

*Porque fue él quien habló y la tierra fue,
fue a su llamado que vino a ser* (9, Moffatt).

2. **Dios en la historia** (33:10–17)

El salmista pasa del poder de Dios que se manifiesta en la creación a su soberanía en la historia. Aquí nota que **hace nulo el consejo de las naciones** (10; *goyyim*: los gentiles). “El hombre propone, pero Dios dispone.” **Consejo** significa los propósitos o planes. En contraste con los propósitos de los gentiles y los planes del pueblo el salmista propone considerar los planes y propósitos de Dios (11), el **consejo** de Dios (11) y **los pensamientos de su corazón**. **La nación cuyo Dios es Jehová** puede considerarse **bienaventurada** (12), pues está del lado de Dios. Las palabras que poseían un significado muy especial para el **pueblo que él escogió** tienen aún un significado mayor para aquellos que, en Cristo, son “linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios” (1 P. 2:9).

⁹² Kirkpatrick, *op. cit.*, p. 166.

BBC Beacon Bible Commentary (Comentario Bíblico Beacon)

Dios mantiene vigilados a todos **los hijos de los hombres** (13). Por haber hecho del mismo modo **el corazón de todos ellos** (15) puede conocer y evaluar con justicia todas las obras humanas.

*El que hizo solo sus mentes
toma noticia de todas sus acciones* (Moffatt).

El militarismo abierto y beligerante recibe una justa reprensión en 16–17. Los grandes ejércitos, el poder militar, enormes armamentos y mucha fuerza son insuficientes para garantizar la seguridad de una nación, y esto vale tanto para aquel entonces como para nuestros días. Las palabras proféticas del “Recesional” de Rudyard Kipling, compuesto en ocasión del Jubileo de Diamantes de la reina Victoria, en junio de 1897, son una válida aplicación moderna de estas palabras:

*Convocadas desde lejos, nuestras naves se desvanecieron;
En las dunas y las playas se hunde el fuego—
Mira toda nuestra pompa de ayer,
Idéntica a Nínive, o Tiro.
Juez de las naciones, prolonga nuestro tiempo,
No sea que olvidemos —no sea que olvidemos.*

*Porque es pagano el corazón que confía
Ensordecedor cañón, en filo metálico,
Todo ello valeroso barro que construye sobre barro,
Y estando en guardia, no te invoca para que Tú guardes.
Por la vanagloria frenética y la palabra vana,
Ten misericordia de tu pueblo, Señor.
Amén.*

3. **Dios en la redención** (33:18–22)

El Dios de la creación y el Señor de la historia es conocido a los suyos como su Redentor. El **ojo de Jehová** (18), jamás oscurecido, siempre despierto, contempla siempre a **los que le temen y esperan en su misericordia** —“hacen descansar su esperanza en tu bondad” (Moffatt). El libra **sus almas de la muerte** (19) cuando azotan la peste o la sequía, y sostiene su vida **en tiempo de hambre**. En tranquila confianza el pueblo **espera a Jehová** (20), quien es al mismo tiempo **ayuda y escudo** de quienes confían en su **santo nombre** (21). El gozo de la esperanza se describe muy bien en aquel pasaje de Pablo donde leemos: “Por (nuestro Señor Jesucristo) también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios” (Ro. 5:2).

Salmo 34: UN SALMO DE LIBERACION, 34:1–22

El Salmo 34 es uno de los favoritos de todo el mundo y se cuenta entre los más hermosos de todo el salterio. Es, propiamente, una canción de la liberación que experimenta el creyente del temor, el peligro, la angustia y la aflicción (vv. 4, 7, 17, 19). El título lo atribuye a David, “cuando mudó su semblante delante de Abimelec, y él lo echó, y se fue”. Esta es una

referencia a 1 Samuel 21:10–13, traído a colación, probablemente, como ejemplo del tipo de liberación que se tiene en mente. El salmo es alfabético, o acróstico, en cuanto cada versículo

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

comienza, sucesivamente, con cada una de las letras del alfabeto hebreo (excepto, en este caso, que la *vau* no aparece y hay dos *pe*, que es la decimoséptima letra, y que ha sido agregada al fin; véase también Salmos 9, 10 y 25).

1. *Alabanza* (34:1–6)

El poeta proclama su propósito de alabar a Dios **en todo tiempo** (1). El término **bendeciré** (*barak*) deriva de una raíz que significa arrodillarse o postrarse; por lo tanto significa reconocer, adorar, alabar, dar las gracias. Escuchando narrar las cosas que Dios ha hecho **los mansos ... se alegrarán** (2). **Engrandeced a Jehová** (3) probablemente signifique engrandecerlo ante los demás contando hablando con ellos acerca de su grandeza. El **nombre** de Dios es exaltado y su poder salvador se da a conocer a los hombres.

La exhortación a la alabanza es reforzada por el testimonio personal de que ha sido liberado de **todos** sus **temores** (4). El temor contradice la fe en la bondad de Dios, pero el “temor de Dios” destruye todos los temores y ansiedades antinaturales. Todos los que, como el salmista **miraron a él fueron alumbrados** (5). Una notable traducción de esta línea es la que dice: “Miraron a él e irradiaron luz” (véase ASV, RSV, Berk.). Moffatt la traduce: “Miradlo y vuestros rostros brillarán de gozo.” Esta es la luz y hermosura de la personalidad cristiana. Vuelve a resonar la nota personal: Dios libra a su siervo **de todas sus angustias** (6); esto no significa que no encontrará más situaciones conflictivas, sino que será librado en ellas.

2. *Providencia* (34:7–10)

La providencia que hace Dios para todas las necesidades humanas es completa y supera todo lo que pueda encontrarse en la naturaleza. **El ángel de Jehová** (7) aparece mencionado aquí por primera vez en los Salmos (véase 35:5–6). No se trata de un ángel cualquiera, sino de esa Presencia característica de Dios que al mismo tiempo puede identificarse con Dios mismo pero, sin embargo, debe distinguirse de El (véase Gn. 16:7, 13; Jue. 13:21–22; Os. 12:4–5). Muchos ven en este **ángel del Jehová** una manifestación pre-encarnada de la Segunda Persona de la Trinidad.⁹³ Sobre **acampa alrededor** véase 125:2. **Gustad y ved** (8) es una forma de invitar a la experiencia personal, en el lenguaje del Antiguo Testamento. Si se gusta, se ve. Si no se gusta, no puede verse que Dios es bueno. “El gustar viene antes; porque la experiencia espiritual conduce al conocimiento espiritual, y no a la inversa. David desea que otros, como él, puedan experimentar lo que él ha experimentado, a fin de que sepan lo que él sabe: que Dios es bueno.”⁹⁴

Nada hay en el orden natural que pueda igualar la seguridad del pueblo de Dios. **Nada falta** (9) significa ninguna necesidad, carencia o empobrecimiento. Otra forma de la misma raíz se encuentra en el versículo 10 y en 23:1. La mano providente del Padre cubre todas las posibles necesidades. Aun cuando los **leoncillos**, en la cumbre de su poder para capturar su presa, **necesitan, y tienen hambre ... los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien** (10).

ASV American Standard Revised Version

RSV Revised Standard Version

Berk. The Berkeley Version

⁹³ Véase A. B. Davidson, *The Theology of the Old Testament* (Edimburgo: T. and T. Clark, 1904), pp. 291–300; Schultz, *op. cit.*, II, 214–37; Gustave F. Oehler, *Theology of the Old Testament*, traducido por George E. Day (Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House [reimpresión]), párrafos 59–60.

⁹⁴ Delitzsch, *op. cit.*, *ad loc.*

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

3. *Práctica* (34:11–14)

La última mitad del salmo se dedica a la instrucción ética. A la manera de los escritores de sabiduría, el autor se dirige a su auditorio con las palabras: **Venid, hijos, oídme** (11; comparar Pr. 1:8; 2:1; 3:1; 11; etc.). **El temor de Jehová** es el término que en el Antiguo Testamento designa a la verdadera religión. Es el motivo central en el libro de los Proverbios. Allí, como aquí, “por ‘temor de Jehová’ debemos entender todo lo que significa piedad, es decir, una relación recta con Dios. Es lo más cerca que llega el pensamiento hebreo a lo que nosotros denominamos ‘religión’. El término lleva implícito el significado de una actitud correcta hacia Dios y la expresión práctica de esta actitud en la vida cotidiana del creyente”.⁹⁵

¿Quién es el hombre que desea vida? (12) es una pregunta retórica que significa “todo aquel que desea la vida y el bien”. Las instrucciones son explícitas: La **lengua** y los **labios** (13) deberán evitar el **mal** y **hablar engaño** (13; mentiras, hipocresías). Hay que apartarse del **mal** y buscar el **bien** (14). El varón de Dios debe buscar **la paz** (*shalom*, que incluye también las ideas de bienestar, salud, plenitud, perfección —véase He. 12:14). Más que el legalismo del judaísmo posterior, se trata aquí de las pautas de una buena vida según el Antiguo Testamento.

4. *Protección* (34:15–22)

La constante recurrencia, en todo el salterio, de la promesa de protección contra los peligros de la vida es un recordatorio de la inseguridad de la existencia humana separada de la fe en Dios. **Los ojos de Jehová** (15; su vigilante cuidado) y su disposición a escuchar **al clamor de ellos** son, aquí, exaltados. Del mismo modo, se subraya el juicio de Dios que cae sobre **los que hacen mal** (16). Con respecto al versículo 17 véase comentario sobre 6.

El Señor está cerca de los que sufren y de los que humildemente hacen penitencia (18), un pensamiento que encuentra ecos a todo lo largo del salterio (véase, especialmente 51:17). Jehová libra al justo de sus **muchas aflicciones** (19). Alguien ha comentado: “Prefiero mil veces tener muchas aflicciones y ser librado de ellas que padecer sólo una docena y estar empantanado en ellas.” Los **huesos** (20) son el marco estructural del cuerpo físico. Por lo tanto, **él guarda todos sus huesos** significa que Dios preserva el poder de todo el hombre. **Matará al malo la maldad** (21) equivale a decir que la paga del pecado es la muerte (Ro. 6:23). **Serán condenados** es, literalmente, “serán culpables” (*asham*). El odio y la animosidad así como todas las acciones violentas a las que conducen estas emociones, están bajo el juicio de Dios (Mt. 5:21–22; 1 Jn. 2:9–11; 3:15). **Jehová redime** (22) está en tiempo presente continuo: “Jehová está redimiendo.” La salvación no solamente es instantánea sino también continua. **Condenados**, como en el versículo 21, es “culpables” (*asham*).

Salmo 35: ORACION PARA EL MOMENTO DE PELIGRO PERSONAL, 35:1–28

Este es el primero de los salmos imprecatorios (véase introducción, “Clasificación de los Salmos”) que habrá de encontrarse en el libro I. Recibe esta clasificación, principalmente, a causa de los versículos 3–8, 25–26. Sin embargo, el acento principal de este salmo está en la lamentación, que profiere el salmista, en un momento de peligro, y en su potente pedido de ayuda a Dios. Morgan comenta: “Hay agonía en esta canción. El cantante está asediado por sus enemigos. Están luchando con él, midiendo con él sus fuerzas. Están tramando una emboscada para atraparlo. Cuidadosamente, tienden una red para apresar sus pies ... Antes

⁹⁵ Edgar Jones, *Proverbs and Ecclesiastes* (“Torch Bible Commentaries”; Nueva York: The Macmillan Co., 1961), p. 58.

de criticar al autor por su actitud hacia sus enemigos, imaginémosnos en su lugar. No puede decirse, por cierto, que el nivel de realización espiritual iguala, en este salmo, el de muchos otros. Pero uno de los grandes valores de esta colección es revelarnos cómo, bajo todas las circunstancias, el alma puede elevarse a Dios.”⁹⁶

Sin embargo, Oesterley señala con acierto que “Pese a la agravante ofensa que el salmista ha sufrido, en ningún lugar expresa la intención o el deseo, siquiera, de vengarse de sus enemigos y de aquellos que lo han traicionado; es normal que desee que sean castigados; pero esto queda totalmente en las manos del Omnipotente; recordamos Romanos 12:19: ‘Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor’ (comparar con Dt. 32:35). Esta actitud sincera de colocar el problema en las manos del Dios omnisciente, da testimonio de una verdadera honestidad de la creencia religiosa.”⁹⁷

El salmo se divide en tres principales secciones, cada una de las cuales concluye con un voto de acción de gracias (1–10, 11–18, 19–28). Su título hebreo dice simplemente “Salmo de David”.

1. *Ruego* (35:1–10)

El salmista pone su caso delante del Señor en un elocuente alegato de revindicación. Es víctima de las agresiones y la oposición, y con urgencia pide a Dios que lo defienda contra sus enemigos. La imaginería de los versículos 1–3 proviene del campo de batalla: **pelea ... combaten ... escudo ... pavés ... la lanza**. El **escudo** era un pequeño escudo de brazo y el **pavés** uno más grande que cubría el cuerpo entero.

Saca (3) denota la extracción de armamentos de un depósito. La segunda parte de esta línea es oscura y ha dado lugar a diversas interpretaciones. Algunos entienden que se exhorta al uso de otra arma que hasta aquí no ha sido mencionada, quizá una jabalina (así en la RSV) o un hacha de combate (Moffatt). Sin embargo, la Versión Berkeley arma una traducción verosímil de esta dificultosa construcción hebrea cuando dice: “Entra para salir al encuentro de mis perseguidores.” “Prepara la lanza y la jabalina para enfrentar a mis perseguidores” (Anchor). **Cierra**, en la Reina-Valera 1960 significa “cerrar la formación” para a su vez “encerrar” a los perseguidores. **Salvación**, tal como se usa aquí, es un ejemplo de la amplitud del término. Véase el comentario sobre 3:8. **Avergonzados y confundidos ... vueltos atrás y avergonzados** (4) sigue con la imagen del campo de batalla. El enemigo debe ser derrotado y perseguido, **como el tamo delante del viento** (5), por **un camino tenebroso y resbaladizo** (6), por **el ángel de Jehová**.

En el versículo 7 la metáfora cambia y ahora se toma el símil del cazador y su presa: **red ... cavaron hoyo**. Sin que mediara provocación de su parte, los enemigos de David (Saúl y sus seguidores pueden muy bien ser los enemigos que se tiene en mente aquí) le dieron caza con todo el sigilo y la habilidad del trampero. Pero el mal se destruye a sí mismo y la red atraparé al cazador (8). En la línea donde dice **sin que lo sepa**, Moffatt interpreta “Que la ruina lo sorprenda a él”.

Esta sección concluye con un voto de acción de gracias que es típico de la conclusión de la mayoría de los salmos de lamentación. El salmista espera la intervención divina, con la cual su **alma se alegrará en Jehová** (9), regocijándose **en su salvación**. **Todos mis huesos** (véase comentario sobre 34:20) **dirán: Jehová, ¿quién como tú, que libras al afligido del más fuerte que él?** (10).

⁹⁶ *Op. cit.*, pp. 233–34.

⁹⁷ *Op. cit.*, pp. 218–19.

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

RSV Revised Standard Version

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

2. *Peligro* (35:11–18)

David vuelve al recital de sus peligros. Ha sido objeto de infamantes calumnias mentirosas (11); sus buenas acciones fueron pagadas con males, **para afligir** —literalmente “acosar, desnudar, despojar o empobrecer”— **a mi alma** (12). La actitud de sus enemigos de ninguna manera reflejaba su propia actitud hacia ellos. **Cuando ellos enfermaron, me vestí de cilicio** (13) —un símbolo tradicional de duelo— y ayunó y oró por su salud. **Mi oración se volvía a mi seno** puede interpretarse como una descripción de la actitud física de alguien que encorva su cabeza hasta que toca con ella el pecho, mientras eleva su oración, o como la constatación del hecho de que la oración elevada a Dios no es recibida por este a causa de la rebelión de aquellos por los que se está pidiendo. Kirkpatrick sugiere, y probablemente su interpretación sea la más adecuada, que aun cuando aquellas oraciones no beneficiaron a aquellos en cuyo nombre se las ofreció, regresaron como bendición al que tuvo el buen gesto de elevarlas a Dios.⁹⁸ La conducta de David, en todos sus aspectos, ha sido la de un **compañero** y un **hermano** (14); su preocupación fue tan grande como la del que **trae luto por madre**.

Sin embargo estas mismas personas se **alegraron** por la **adversidad** del salmista, cuando se invirtió la situación (15). **Se juntaron contra mí gentes despreciables** es, en hebreo, una oración que ha dejado perplejos a los traductores. **Despreciables** significa “parias”, “marginados de la sociedad”. Se han ofrecido varias traducciones posibles de este término, ASV prefiere “castigadores”, RSV “lisiados”, Berk. “calumniadores” (Jerusalén “extranjeros”). El significado es claro en un sentido general. Siendo inocente de todo mal, el poeta es traicionado por aquellos que consideraba sus amigos, quienes se han vuelto contra él profiriendo mentiras calumniosas que lo perjudican. **Crujieron contra mí sus dientes** (16) es una figura del idioma que Harrison interpreta de la siguiente manera: “Despedazaron mi reputación incesantemente.”

Esta sección también termina con una oración y una promesa. **Señor, ¿hasta cuándo?** (17) es el clamor del alma acosada por los conflictos. Dios no parece ser más que un espectador impasible. El **alma** involucra la totalidad de la persona, la vida. Los **leones** son los salvajes oponentes del salmista. La promesa, condicionada por la liberación, anuncia **te confesaré en grande congregación; te alabaré entre numeroso pueblo** (18). El término en **grande congregación** significa la multitud de los adoradores. **Numeroso pueblo**, en cambio, significa literalmente “una nación poderosa”.

3. *Prospecto* (35:19–28)

Aun cuando el salmista regresa a su queja y oración, el tono es ya un tanto más calmo. Le preocupa que sus enemigos vayan a alegrarse por su infortunio (19) y que **guiñen el ojo** en un gesto que denota el regocijo de su malicia injustificada. En general, la conducta de estos enemigos consiste en pensar **palabras engañosas** (20) ... **contra los mansos de la tierra**; según Moffatt, “empollan habilidosos planes contra los pacíficos”. En un gesto de burla, **ensancharon ... su boca** (21), exclamando con satisfacción, **¡Ea, ea, nuestros ojos lo han visto!**, significando que fueron testigos de la caída del objeto de su envidia.

David apela a Jehová para que Este pronuncie un justo juicio (22–24). No quiere que los malos designios en su contra triunfen (25), y espera que sus enemigos **sean avergonzados** y

⁹⁸ *Op. cit.*, p. 180.

ASV American Standard Revised Version

RSV Revised Standard Version

Berk. The Berkeley Version

confundidos (26). Por otro lado, desea que quienes **están a favor de mi justa causa** (27) puedan regocijarse ante la evidencia de que **Jehová ... ama la paz de su siervo**. El salmo concluye con el acostumbrado voto de acción de gracias (28).

Salmo 36: MALDAD Y SABIDURIA, 36:1–12

El Salmo 36 es uno de los “salmos de sabiduría”, con el característico contraste entre dos modos de vida, el de la maldad, por un lado, y el de la sabiduría por el otro. El título dedica el salmo “al músico principal”, y lo identifica como “salmo de David, siervo de Jehová”, del mismo modo que en la nota introductoria al Salmo 18.

1. *La corrupción de los impíos* (36:1–4)

Los versículos 1–4 describen el carácter del hombre impío, que ha elegido deliberadamente el mal. **La iniquidad del impío me dice ...** (1) es descrita por Oesterley como “La personificación de la Transgresión, (que) tal como la encontramos aquí es única en los Salmos. Se la representa como un demonio que susurra la tentación en el corazón de aquel que está preparado para escucharlo, es decir, el pecador. No se trata aquí del ateísmo, como en el Salmo 53:1. ‘Dice el necio en su corazón: No hay Dios’ (14:1); es aún peor, pues si bien se reconoce la existencia de Dios, se le atribuye indiferencia hacia su propio honor”.⁹⁹

Al corazón probablemente deba leerse como en la LXX “a su corazón”. La satisfacción consigo mismo del malvado se refleja en que **se lisonjea** (2). **De que su iniquidad no será hallada y aborrecida** puede interpretarse, como en la RSV y en Moffatt, como que la persona impía se engaña pensando que su maldad nunca se descubrirá, o como en la KJV y Berkeley, en el sentido de que la complacencia del malvado será demolida cuando los resultados de sus pecados vuelvan sobre él como castigo. Se describe en términos muy vivos la total depravación del alma vendida al pecado: **Las palabras de su boca son iniquidad y fraude** (3) **... ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad** (4; *avon*: iniquidad, corrupción) **sobre su cama** (4) **... está en camino** (adopta un curso de acción) **no bueno, el mal no aborrece** (en el sentido en que hasta llega a deleitarse en él). Este último elemento de la descripción Anchor lo traduce: “Jamás rechaza el mal.”

2. *El carácter de Dios* (36:5–9)

El pensamiento del salmista abandona el carácter de los impíos para concentrarse, ahora, en el adorable carácter de Dios. **La misericordia, la fidelidad** (5), la **justicia** y los **juicios** (6; *mishpat*: decisiones, ordenanzas) de Dios constituyen la base de la gracia que conservan **al hombre y al animal**. A causa de la excelencia de la **misericordia** (7; *chesed*: un amor duradero y fiel, gracia; véase comentario sobre 17:7) de Dios, **los hijos de los hombres de amparan bajo la sombra de tus alas**. Esta es una hermosísima metáfora (que recurre a elementos bien conocidos por todos nosotros) de la protección y el cuidado (91:4; Mt. 23:37). Se asegura abundante satisfacción a todos los que comparten las cosas buenas que Dios provee, y que aprendan a gozar de lo que a El agrada (8). **Grosura** significa “abundancia” (RSV).

⁹⁹ *Op. cit.*, p. 219.

LXX Septuaginta

RSV Revised Standard Version

RSV Revised Standard Version

*Porque en tu presencia está la fuente de la vida
y en tu sonrisa tenemos la luz de la vida (9, Moffatt).*

3. Extensión en la gracia (36:10–12)

El salmo concluye con una oración en la que el salmista pide la extensión de la **misericordia** (10; *chesed*, como en el v. 7) y la **justicia** hasta aquellos que **conocen** al Señor y son **rectos de corazón**. El salmista ruega: **No venga pie de soberbia** (los insolentes) **contra mí** (11), en el sentido que lo pisoteen. **Los hacedores de iniquidad** (12), por otro lado, serán **derribados** y ya **no podrán levantarse** más.

Salmo 37: LOS JUSTOS Y LOS MALVADOS, 37:1–40

El Salmo 37 es otro salmo de sabiduría (véase la introducción al Salmo 36). Titulado simplemente “Salmo de David”, es uno de los tres salmos que se ocupa del muy difícil problema de la prosperidad de los malos. Una gran parte de la literatura de sabiduría (en particular el libro de Job) se dedica a la consideración de este tema. Aquí se sugiere que la prosperidad de los malos es solamente temporaria. La clave de este salmo es la recomendación con que comienza: “No te impacientes.”

Este es otro salmo alfabético o acróstico, con la característica adicional de que cada una de las letras del alfabeto hebreo inicia sucesivamente cada una de las líneas impares, resultando así que bajo cada letra tenemos dos líneas del poema. La mayoría de los pares de versos presentan un pensamiento completo y son independientes del resto, como si se tratara de proverbios individuales (compárese con Pr. 10:1–22:16). Si bien no es posible ofrecer un bosquejo de este salmo que sea satisfactorio, sí se pueden notar sus cuatro divisiones, cuyos títulos serían: Compromiso (1–11); Catástrofe (12–22); Confianza (23–31); Contraste (32–40).

1. Compromiso (37:1–11)

En toda esta sección el salmista se dirige al alma del justo, perpleja por las desigualdades de la vida (véase 7). Su pensamiento clave es que el compromiso con Dios contribuye al contentamiento y a la serenidad aun cuando se enfrentan cara a cara las contradicciones de la experiencia. Los fieles no han de impacientarse (1) **a causa de los malignos** y de **los que hacen iniquidad**. Estos **serán pronto cortados ... como la hierba verde** (2). Los que confían en Jehová y hacen el bien tienen asegurada la vivienda y el alimento (3). Los que se deleitan en Jehová tendrán **las peticiones** de su **corazón** (4) —una promesa tan amplia como Juan 14:13 y 15:7, que se basa en el hecho de que aquellos cuyo deleite es Dios desearán su voluntad por encima de cualquier otra cosa. Lo esencial en una vida piadosa es encomendar **a Jehová** el propio **camino** (5), poner de manifiesto la **justicia** de sus juicios (6), guardar **silencio** (descansar en paz) en la presencia de Dios (7) y negarse a buscar la propia revindicación (8). **Encomienda ... tu camino** (5) significa literalmente “rueda tu camino sobre el Señor”. **Tu justicia como la luz** (6) expresa el concepto de que así como la luz va siendo cada vez más fuerte a medida que avanza el día, la justa causa del pueblo de Dios será cada vez más claramente revindicada a medida que pase el tiempo. **No te excites en manera alguna a hacer lo malo** (8) debiera leerse, siguiendo a Moffatt: “No te excites —eso sólo conduce al mal”. La Biblia Anchor traduce: “No acumules excitación, esto sólo podrá

acarrearle daño.” La excitación, la ansiedad, la impaciencia y la envidia son todas trampas del mal.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

La solución del salmista para el problema de la prosperidad de los malos cuando los justos sufren, vuelve a aparecer en 9–10, tal como en 2. Las disparidades de esta vida son solamente temporarias. Muy pronto el mal recibirá su justa recompensa. En contraste, **los que esperan en Jehová (9) y los mansos (11) heredarán la tierra** (véase Mt. 5:5). Vivirán **con abundancia de paz**.

2. *Catástrofe* (37:12–22)

En todos los versículos de esta sección (excepto dos) se describen los desastres que esperan a los hacedores de iniquidad. **Maquina el impío contra el justo** (12) y monta en ira contra él. Pero el Señor **se reirá de él** (13) porque sabe que se aproxima el día de su juicio. La **espada** desenvainada del impío (14), que se alza contra el piadoso **entrará en su mismo corazón** (15), sus otras armas serán quebradas. Es posible que el hombre justo posea **poco** (16), sin embargo, esta escasez es mejor que **las riquezas de muchos pecadores** juntas. **Los brazos** (una metáfora que denota las fuerzas, el poder) **de los impíos serán quebrados** (17); pero Jehová **sostiene a los justos**. El versículo 18, según lo traduce Moffatt, se leería: “Las riquezas del recto son el cuidado del Padre Celestial, sus posesiones duran para siempre.” En los tiempos difíciles Dios suplirá sus necesidades (19; véase Fil. 4:19), y esta es la mayor seguridad con que puede contarse en la tierra o en el cielo. Los **impíos** (20) gozan sólo de una existencia transitoria, como **la grasa de los carneros** (que es quemada en los sacrificios y se disipa en el aire bajo la forma de humo). Prosperan por medio de negocios deshonestos, mientras que **el justo** (21) cree que “más bienaventurado es dar que recibir” (Hch. 20:35). El resultado final de la vida depende de la relación del hombre con su Hacedor, y de su Hacedor: de si es un **bendito de él** o **un maldito de él** (22).

3. *Confianza* (37:23–31)

Del mismo modo como la sección precedente se interesó en la catástrofe que espera al malo, ésta presta preponderante atención a la confiada seguridad del justo. Los malos son mencionados sólo una vez (28). **Por Jehová son ordenados los pasos del hombre** (bueno; 23). George Muller, de Bristol, solía decir aquí que Dios también ordena los momentos en que el hombre debe detenerse —aquellas inesperadas acciones de la providencia que a veces obligan a los mejores hombres a no actuar en un momento crítico. Moffatt tiene una extraordinaria traducción del versículo 24. “Puede tropezar, pero nunca cae, porque el Eterno lo sostiene de la mano.” El salmista es testigo personal de la perfecta providencia de Dios que nunca falla (25). La **descendencia** (25, 26, 28) son los hijos. Todo irá bien a través de las vicisitudes y los cambios de la vida con el pueblo de Dios (28–30). El justo es misericordioso (26) y lo caracteriza la generosidad. Vive de manera recta (27). Su conversación es sabia y justa (30). El secreto es que **la ley de su Dios está en su corazón** (31; véase Jer. 31:33; He. 10:16); **por tanto, sus pies no resbalarán**.

4. *Contraste* (37:32–40)

El agudo contraste entre las actitudes actuales y los destinos futuros del justo y del impío corre todo a lo largo del salmo. Esta sección final, es una culminación de ese contraste. El **impío** se opone al **justo** constantemente (32), pero Jehová no abandona nunca a los suyos ni los condena cuando son juzgados injustamente por los hombres (33). Se estimula a los siervos fieles de Dios para que esperen **en Jehová** y guarden **su camino** (34). Todavía han de ver (35) la justicia de Dios. Del mismo modo como el salmista extrajo ejemplos de su propia

experiencia para confirmar el cuidado providencial del pueblo por parte de Dios (25), recurre ahora a su observación directa para ilustrar el carácter transitorio del poder de los impíos

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

(35–36). Un historiador resumió “la evolución de un dictador” en tres palabras: Héroe, Demonio, Nada. El **laurel verde** (35) es interpretado por muchos traductores contemporáneos como un “cedro del Líbano” o “libocedro”. Los contrastantes finales de la vida del malvado y del justo se resumen en 37 y 38 (comparar con Ro. 6:23). El Señor es para su pueblo: (1) **Salvación**; (2) **Fortaleza en el tiempo de la angustia**; (3) Ayuda, **por cuanto en él esperaron** (39–40).

Salmo 38: LA ORACION DEL PENITENTE, 38:1–22

El Salmo 38 es el tercer salmo penitencial (comparar con 6 y 32). Se titula, “Salmo de David, para recordar”, o “como memorial”, una expresión que se encuentra también en el epígrafe del Salmo 70. Su tema es la intolerable carga del pecado y la culpa. Junto con los Salmos 6, 51 y 32 se relaciona, tradicionalmente, con el pecado que David cometió con Betsabé. Delitzsch sugiere que el orden cronológico de los cuatro salmos que están relacionados con este episodio sería 6, 38, 51 y 32.¹⁰⁰ Morgan comenta, “Las circunstancias del salmista eran desesperantes. Sufría de alguna terrible enfermedad del cuerpo, mientras sus amigos lo habían abandonado y sus enemigos lo perseguían. La amargura más profunda de su alma se debía a su avasallador sentimiento de impureza moral. Reconoce que todos sus sufrimientos eran el castigo y la lección que merecía de parte de Jehová por su pecado. Este sentimiento de pecado lo aplastaba y en su miseria clama a Jehová”.¹⁰¹

1. *El castigo por sus pecados* (38:1–8)

El salmista se siente enfermo en el cuerpo y en el alma. Ambas enfermedades son, y él lo sabe, el resultado directo de su pecado. Interpreta su sufrimiento como la iracunda lección y castigo por parte de Dios (1–3). Sabemos (gracias a Job 2:7–10) que la enfermedad no siempre es el resultado del pecado del individuo que la sufre. Pero sabemos que a veces lo es, según 1 Corintios 11:30 y Santiago 5:15. **Mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza** (4) también podría traducirse, “Mis iniquidades me han superado” (Moffatt). La carga era demasiado pesada para poderla llevar. **Hieden y supuran mis llagas** (5) —véase Isaías 1:5–6. **Humillado y enlutado todo el día** (6), **debilitado y molido en gran manera** (8) el salmista clama en su agonía. El lenguaje expresa aquí, en una vívida metáfora, la corrupción del pecado.

2. *Abandonado por sus amigos* (38:9–14)

Se suma a la miseria del penitente el hecho de que sus amigos y parientes lo han abandonado, y que sus enemigos se han reunido para aprovecharse de su condición. Dirige sus **deseos** y **suspiro** directamente a Dios (9). **Mi corazón está acongojado** (10) —“se ahoga”, “late con dolor” (ASV), “late aceleradamente” (Berk.). El salmista se siente abandonado por sus **amigos y ... compañeros** (11) y asediado por enemigos (12). A causa de su sentimiento de pecado es como aquel que no puede escuchar ni puede hablar en su propia defensa (13–14).

3. *Pedido de salvación* (38:15–22)

¹⁰⁰ Véase la cita sobre este tema en Kirkpatrick, *op. cit.*, p. 198.

¹⁰¹ *Op. cit.*, p. 235.

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

ASV *American Standard Revised Version*

Berk. *The Berkeley Version*

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

“Los momentos más difíciles para el hombre son los mejores momentos para Dios.” En el extremo de su capacidad de soportar el dolor y la angustia, David clama: **Estoy a punto de caer** (17). Lejos ya de la ayuda que le pueden prestar otros, se vuelve con todo su corazón a Dios. Ya no se reprimirá más, derramará su tristeza penitente por el pecado que ha cometido: **Confesaré mi maldad** (18). Aun cuando había pecado, no cerró el camino que podía llevarlo de regreso a Dios. Como el hijo pródigo en Lucas 15:11–24, el salmista había perdido el buen camino pero no había olvidado dónde estaba la casa de su Padre: se compromete **a seguir el bien ... lo bueno** (20). Concluye con una urgente petición: **Apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación** (22).

Salmo 39: OTRA ORACION PENITENCIAL, 39:1–13

El Salmo 39 es una secuela apropiada del Salmo 38, aun cuando técnicamente no pueda clasificárselo como salmo “penitencial”. William Taylor cree que el Salmo 39 no está incluido entre los penitenciales porque el sentimiento de pecado del autor no parece tan prominente como su compenetración del significado de la condición humana. “Reconoce su pecado, pero lo interpreta en relación con la inexpresable tragedia de lo breve y lo ilusorio de la existencia humana, que no es más que un fenómeno transitorio en el universo. Breve como su poema es, posee la capacidad, sin embargo, de revelar, sugerir, la variedad de los estados espirituales que sus reflexiones invocan: fe, rebelión, desesperación, penitencia, resignación y confianza.”¹⁰²

El título dedica el salmo “Al músico principal; a Jedutún”, un nombre que también aparece en los epígrafes de los Salmos 62 y 77. Jedutún aparece, junto con Hemán y Asaf, entre los directores de música del templo (1 Cr. 16:41; 25:1; etc.). El salmo se atribuye a David.

1. **Silencio y discurso** (39:1–5)

Sintiéndose culpable en su corazón por haber hablado contra Dios, el salmista está decidido a sufrir en **silencio** (1–2). Pero el **fuego** de su potente emoción era demasiado fuerte para que pudiera contenerse (3). Dirige su deseo a Dios, por lo tanto, para que le haga **saber ... mi fin, y cuánta sea la medida de mis días** (4). **Sepa yo cuán frágil soy**. Sus **días** tienen fijado un **término corto** (5) su **edad es como nada delante de Dios**. **Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive** recibe, en Berkeley, la siguiente traducción: “Por cierto, toda la humanidad, tan confiada en sí misma, no es más que un suspiro.” **Selah** — véase el comentario sobre 3:2.

2. **Rendición** (39:6–11)

La lucha por amasar **riquezas es completa vanidad** (6). El salmista cree que su esperanza consiste en rendirse a los propósitos más hondos de su aflicción (7–11). Relaciona la liberación de sus transgresiones con la curación de la enfermedad física que está sufriendo.

*Instruyes al hombre mortal, al castigar su culpa,
comiendo su hermosura como una polilla ...*

El hombre no es más que vano aliento (11, Moffatt).

Selah —véase comentario sobre 3:2.

¹⁰² *Op. cit.*, 4:204.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

3. *Súplica* (39:12–13)

Los últimos dos versículos son una fuerte súplica para que Dios oiga la **oración** de su siervo, su **clamor y lágrimas** (12); hay una intensidad ascendente en la petición. **Forastero y advenedizo** son dos términos técnicos que equivalen aproximadamente a lo que en nuestros días llamaríamos “extranjero residente”, que goza de la hospitalidad de un país sin tener todos los derechos del ciudadano nativo (Ex. 22:21). La idea parece ser que David y sus antepasados han gozado de la hospitalidad de Dios y, según la costumbre oriental, tienen el derecho de esperar de El sustento y protección. Experimentando la urgencia de su necesidad, pide: **Déjame, y tomaré fuerzas, antes que vaya y perezca** (13). Con respecto al concepto veterotestamentario de la vida después de la muerte, véase comentario sobre 6:5 y 11:7.

Salmo 40: NATURALEZA DE LA ADORACION AUTENTICA, 40:1–17

El Salmo 40 parecería ser una combinación de dos canciones separadas distintas, desde que los versículos 13–17 son prácticamente idénticos al Salmo 70. Ambos se atribuyen a David y están dedicados al músico principal. Este salmo puede ser clasificado entre los mesiánicos, porque los versículos 6–8 son usados en el Nuevo Testamento (He. 10:5–9); es decir, que por lo menos en parte hace referencia a Cristo. Por esta razón se lo utiliza a menudo en las iglesias litúrgicas como una lectura apropiada para el Viernes Santo.

1. *Canción* (40:1–5)

La primera parte de este salmo es una canción de alabanza a Dios por la respuesta que él ha dado a la oración del salmista. David evoca su paciente espera de Jehová (1) y la respuesta que recibiera. La acción salvadora de Dios de que el salmista ha sido objeto lo **hizo sacar del pozo de la desesperación** (2; literalmente un pozo que brama) cuyo fondo **era cenagoso** (2; pueden ser, también, arenas movedizas), y **puso mis pies sobre peña**. Tal liberación exige entonar un **cántico nuevo** (3) de **alabanza a nuestro Dios**. Estos versículos son la base de la famosa canción evangélica de H. J. Zelle “El me Rescató”. Feliz **es el hombre que puso en Jehová su confianza** (4). **No mira** es literalmente que “no se ha vuelto hacia...” La canción de alabanza se incorpora gradualmente en un himno de adoración que canta las **maravillas** (5) de Dios y sus **pensamientos** (sus propósitos benevolentes) en favor de su pueblo. Algunos traductores han modificado el texto hebreo de **No pueden ser enumerados** de tal manera que diga: “No hay otro como Tú” (véase RSV). Sin embargo, tal como lo tenemos nosotros, el texto sugiere que la cantidad y la maravilla de los designios de Dios para con su pueblo son tantos y tan grandes que ninguna mente humana sería capaz de enumerarlos y ordenarlos, sumándolos.

2. *Sumisión* (40:6–12)

En su contexto original estos versículos son una noble expresión de la concepción profética según la cual Dios está más interesado en la obediencia y sumisión a su voluntad que en los sacrificios y las ofrendas que prescribe el culto del Antiguo Testamento. Muchos han interpretado erróneamente estos versículos y otras afirmaciones similares en los profetas (por ejemplo Is. 1:11–15; Mi. 6:6–8) como un rechazo de la adoración en el templo, que

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

RSV Revised Standard Version

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

había sido ordenada por Dios. La objeción, sin embargo, va dirigida contra el sacrificio sin sinceridad, el ritual sin verdadera justicia.

Sin embargo, para los cristianos estos versículos siempre tendrán un significado mesiánico (He. 10:5–7). Su cumplimiento final se da en el Hijo de David, nuestro Señor Jesucristo, con la excepción del versículo 12 (ver el comentario). **Has abierto mis oídos** (6) —con respecto a las variaciones entre el texto del salmo y el texto en Hebreos, véase BBC, tomo IX, p. 118. **En el rollo del libro** (7) hace referencia a la costumbre antigua de escribir los libros en rollos de papiro o pergamino, y no en páginas encuadernadas, como en la actualidad. El autor se deleita en la voluntad de Dios y declara (confiesa) su **justicia en grande congregación** (a multitudes; 9–10). En vista de esto pide ser continuamente preservado por medio de la **misericordia** y la **verdad** de Dios (11). **Males** (12; *raoth*) es el término más amplio que hay en hebreo para designar las cosas malas, dañinas o duras que pueden sobrevenir en la vida. **Mis maldades** —literalmente en el caso del salmista, figurativamente en el caso del Salvador, que “llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero” (1 P. 2:24).

3. *Súplica* (40:13–17)

Estos versículos, con diferencias de poca monta, son el Salmo 70. El salmista ruega ser liberado, pide socorro (13), revindicación frente a las burlas (14–15), y bendiciones para el pueblo de Dios (16). Con respecto a ¡**Ea, ea!** véase el comentario sobre 35:21. **Asolados en pago de su afrenta** (15) significa castigados como recompensa de su conducta vergonzosa. Pese a su pobreza y necesidad el salmista puede decir, **Jehová pensará en mí** (17) —tiene proyectados bienes para mí; porque Dios es **ayuda** y **libertador**. **No tardes**, como en el versículo 13, significa “Apresúrate”.

Salmo 41: BENEVOLENCIA Y TRAICION, 41:1–13

Como en el caso de otros diecisiete salmos en el libro I, el Salmo 41 está dedicado “al músico principal”. También se titula “Salmo de David”. Este salmo es primordialmente una lamentación, pero toca temas tan variados como el valor de la caridad, la penitencia por los pecados cometidos, la opresión en manos de los enemigos, la traición de los amigos y la oración por la salud. No es de maravillarse que algunos hayan cuestionado la unidad de este salmo. Sin embargo, Oesterley observa: “La ausencia de una línea lógica estricta, que también puede notarse en otros salmos de similar naturaleza, es una señal de realismo, y muestra hasta qué punto los salmistas eran seres humanos.”¹⁰³

1. *Compasión* (41:1–3)

Estos versículos describen la bienaventuranza de los que tienen compasión y consideración hacia **el pobre** (1). Si bien el lenguaje de este salmo es general, David probablemente piensa en su propia actitud hacia aquellos que necesitan ayuda. Las recompensas de la benevolencia son, entre otras, la liberación (1), la preservación, la bendición (2) y la fuerza (3). La preocupación por la suerte de los pobres es una de las notas permanentes de todo el Antiguo Testamento (por ejemplo, Lv. 19:9–10; 23:22; Dt. 24:19; etc.). **Mullirás toda su cama en su enfermedad** debería traducirse, literalmente, “Darás

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

¹⁰³ H. Orton Wiley, *Christian Theology* (Kansas City, Mo.: Beacon Hill Press, 1940), I, 345.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

vuelta su cama en su enfermedad”, lo que significa que Dios convertirá la cama de enfermo en cama de salud, o de restaurador descanso.

2. **Contraste** (41:4–9)

Hay dos estrofas en este salmo que establecen el contraste entre el trato que el salmista recibió en su hora de necesidad y el trato que él mismo había ofrecido a otros. Los versículos 4–6 evocan una época de enfermedad, con oración en favor de la salud y confesión de pecado (4). Como anteriormente, sus **enemigos** se alegraron por su enfermedad y anticiparon con gozo la posibilidad de su muerte (5). Aun los que vinieron a visitarlo aparentando estar preocupados por su estado de salud, hablaron **mentira** (6), o sea que hipócritamente manifestaron esperanzas de verlo prontamente mejorado.

La segunda estrofa es patética de un modo especial por su relato de la traición. Se lanzó contra él una campaña de murmuraciones. **Contra mí piensan mal** (7) quiere decir que estaban tramando hacerle algún daño. **Cosa pestilencial se ha apoderado de él** (8) ha sido interpretado por Moffatt como “Maldiciones corren por sus venas”. **Aun el hombre de mi paz** (un amigo íntimo) sería, según M’Caw, Ahitofel (2 S. 15:12, 31).¹⁰⁴ **El que de mi pan comía** expresa la obligación en que incurría un huésped, según las normas de la hospitalidad oriental. **Alzó contra mí el calcañar** quizá quiere decir que aprovechó su proximidad para hacerle una zancadilla y hacerlo caer (por eso Moffatt traduce: “me hizo caer con fuerza”). Este versículo aparece citado en Juan 13:18, como una referencia a la traición de Jesús por Judas.

3. **Llanto y confianza** (41:10–13)

El salmo concluye con una oración final y la expresión de la fe del salmista. El autor ruega ser sanado, **Hazme levantar, y les daré el pago** (10). Esta no es la manera habitual de expresar el deseo de ver que los malos reciban su castigo. Por lo general la venganza se deja a Dios. Sin embargo, si el trasfondo de este salmo es la insurrección de Absalón, David, como rey, puede haber sentido correctamente que su deber era administrar la justicia sobre aquellos que lo habían traicionado. Aun la supervivencia, en esas circunstancias, hubiera sido una señal suficiente del favor divino (11). El poder del salmista es la sonrisa de Dios (12). **Me has hecho estar delante de ti para siempre** ha sido traducido como “Me has permitido instalarme frente a ti permanentemente” (Moffatt).

El versículo 13 es una doxología, agregada aquí para terminar el libro I. Lo mismo ocurre con todos los otros libros del salterio, excepto el V que tiene como doxología todo el Salmo 150. Snaith sugiere que “Bien puede haberse usado, aunque en un período posterior, como conclusión de cada uno de los salmos de libro, y este es probablemente el origen de la costumbre actual de siempre terminar la lectura o el canto de los salmos con el *Gloria*”.¹⁰⁵ La bendición de Dios es **por los siglos de los siglos** —desde la eternidad anterior al principio hasta la eternidad después del fin. **Amén y Amén** es la respuesta de la congregación: “Así sea”, o “Que sea de este modo”. La repetición intensifica el significado. **Amén** deriva de un término hebreo que significa “verdadero, fiel”. Pasó directamente al griego del Nuevo Testamento, donde, a veces, se traduce en castellano por “de cierto” o “verdaderamente”. Por lo general no se traduce, sino que la leemos en castellano como una simple transliteración del hebreo del Antiguo Testamento o el griego del Nuevo.

¹⁰⁴ *Op. cit.*, p. 441.

¹⁰⁵ *Hymns of the Temple*, p. 14.

Sección II Libro Segundo: Los Salmos del Templo

Salmos 42–72

El libro segundo de los Salmos incluye los salmos del 42 al 72. De los 31 salmos que contiene, solamente 18 se atribuyen a David —en contraste con el libro I, en el cual David es el único autor que se menciona (véase Introducción). El libro II es parte de lo que se conoce como “el salterio eloísta”, pues en él se utiliza para Dios el nombre de *Eloim*, “Dios”, y no el de *Yahweh*, Jehová o “el Señor” (véase introducción). Un sub-grupo importante es el que integran los salmos 42–49, que llevan la inscripción “de (o por) (o para) los hijos de Coré”. Norman Snaith ha hecho la astuta sugerencia de que este grupo pudo haber sido puesto fuera de lugar cuando se hizo la colección final de los salmos. Si los salmos 42–50 se sacan de su ubicación actual y se los coloca entre los salmos 72 y 73, todos los “Salmos de Asaf” (véase la Introducción al Salmo 50 y la del libro III) quedan reunidos y vienen inmediatamente después de los “Salmos de los Hijos de Coré”.¹

Salmos 42–43: LOS ANHELOS PROFUNDOS DEL ALMA, 42:1–43:5

Es virtualmente unánime, entre los comentaristas, la opinión de que originalmente los Salmos 42 y 43 formaban un solo poema. Muchos manuscritos hebreos que todavía existen los combinan, y el Salmo 43 es el único en el libro II, que no tiene título. El poema, en su conjunto, es un salmo de lamentación, y 42:5, 11 y 43:5 son versículos idénticos que sirven como una especie de estribillo del conjunto. Las ideas que aparecen en ambos “salmos” son similares, y la frase “¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo?” (42:9) se repite en 43:2. Los consideraremos como una misma producción.

El título del Salmo 42 contiene la frase muy conocida, “Al músico principal”. También describe el salmo como un “masquil” (véase la introducción al Salmo 32), “de los hijos de Coré”, que aparecen en 1 Crónicas 9:19; 26:1, 19 como integrantes de un gremio de servidores del templo. Hemán, uno de los descendientes de Coré (1 Cr. 6:33–38), era antepasado de un grupo de cantores del templo que organizó David (1 Cr. 15:17; 16:41–42; 25:4–5). En total, hay once salmos que contienen en sus epígrafes referencias a los “hijos de Coré” (además de aquellos en este grupo, véase 84, 85, 87, 88).

Morgan escribe con respecto al Salmo 42: “Esta es la canción de un exiliado y, más aún, de un exiliado entre enemigos que no experimentan simpatía alguna hacia sus convicciones religiosas. Clama a Dios con toda la intensidad de aquel que lo conoce y está supremamente interesado en preservar el honor de su Nombre. Su mayor dolor es la inquisitoria burlona de sus enemigos con respecto a Dios. Por contraste, recuerda haber estado en medio de una multitud de adoradores, siendo dirigente y compañero de sus hermanos.”²

El Salmo 42–43 se divide en tres secciones, cada una de las cuales concluye con el mismo estribillo.

1. Separación (42:1–5)

¹ *Op. cit.*, pp. 14–17.

² *Op. cit.*, p. 236.

El anhelo que el alma del poeta experimenta por la comunión con Dios es tan agudo que se lo compara con la sed del **ciervo** (1) que busca un trago refrescante en la corriente del arroyo de montaña.

*Como el ciervo, sediento en mortal desierto,
Suspira por el arroyo y el claro en la espesura,
Mi alma, pesada de trabajos y de dolor hastiada,
Anhela la presencia del Dios vivo.*³

Norman Snaith comenta: “El salmista está hablando de la ansiosa hambre de comunión con Dios del hombre que una vez conoció esa comunión. Aquí, este anhelo se asocia directamente con la adoración de Dios en su santuario. Aquellos, en aquel entonces o en nuestros días, a quienes no apesadumbra estar ausentes en la iglesia, nunca han sabido qué significa verdaderamente adorar a Dios. El hombre que sabe, por su propia experiencia personal cuál es el gozo de la comunión con Dios, no puede descuidar las oportunidades que se le presenten para renovar esa comunión, sea en las devociones privadas o en la adoración pública. A final de cuentas, no hay incentivo que valga para estar presente en la iglesia, fuera del hambre y sed del alma que sólo puede ser satisfecho por el Pan del Cielo. Quien así siente no puede mantenerse alejado. Su propia hambre y sed lo impulsarán.”⁴

El Dios vivo (2) aparece por primera vez aquí, en los Salmos. La frase describe de manera sumamente adecuada el concepto veterotestamentario del Dios verdadero. Se usa por contraste con los ídolos, que eran seres vanos y vacíos, “muertos” en todo sentido de la palabra. **¿Cuándo vendré, y me presentaré delante de Dios?** es una referencia al templo, el lugar que ha sido señalado como su morada. No se explica de manera alguna la razón del exilio que sufre el poeta, aparentemente en el monte Mizar, desde donde pueden contemplarse los picos del Hermón (véase mapa 1), sobre la margen este del Jordán (6). Esa fue la región donde huyó David durante la rebelión de Absalón. El exilio puede deberse a las acusaciones de hombres engañosos e injustos (43:1).

Fueron mis lágrimas mi pan (3) significa “En vez de comer he llorado”. **De día y de noche** es una expresión común que significa constantemente o de manera continuada. Entre sus cargas estaban las burlas y acusaciones de quienes lo rodeaban, **¿Dónde está tu Dios?** Toda evidencia indica que inclusive Dios ha abandonado a su siervo. El recuerdo de días mejores también era una de las cargas que el salmista debía soportar. **Derramo mi alma dentro de mí** ha sido interpretado como, “Mi alma se derrite en su pena oculta” (Moffatt). El estribillo, que se repite en 11 y en 43:5, expresa la esperanza y convicción de que habrá de producirse la inversión de su suerte, por medio de la **salvación de Dios** (5), que aquí literalmente significa su rostro volteado favorablemente hacia los suyos.

2. **Condenación** (42:6–11)

El salmista vuelve a su lamentación, acentuando el hecho de que sus enemigos lo han condenado injustamente. En cuanto a los **hermonitas**, y **el monte de Mizar** (6) véase el comentario en torno al versículo 2. **Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas** (7) puede significar “El alma desea comunicarse con el alma, el espíritu con el espíritu” (Berk., nota al pie); o, según Moffatt, “A la inundación sigue la inundación, tus cataratas atruenan,

³ J. Lewis Milligan, “Where Is Thy God?” *Masterpieces of Religious Verse*, compilador James Dalton Morrison (Nueva York: Harper and Brothers, Publishers, 1948), p. 141. Se cita con autorización.

⁴ *Op. cit.*, pp. 33–34.

Berk. *The Berkeley Version*

tus ondas y tus olas pasan sobre mí”. La segunda interpretación se adapta mejor al contexto. En su situación desesperada el exiliado ve un rayo de luz (8) y determina insistir en su oración a **Dios**, su **roca** (9) su refugio y su fortaleza. **Como quien hiere mis huesos** (10) significa literalmente: “Como con un temblor en mis huesos”, que lo invalida y amenaza terminar con su vida. **Diciéndome** (10), véase versículo 3. En cuanto al versículo 11 véase versículo 5. Mientras que (en el texto hebreo original) en el versículo 5 se hablaba de “la ayuda de su rostro”, aquí leemos “la salud (salvación) de mi rostro y mi Dios”.

3. *Restauración* (43:1–5)

A lo largo de la continuada nota de lamentación, la hebra de esperanza va haciéndose cada vez más fuerte. El salmista llama a Dios para que juzgue (en el sentido de reivindicar) su caso, y que asuma su defensa contra **gente impía** y contra **el hombre engañoso e inicuo** (1). Esta segunda expresión es probable que deba entenderse como una referencia generalizada al origen de sus males, antes que como la acusación específica de un enemigo individual en particular. Con respecto al versículo 2, véase 42:9. El versículo 3, **Envía tu luz y tu verdad; éstas me guiarán**, ha sido musicalizado por Charles Gounod. **Tu santo monte** es, literalmente, “la montaña de tu santidad”; **tus moradas** sería “el lugar de tu habitación”. Cuando llegue su reivindicación el salmista espera, en primer lugar, poder regresar **al altar de Dios** (4) en el templo. **Al Dios de mi alegría y de mi gozo** es traducido, por Moffatt, “mi gozo y mi deleite”. Con respecto a **arpa** (*kinnor*) véase el comentario sobre 33:2. El versículo 5 recibe atención en los comentarios sobre 42:5 y 11.

Salmo 44: FE Y HECHOS, 44:1–26

Oesterley describe este salmo como la lamentación de uno que ha quedado atrapado “entre su teología y los hechos de la vida”.⁵ Del mismo modo que el Salmo 42, lleva un epígrafe que lo dedica “Al músico principal ... de los hijos de Coré” y que lo identifica como un *Masquil* (véase la Introducción al 42). La época era un período de derrota y penuria nacional. El versículo 11, si se lo tomara literalmente, indicaría una fecha post-exílica, es decir, algún tiempo después del 586 A.C. Si fuera de este modo, representaría las reflexiones de un alma que todavía se siente perpleja por la paradoja de ver al pueblo elegido de Dios acosado y dispersado por poderes paganos. El desastre que ha sobrevenido parece ser nacional más que individual. Puede muy bien ser la reacción de uno que, siendo inocente de toda acción pecaminosa, debe sufrir, sin embargo, junto con los culpables.

1. *El pasado* (44:1–3)

El salmista comienza con una revisión retrospectiva de las maravillosas obras de Dios en favor de los padres. El poeta habla en nombre de un pueblo que posee una herencia divina. Lo que tenían, según se percibe claramente, no era el resultado de sus esfuerzos ni lo que merecieron, sino el inmerecido favor de Dios.

*Porque la tierra no fue conquistada por la espada de nuestros padres,
ni la victoria la ganó su brazo;
tuya fue la mano, tuyo el brazo,
tuyo el favor que sonrió sobre ellos* (3, Moffatt).

⁵ *Op. cit.*, p. 250.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

2. **El presente** (44:4–8)

El salmista se vuelve al presente con una poderosa declaración de su fe en Dios. La liberación del pasado no bastará para el presente. **Jacob** (4) es un nombre poético de toda la nación de Israel. Ni el **arco** ni la **espada** (6) pueden salvar. Sólo Dios es suficiente. **Has avergonzado** (7) significa humillar o disminuir. **En Dios nos gloriaremos** (8) puede traducirse “De Dios nos gloriaremos” (Moffatt). Sobre **Selah** véase el comentario en torno a 3:2.

3. **El problema** (44:9–14)

Cuando el escritor mide las circunstancias de su pueblo, la dureza de los hechos parecen contradecir la fe. **Pero nos has desechado** (9) representa una abrupta transición de la historia a la realidad presente. La fuerte queja de estos versículos nos recuerda a un Job o a un Jeremías. **Nos saquean para sí los que nos aborrecen** (10) podría traducirse mejor: “Los que nos aborrecerían tomaron botín para ellos” (Berk.). **Has vendido a tu pueblo de balde** (12), es decir, lo has entregado en las manos de sus enemigos. **Afrenta de nuestros vecinos** (13) significa, mejor, “la burla de nuestros vecinos” (*Amp. O. T.*), el objeto de su desprecio y afrenta. **Proverbio entre las naciones** (14) es una frase que proviene del texto hebreo de Deuteronomio 28:37, y describe uno de los resultados de la desobediencia que la nación deberá sufrir. **Menean la cabeza** es interpretado por Moffatt como: “Las naciones, al vernos, se ríen de nosotros.”

4. **Los perseguidores** (44:15–21)

Frente a la amarga persecución el salmista sostiene su inocencia de todo mal. Este es el corazón del problema, tal como fue con Job. Dios parecería haber permitido que sobrevenga la persecución sin que hubiera causa alguna. **Confusión** (15) significa, literalmente, “deshonra” (Anchor). El **pacto** (17; *berith*) era la base de la fe hebrea; ejecutado en el Sinaí, abarcaba toda la ley y sus condiciones y exigencias. El autor afirma, por sí mismo y por sus compatriotas, no haber **faltado a tu pacto**; es decir, han otorgado plena conformidad a la ley de Dios, tanto en lo exterior como en lo interior (18). **Para que nos quebrantases en el lugar de chacales** (19) puede ser una referencia al lugar de una derrota decisiva, en el desierto, lejos de las regiones normales de habitación humana;⁶ o puede tener un significado figurativo, “Nos has quebrantado y nos hiciste morar en lugares desérticos, donde están las madrigueras de los chacales”.⁷ **Nos cubrieses con sombra de muerte** significa literalmente “nos cubrieses con una sombra mortal” o “profundas tinieblas” (RSV). La luz, en la que el pueblo había andado, ha cedido lugar a las tinieblas y la tristeza. Puesto que Dios conoce **los secretos del corazón** (21), “los rincones oscuros del corazón” (Anchor) se le desafía —una vez más en la tónica de Job— a señalar dónde, y si aún en el corazón o en los propósitos ocultos, el pueblo ha pecado.

5. **La petición** (44:22–26)

Usando palabras que serán luego recogidas por Pablo para demostrar la universalidad de la persecución (22; véase Ro. 8:36), el poeta convoca a Dios para que venga a reivindicar a su pueblo. Dios parece estar dormido (23); ha escondido su **rostro** y olvidado la condición

Berk. *The Berkeley Version*
Amp. O. T. Amplified Old Testament
⁶ Delitzsch, *op. cit.*, II, 83.
⁷ Taylor, *op. cit.*, 4:232.
RSV Revised Standard Version

de su pueblo (24). Según explica Norman Snaith, “La idea del olvido es una de las figuras literarias que adopta el salmista a fin de expresar la ‘acción retardada’ de Dios ... Cuando Dios recuerda, por lo tanto, significa que está actuando ... Recordar no significa ‘tomar nota y archivar para cualquier acción futura que fuera necesaria’ sino hacer memoria y actuar de manera inmediata”.⁸ **Nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra** (25); la misma suerte está cerca. **Por causa de tu misericordia** (26) significa en nombre o sobre el fundamento de tu fiel amor (*chesed*; véase comentario sobre 17:7).

Salmo 45: EL NOVIO Y SU NOVIA, 45:1–17

Este es uno de los salmos reales, con un fuerte significado mesiánico. Puede interpretarse en dos niveles. Había una aplicación inmediata y local al matrimonio de uno de los reyes de Israel, de manera similar con lo que ocurre en el caso del Cantar de los Cantares. Pero hay una aplicación más elevada y universal al Rey de reyes y su esposa espiritual, tal como lo atestigua el uso, por parte del Nuevo Testamento de los versículos 6–7 (He. 1:8–9).

El epígrafe incluye cinco puntos. El salmo está dedicado al “músico principal”, y “sobre lirios” (este es, evidentemente, el título de una melodía, que también aparece en el epígrafe del Salmo 69). La canción ha sido compuesta por “los hijos de Coré” y es un “masquil” o poema didáctico (véase la introducción al Salmo 32). También se lo identifica como “canción de amores” o “canción romántica” (según se diría hoy; Moffatt, Smith-Goodspeed, RSV), una expresión que no aparece en ningún otro salmo pero que describe el carácter de este poema.

1. *El novio real* (45:1–9)

El salmo comienza con una declaración introductoria del autor con respecto a la inspiración del salmo que ha de seguir a continuación. Después de dar testimonio de su estado de ánimo y dedicar el salmo al rey, el autor afirma: **mi lengua es pluma de escribiente muy ligero** (1), que significa “un escriba muy habilidoso”, fluído y exacto.

Los versículos 2–9 describen al rey en un elogio que se le dirige. Todas estas palabras podrían referirse con propiedad a Cristo (véase la introducción al salmo). Es **el más hermoso de los hijos de los hombres** (2); **la gracia** caracteriza a su modo de hablar; goza de una eterna bendición por parte de **Dios**; es poderoso y **valiente** y posee tanto **gloria** como **majestad** (3); obtiene sus conquistas mediante la **verdad**, la **humildad** y la **justicia** (4); es un guerrero capaz de acumular victorias (5); su **trono ... es eterno**, y su **cetro** es la **justicia** (6); porque **has amado la justicia y aborrecido la maldad** Dios lo ha ungido con **óleo de alegría** por encima de los demás; sus **vestidos** están impregnados de perfumes porque viene de **palacios de marfil** (8); su cortejo está compuesto por princesas y **la reina** está adornada con **oro de Ofir** (9). **Cabalga sobre palabra de verdad** (4), o sobre la prosperidad. **Tu diestra te enseñará cosas terribles** (*Amp. O. T.*). **Tu trono, oh Dios** (6) según debe entenderse teniendo en cuenta la aplicación local (véase introducción al salmo) puede interpretarse como “Tu trono divino” (RSV), o “Dios es tu trono”.⁹ La aplicación mesiánica en Hebreos 1:8–9 convierte estas palabras en una afirmación sin calificaciones de la deidad

⁸ *Op. cit.*, pp. 65–67.

RSV Revised Standard Version

Amp. O. T. Amplified Old Testament

RSV Revised Standard Version

⁹ Barnes, *op. cit.*, II, 224.

de Cristo. Un **cetro de justicia** sería el gobierno justo y equitativo. **Te ungió Dios** (7) para ser rey. “Ungido” es el término de dónde proviene la palabra Mesías, **Mirra, áloe y casia** (8) eran, en la antigüedad, la materia prima de perfumes muy fragantes. **Te recrean** significa, literalmente, “instrumentos de cuerda te ha alegrado”. **Ofir** (9) era un lugar famoso por su producción de oro muy fino, y debió estar en el sur de Arabia o en el este de Africa (véase 1 R. 9:26–28; Job 22:24).

2. **La novia real** (45:10–15)

A continuación el salmista se dirige a la novia real (vv. 10–12) y la describe (13–15) junto con su cortejo. Se la invita a olvidar su **pueblo** y la **casa de su padre** (10). El **rey** deseará su **hermosura** y ella lo adorará (11). Otras le traerán regalos e implorarán su **favor** (12). La doble aplicación se pone de manifiesto aquí (véase la introducción al salmo), pues la princesa se convierte en un tipo de la iglesia. **Las hijas de Tiro** ha llevado a la muy probable identificación del rey con Ahab y de su novia con Jezabel.¹⁰ Tiro, famoso centro del comercio en el mundo antiguo, es el origen de los regalos que eran traídos en honor del rey de Israel y su esposa.

La **hija del rey** resplandece de gloria en su palacio (13); está ataviada con bellísimos ropajes y la acompañan sus damas vírgenes (14). La **alegría** y el **gozo** marcan la entrada del cortejo nupcial **en el palacio del rey** (15), una alusión típica al gozo de “las bodas del Cordero” (Ap. 19:7).

3. **La bienaventuranza real** (45:16–17)

Los versículos finales describen la beatitud de la unión real. El futuro pertenece a los **hijos** (16) del rey y la reina. Su **nombre** será recordado **en todas las generaciones** (17) y se convertirá en objeto de alabanza **eternamente y para siempre** —palabras, nuevamente, que son sobradamente adecuadas cuando se las aplica al Rey Mesías.

Salmo 46: EL FUERTE REFUGIO, 46:1–11

El Salmo 46 es el primero de tres poemas con un tema común: la grandeza y suficiencia de Dios tanto ahora como en el futuro. Kirkpatrick llama a estos tres “una trilogía de alabanza”.¹¹ El Salmo 46 lleva como epígrafe las palabras “Al músico principal; de los hijos de Coré”, junto con la descripción agregada de “Salmo sobre Alamot”. Esta designación se encuentra solamente en éste entre todos los salmos (véase, sin embargo, 1 Cr. 15:20) y posiblemente significa “para voces soprano”.¹² Ha llegado a conocerse como “el Salmo de Lutero”, pues constituye, probablemente, la inspiración de su gran himno “Castillo Fuerte”.¹³ Oesterley y otros consideran que este es un salmo escatológico o apocalíptico, que representa “la destrucción de la tierra al fin del actual orden terrenal”.¹⁴ La esencia del apocalipticismo es una confianza fundamental en la victoria final de Dios y la sujeción de todas las naciones a su reconocimiento y soberanía.

¹⁰ Oesterley, *op. cit.*, pp. 250–54; *et al.*

¹¹ *Op. cit.*, II, 253.

¹² *Ibid.*, p. xxv.

¹³ Edwin McNeill Poteat, “Psalms 42–89” (Exposition), *The Interpreter's Bible*, compilado por George A. Buttrick, *et al.*, IV (Nueva York: Abingdon Press, 1955), 240.

¹⁴ Oesterley, *op. cit.*, p. 254.

El salmo se divide en tres estrofas bien delimitadas, que terminan, cada una, con un *Selah*. En los versículos 7 y 11 encontramos una especie de estribillo: “Jehová de los ejércitos está con nosotros; nuestro refugio es el Dios de Jacob.”

1. *La protección de Dios* (46:1–3)

La presencia y el poder protectores de Dios son la fuente de la valentía de su pueblo. **Aunque la tierra sea removida** (2) o “cambiada” (Heb.) y **se traspasen los montes al corazón del mar** pueden representar la destrucción y renovación apocalíptica de la tierra (véase 2 P. 3:10–13) o pueden ser una descripción hipotética de los más terribles desastres que el autor puede imaginarse. Sea cual fuere el caso, el pueblo que tiene su **amparo y fortaleza** (1) en Dios no temerá (2). **Selah** (3), véase comentario sobre 3:2. El estribillo de los versículos 7 y 11 puede haber desaparecido del 3 en el proceso de las sucesivas copias de los manuscritos.¹⁵

2. *La presencia de Dios* (46:4–7)

La presencia de Dios **en medio** (5) significa la certeza de la seguridad. **Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios** (4), véase Ezequiel 47:1–12; Apocalipsis 22:1–2. El amanecer (5) del día eterno de Dios verá la reivindicación final de su pueblo. Sobre **bramaron las naciones** (6) véase el comentario a 2:1. **Se derribó la tierra**; comparar con 2 Pedro 3:10–12. Dios es **nuestro refugio** traduce una expresión hebrea que significa, literalmente, “Dios es nuestro lugar elevado”. **Selah**; véase el comentario sobre 3:2.

3. *El poder de Dios* (46:8–11)

Se desafía a los hombres a que contemplen **las obras de Jehová** (8). En los últimos días cesarán **las guerras** (9; compárese con Is. 2:2–4; Os. 2:18; Mi. 4:1–3). Teniendo en cuenta todo esto la respuesta del hombre ha de ser estar **quietos** y conocer (10) que el Señor **es Dios** y será **enaltecido ... en la tierra**. Sobre el versículo 11 véase el comentario al 7.

Salmo 47: EL SEÑOR ES EL REY DE TODOS, 47:1–9

Segundo en una “trilogía de alabanza” (véase introducción al Salmo 46), este salmo se titula, simplemente, “Al músico principal, salmo de los hijos de Coré”. Su tema es la soberanía de Dios. Según afirma M’Caw, “Este himno festivo elabora las palabras ‘Exaltado seré en la tierra’, que aparecen hacia el final del salmo anterior. Su principal concepto es que Dios, habiendo descendido del cielo con poder y gran despliegue de fuerza para liberar a su pueblo, regresa, ahora, a su trono ... El poema, por lo tanto, tiene dos temas, íntimamente relacionados entre sí. El primero es un llamado a los pueblos de la tierra, que estarían reunidos en magna asamblea, para aclamar a Jehová como rey, aplaudiendo y gritando (1) ... El segundo tema es una descripción de la majestad de Dios”.¹⁶ Oesterley lo describe como “el acto con que culmina el drama escatológico”.¹⁷

1. *El Soberano* (47:1–4)

Todos los **pueblos** (1) son convocados para aclamar a **Jehová el Altísimo** (2) que es **temible** (“provoca terror, maravilla y pavora”, *Amp. O. T.*) y **rey grande sobre la tierra**.

¹⁵ Taylor, *op. cit.*, 4:241.

¹⁶ *Op. cit.*, p. 445.

¹⁷ *Op. cit.*, p. 258.

Amp. O. T. Amplified Old Testament

Que Dios es Rey es un tema muy reiterado en el Antiguo Testamento (44:4; 48:2; 74:12; 1 S. 12:12; Is. 41:21; 52:7–10). Varios comentaristas siguen la sugerencia de Mowinckel, que identifica este salmo como un “Salmo de la Entronización” (junto con los Salmos 93 y 96–99).¹⁸ Se supone que en el período post-exílico, cuando no tenían un rey terrenal, los judíos observaban su día de Año Nuevo como la entronización de Dios para gobernar sobre la nación, una práctica que habría sido tomada de las ceremonias del Año Nuevo babilónico en honor de su dios Marduk. Debe notarse, sin embargo, que no hay trazas de tal festividad, tanto en la Biblia como en otras fuentes judías. Puede admitirse, sin embargo, que un salmo como éste puede haber tenido una apelación especial para un pueblo que había perdido su soberanía. Dios era su **Rey**, y no solamente el suyo sino el de todas **las naciones** (3).

La hermosura de Jacob (4) puede traducirse “el orgullo de Jacob...” (Berk.). **Selah**, véase comentario sobre 3:2.

2. **La canción** (47:5–9)

La quintupla exhortación a cantar la alabanza de Dios (6–7) es la clave para comprender el significado de esta parte del salmo. El Señor ha ascendido **con júbilo y sonido de trompeta** (5). **Porque Dios es el Rey de toda la tierra** (7), reina sobre los paganos (**las naciones**; 8), sentado sobre **su santo trono**. El versículo 9, **porque de Dios son los escudos de la tierra** puede traducirse, mejor, “de Dios son todos los guerreros de la tierra” (Moffatt).

Salmo 48: LA SANTA CIUDAD DE DIOS, 48:1–14

El tema del tercer salmo que integra la trilogía de alabanza (véase introducción al Salmo 46) es la alabanza de Sion como monte sagrado del Señor. Se lo denomina, en el epígrafe, “Cántico. Salmo de los hijos de Coré”. Este salmo ha sido interpretado según dos líneas principales. Se lo ha leído en el contexto de algún acontecimiento histórico, tal como hubiera podido ser la liberación de Jerusalén del sitio asirio por Senaquerib, que se registra en 2 Reyes 18–19 e Isaías 36–37. Por otro lado, puesto que Sion aparece aquí como “el gozo de toda la tierra” (2), ha recibido, también, una interpretación escatológica, que indicaría el lugar de Sion en el futuro Reino del Mesías. Oesterley sugiere que ambas interpretaciones pueden aceptarse: “Un hecho histórico sucedido forma la base, y ésta se idealiza y presenta como imagen de lo que ha de suceder en la consumación final.”¹⁹

En un marco de referencia cristiano, Sion es un tipo de la iglesia, la “Ciudad de Dios” (He. 12:18–24). Lo que se afirma con respecto a Sion como emplazamiento del templo de Israel vale en relación con el templo espiritual que es la iglesia (Ef. 2:20–22; 1 P. 2:5–8).

1. **La protección que el Señor ofrece a los suyos** (48:1–8)

La grandiosidad de Dios es un tema adecuado para la alabanza de su pueblo. **Su monte santo** (1, Sion) está situado en un lugar hermoso. **A los lados del norte** (2) ha sido traducido por Moffatt: “Elevado y hermoso sobre el Norte.” Se trata de **la ciudad del gran Rey**, en cuyos **palacios Dios es conocido por refugio** (3). Los versículos 4–6 pueden representar la circunstancia histórica, cuando reyes extranjeros hicieron planes para asaltar la ciudad pero fueron expulsados llenos de temor (véase 2 R. 19:35–36). El control que Dios ejerce sobre las fuerzas de la naturaleza es tal que puede quebrar **las naves de Tarsis ... con viento solano**

¹⁸ Citado por Taylor, *op. cit.*, 4:245. Véase Barnes, *op. cit.*, II, 233, *contra*. Berk. *The Berkeley Version*

¹⁹ *Op. cit.*, p. 261.

(viento del este) (7; véase 1 R. 22:48; Jon. 1:3–16). **Las naves de Tarsis** podría traducirse, literalmente “naves de refinería”, los barcos de mayor tamaño y más marineros de la antigüedad, que por lo general se utilizaban para el comercio con Tarsis (Tarteso), en España. La historia y la enseñanza de los padres será confirmada por la experiencia: Dios **afirmará** su ciudad **para siempre** (8). **Selah**, véase comentario sobre 3:2.

2. *Lecciones que deben aprenderse* (48:9–14)

La protección de que hace objeto Dios a su ciudad hace pensar en su **misericordia** (9). La afirmación **conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor** (10) declara que la grandeza del nombre y la naturaleza de Dios debieran estimular la más elevada de las alabanzas. **Sion** y sus habitantes deben alegrarse y gozarse a causa de los **juicios** de Dios (11), aquellos que han sido ejecutados sobre el enemigo. Los lectores son invitados a contar (12, tomar buena nota) la belleza y fortaleza de Sion, **para que lo contéis a la generación venidera** (13). Las **torres** (12) son lugares ventajosos para tener una buena visión del panorama; el **antemuro** (13) es una fortificación defensiva; los **palacios** representan, simbólicamente, al rey y sus decretos. **El nos guiará aun más allá de la muerte** (14) es una frase que está sujeta a algunos problemas textuales en el original. La LXX dice: “hasta la eternidad” y de allí que algunas traducciones prefieran “por siempre jamás” (Moffatt) o “para siempre” (RSV). En todo caso, se trata de una seguridad completa. No hay posibilidad de falla en nuestro guía celestial (véase 23:2–6). “Nuestro Dios eterno e imperecedero, El nos guiará por siempre jamás” (Anchor).

Salmo 49: LA MUERTE ES EL GRAN NIVELADOR, 49:1–20

Este poema es un salmo de sabiduría que desarrolla el problema de la prosperidad de los impíos y de la pobreza y aflicción que deben sufrir, a veces, los justos. Está íntimamente relacionado, temáticamente, con los Salmos 37 y 73. El Salmo 37 ha encontrado una solución a este interrogante viejo como las edades en la convicción de que la prosperidad de los impíos es sólo temporaria. El autor del Salmo 49 lleva esta solución un paso más allá. Las desigualdades de la vida, afirma, nunca podrán corregirse en este mundo. Pero la muerte devuelve a todos a la igualdad. Los ricos y los pobres, los elevados y los humildes, el príncipe y el mendigo, todos vienen al mismo fin. Cuando los hombres comprenden el hecho de que las riquezas no incluyen una seguridad eterna, la mayor parte del problema desaparece. “La idea fundamental es que los creyentes no tienen fundamento para el temor frente a tales circunstancias en este mundo transitorio. Porque el rico, pese a todo su oro, no puede comprar con él la excepción de la muerte. Por su vanidad y necesidad se convierte cada vez más en semejanza a las bestias que perecen.”²⁰ “El dinero de los ricos, que provoca la admiración de los humanos, puede adquirir todo lo que este mundo tiene para ofrecer, pero no puede comprar una salida a la realidad de la muerte. No puede ofrecer un rescate lo suficientemente elevado como para liberarlos del destino común de todos los hombres.”²¹ “Proclama una

LXX Septuaginta

RSV Revised Standard Version

²⁰ John Forsyth, “Psalms XLII–L”, *A Commentary on the Holy Scriptures*, compilado por John Peter Lange (Grand Rapids: Zondervan Publishing House [reimpresión], s.f.), p. 312.

²¹ Taylor, *op. cit.*, 4:255.

verdad muy necesaria, que se comunica de manera mucho más aguda en la parábola del rico necio (Lc. 12:16–21).”²²

1. *Llamado a la reflexión* (49:1–4)

La introducción es el bien conocido llamado de los escritores de sabiduría para que sus oyentes presten atención a lo que van a decir (véase Pr. 1:8; 2:1; etc.). **Todos** son invitados a oír (1–2). La **sabiduría** y la **inteligencia** son la principal preocupación del autor que se prepara a utilizar el **proverbio** y el **enigma** (4; *maschal*, que también puede traducirse por “dicho de sabiduría” o “instrucción” y, a veces, “parábola”) como modo de su comunicación. Acompañará su **enigma** con la música del **arpa**. La expresión **enigma** “denota, 1) un enigma o adivinanza, 2) una parábola o símil, 3) toda expresión difícil de comprender u oscura, o profunda, un problema. La prosperidad de los impíos era uno de los grandes ‘enigmas de la vida’ para el israelita piadoso, que exigía una solución alcanzable sólo en parte antes que la revelación más plena de Cristo ‘trajera a la luz la vida y la inmortalidad’. Todo lo que el autor ha aprendido en torno a esta pregunta tan difícil lo dirá en un poema con acompañamiento musical”.²³

2. *La necesidad de confiar en las riquezas* (49:5–13)

El “enigma” se formula en la pregunta: **¿Por qué he de temer en los días de adversidad?** (5). En gran parte la fuente de las intrigantes desigualdades de la vida es la conducta inescrupulosa de los impíos. **Cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare** se traduciría mejor diciendo, “cuando la iniquidad de los que están listos para suplantarme me rodeare por todos los lados” (*Amp. O. T.*). La respuesta la ofrece el salmista en su reconocimiento de la inutilidad de poner la confianza en los bienes (materiales) y en la **muchedumbre de sus riquezas** (6). El dinero no puede **redimir al hermano** (7), ni hacer que el rico viva **para siempre** (9). Nada menos que el sacrificio del propio Hijo de Dios podía redimir el alma y conceder la vida eterna (1 P. 1:17–21). Todos mueren por igual y todos dejan en este mundo lo que hubieran podido llegar a poseer (10; véase Ec. 2:18–19). La mayor **locura** del hombre es buscar alguna forma de inmortalidad en las cosas terrenales (11–13), como por ejemplo cuando se pone a una porción de tierra el nombre de uno. La traducción que Moffatt hace del versículo 13 puede resultar esclarecedora: “Tal es el destino de los que viven satisfechos de sí mismos, el fin de todos aquellos cuya fe está puesta en sus propias fuerzas.” **Selah**; véase comentario sobre 3:2.

3. *Como contraste: la esperanza de los justos* (49:14–15)

La muerte hace que toda la gloria humana se convierta en polvo (14). Se asegura el triunfo a los justos en la mañana del día venidero de Dios. La esperanza de los justos es ser redimidos del **poder del Seol** (el lugar de los muertos): Dios **me tomará consigo** (15). Esta es una de las más poderosas afirmaciones de la inmortalidad en los Salmos. Harold H. Rowley ha comentado: “El salmista afirma que las desigualdades de esta vida serán corregidas en la vida venidera. Es posible que los malvados tengan buena suerte aquí, pero todo lo que pueden esperar para después de la muerte son las miserias del Seol; mientras que los justos quizá sufran aquí, pero en el más allá gozarán de la bienaventuranza, porque Dios los tomará consigo. C. F. Burney dice: ‘Cuanto más examino este salmo, mayor es en mí la

²² Oesterley, *op. cit.*, p. 267.

²³ Kirkpatrick, *op. cit.*, *ad loc.*

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

Amp. O. T. Amplified Old Testament

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

convicción de que el autor está pensando en algo más que la lisa y llana recompensa temporal de los justos en esta vida terrenal'. Concuero plenamente con este punto de vista.”²⁴

4. **Los falsos valores de las riquezas** (49:16–20)

Puede haber ventajas temporales en las riquezas, pero no son suficientes como para que uno dedique todos sus esfuerzos a la tarea de lograrlas. **No temas** (16), en el sentido de tener miedo que la impiedad demuestre en algún momento ser más provechosa que una vida devota. **No descenderá tras él su gloria** (17), pues el *Seol*, el lugar de los muertos o el más allá, era siempre concebido como “abajo”. La raíz hebrea probablemente derive de un sustantivo que significa “pozo, hoyo, caverna”, del mismo modo que “infierno” en inglés (*hell*) deriva de una palabra que significa “hoyo” (*holle* en su forma arcaica, *hole* en la moderna). LLama **dichosa a su alma** (18), el mismo error fatal del rico necio (Lc. 12:16–21) al pensar que la abundancia de sus posesiones, suficientes para durarle muchos años, podía satisfacer su alma. **Y sea loado cuando prospere** debiera traducirse (tal como en Moffatt), “y se felicite a sí mismo por su prosperidad”. **Nunca más verá la luz** (19), puesto que el *Seol* se concebía, también, como un lugar de tinieblas y oscuridad.

*Los hombres que gozan de pompa pero no de entendimiento
semejantes son a las bestias que perecen* (20, Berk.)

no porque no hayan de poseer la existencia más allá de la muerte, sino sencillamente porque carecen de esperanza. El Antiguo Testamento nunca concibe la muerte como el fin de la existencia humana. Es, sin embargo, el fin de todo lo que hace que la existencia sea tolerable para los impíos.

Salmo 50: DIOS ES EL JUEZ DE TODOS, 50:1–23

El Salmo 50 es el primero en una serie de doce que llevan el epígrafe “Salmo de Asaf”. Los once restantes están agrupados en 73–83 (véase introducción al libro II con respecto a sugerencias sobre la probable ubicación original del Salmo 50). Asaf es conocido, gracias a los libros históricos, como el músico principal del templo en tiempos de David (1 Cr. 15:17–19; 16:4–5) y como autor de salmos (2 Cr. 29:30). Leslie M’Caw señala: “Algunos de estos salmos no pueden haber sido escritos por un hombre contemporáneo a David; por ejemplo, el Salmo 74 y el 79 están relacionados con la destrucción de Jerusalén por los babilonios. Por lo tanto la expresión ‘de (o para) Asaf’ probablemente no se refiere al autor del poema, sino a una escuela o estilo de salmodia.”²⁵

Los eruditos han señalado que en el Salmo 50 está presente el énfasis, muy destacado en los escritos proféticos del Antiguo Testamento, en la interioridad de la verdadera religión y en la inutilidad de los sacrificios que no están acompañados de obediencia y fe.²⁶ Vriezen dice: “En el Salmo 50 nos encontramos con un caso singular: el testimonio de un poeta que sabe que la congregación de Israel vive confiando en los sacrificios, al mismo tiempo que él está convencido que no se puede honrar a Dios con ofrendas sino sólo con la alabanza y la acción de gracias (vv. 14–21). En este salmo tenemos, aparentemente, un eco claro de la

²⁴ *Op. cit.*, p. 171.

Berk. *The Berkeley Version*

²⁵ *Op. cit.*, p. 447.

²⁶ Véase Taylor, *op. cit.*, 4:260–61; Oesterley, *op. cit.*, p. 267; Vriezen, *op. cit.*, p. 306.

enseñanza profética. El poeta no rechaza, simplemente, las ofrendas, sino que está consciente de algo que las supera. Está ubicado en el punto de transición entre el viejo y el nuevo entendimiento con respecto a las ofrendas, e intenta conciliar ambos puntos de vista.”²⁷

Morgan resume las enseñanzas de este salmo de sabiduría: “Olvidar a Dios significa un grave peligro, mientras que la memoria de El que impulsa a la adoración asegura las bendiciones de su salvación ... Los malvados no pueden tener parte en esta manifestación de Dios, y aquí es donde está su principal pecado y fracaso. Este es un pensamiento de penetrante poder. Nuestro más aborrecible pecado no es la acción mala que hayamos cometido sino el hecho de que tal acción nos incapacita para cumplir nuestra función más alta de glorificar a Dios y manifestar su alabanza.”²⁸

1. **Llamado** (50:1–6)

El salmo comienza con un llamado a reconocer que Dios es el Juez de todos. **Convocado la tierra** (1; *eretz*) significa que Dios ha llamado a todos los habitantes de la tierra, como en Génesis 6:11; 9:13; Deuteronomio 32:1; 1 Crónicas 16:31; etc. (Véase también Lc. 2:1). El poder y la gloria de Dios se manifiestan desde **Sion** (2) mediante los símbolos del **fuego** y la **tempestad** (3). El propósito del llamado de Dios es **juzgar a su pueblo** (4), en el doble sentido de condenar su maldad y reivindicar su fidelidad. **Juntadme mis santos** (5), o “mis fieles y santos”, se refiere a aquellos que mantienen una relación de **pacto** con el Señor. La declarada **justicia** (6) de Dios es su suprema calificación para ser **el juez** (en cuanto a **Selah**, véase el comentario sobre 3:2).

2. **Corrección** (50:7–15)

La queja del Señor contra su pueblo no es que hayan dejado de realizar el servicio litúrgico que prescriben las disposiciones rituales del culto antiguotestamentario. Los **sacrificios** y los **holocaustos** (8) han sido presentados escrupulosamente. Dios no quería sus toros y sus **becerros** y sus **machos cabríos** (9). Porque, dice, **mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados** (10). **Las aves** y las bestias de los montes y los campos pertenecen al Señor (11). No es en un mendigo, que necesite satisfacer su “hambre” con la **carne de toros** o la **sangre de machos cabríos** (12–13). La ofrenda que Dios desea es la **alabanza** (14) y la obediencia (**paga tus votos**), la oración y la glorificación de los suyos (15). Reconocer esto, dice Jesús, es estar “cerca del Reino de Dios” (Mr. 12:33–34).

3. **Contraste** (50:16–23)

La última parte del salmo es una punzante diatriba contra los **malos** (16). **¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes?** es, de manera más simple, “¿Qué derecho tienes tú de invocar mis leyes?” (Moffatt). La piedad que profesan es sólo de la boca para afuera, y no consiste en la obediencia a la instrucción de Dios y a sus palabras (17). Se les condena no solamente por el mal que ellos mismos hacen, sino por su actitud tolerante hacia el mal que hacen otros (18; véase Ro. 1:32). Son engañosos y traidores en las cosas que dicen (19–20). Porque Dios ha **callado** (21), es decir, porque no los castigó inmediatamente, en sus corazones han impugnado su carácter; véase Eclesiastés 8:11. **Las pondré delante de tus ojos** significa que se los acusará formalmente. Dios los desafía: **Entended ahora esto, lo que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace, y no haya quien os libre** (22). Queda, todavía, tiempo para

²⁷ Op. cit., p. 306.

²⁸ *Op. cit.*, p. 239.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

“recordar y arrepentirse” (Ap. 2:5). Los que sacrifican **alabanza** (23) glorifican a Dios. Se promete **la salvación** a los que viven rectamente. **Su camino** significa todo su modo de vida.

Salmo 51: ORACION POR EL PERDON Y LA PUREZA, 51:1–19

El Salmo 51 es el tercero de los “salmos penitenciales” (véase la Introducción), y en el Antiguo Testamento es el texto que llega más cerca de una visión correcta del significado del pecado y de su remedio.²⁹ Tal como afirma Perowne, de manera incisiva, “Es una oración, en primer lugar por el perdón, con una humilde confesión de las malas acciones cometidas que surgen de una naturaleza pecaminosa, su amarga raíz; y entonces por la renovación y la santificación por medio del Espíritu Santo”.³⁰ El epígrafe indica que el salmo pertenece a David, y lo relaciona con la confesión de su pecado con Betsabé (véase la introducción al Salmo 32). Este episodio trágico en la vida de David parece haberle ofrecido una profunda comprensión de la verdadera naturaleza del mal. Por detrás de la culpa de su transgresión encuentra la mancha más honda de una naturaleza pecaminosa, con la cual ha nacido (5). De ahí que pronuncie esta doble oración, para suplicar una doble cura.

El salmo, en su totalidad, está dirigido a Dios. Morgan comenta: “El alma penitente suplica el perdón a partir de su confesión de pecado. Repentinamente, la intensidad de la convicción se hace más honda, cuando se regresa a la razón de ser del acto pecaminoso, que es la mancha de la naturaleza. Esto lleva a una súplica más profunda. Así como la primera rogó perdón, la segunda pide pureza, la limpieza del corazón, la renovación del espíritu. La oración continúa, buscando las cosas que deben seguir a tal purificación, el mantenimiento de la fraternidad, la consciencia del gozo. Contemplando el futuro con esperanza, la canción anticipa el servicio de acción de gracias y alabanza que resultará del perdón y la pureza recibidos.”³¹ Oesterley lo llama, “el más penetrante de todos los salmos penitenciales” y sostiene que “para hacer consciencia del sentimiento de pecado, que se presente con un candor a toda prueba, no tiene igual en el salterio”.³²

1. *Perdón* (51:1–4)

Este salmo no es un estudiado tratado de teología, sino una súplica apasionada que surge de un corazón profundamente angustiado. No hay, por lo tanto, un análisis cuidadoso de las diferencias entre las acciones pecaminosas y la naturaleza pecaminosa, entre la necesidad del perdón y el pedido de pureza. Sin embargo, hay un movimiento natural del pensamiento que va de la súplica por el perdón, a través de la percepción del problema más hondo, a oración por la pureza y la promesa de alabanza y servicio. La **misericordia** y las **piiedades** de Dios (1) son el fundamento de la súplica: **Borra mis rebeliones**. David sentía en lo más hondo la culpa de su artera planificación, mentira, adulterio y, por último, homicidio. Por detrás de estas transgresiones percibe cuál es su raíz y causa, y pide al Señor que lo lave **más y más** de su **maldad** y lo limpie de su **pecado** (2). No hay enmascaramiento o propuesta de excusas que oculten la profundidad de su necesidad (3). Pese a que otros han sido profundamente ofendidos, se tiene a todo pecado, esencialmente, como una ofensa contra Dios; y Dios será su juez. La última parte del versículo 4 debiera decir: “Si, tú eres justo en tu acusación, tu sentencia está plenamente justificada” (Moffatt).

²⁹ Véase C. Ryder Smith, *The Bible Doctrine of Salvation* (Londres: The Epworth Press, 1946), p. 62.

³⁰ *Op. cit.*, I, 411.

³¹ *Op. cit.*, pp. 239–40.

³² *Op. cit.*, pp. 270-71.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

2. **Problema** (51:5–9)

La convicción se hace más honda, llegando a incluir no solamente lo que el salmista había hecho, sino lo que era por naturaleza: **en maldad he sido formado ... en pecado me concibió mi madre** (5). Las tendencias y disposiciones pecaminosas proceden de una mancha racial, que es parte de la condición humana, del destino de una raza caída. Dios desea la **verdad** (6; *emeth*, veracidad, fidelidad, integridad). **En lo secreto me has hecho comprender sabiduría** puede traducirse, también, “Por lo tanto, enséñame sabiduría en lo secreto de mi corazón” (RSV).

Esta comprensión lleva a la súplica renovada de una más honda purificación y limpieza. El **hisopo** (7) era la rama de un arbusto del desierto que se usaba para salpicar la sangre sobre el leproso para su purificación (ritual) y su curación (Lv. 14:4; compárese con He. 9:13–14; 1 Jn. 1:7). **Lávame** es una expresión sorprendente en el original. Lawrence Toombs explica: “El hebreo tiene dos palabras para ‘lavar’. La primera se aplica al lavado del cuerpo, los utensilios de cocina y, en general, cualquier objeto que puede sumergirse en el agua o sobre el cual se puede derramar agua. La segunda es casi una palabra específica que denota el lavado de la ropa mediante el método de humedecerla y golpearla con un palo sobre una piedra sumergida. El salmista elige deliberadamente esta segunda palabra, rechazando, por implicación, la metáfora de la ducha tibia y el jabón perfumado que va quitando placenteramente la suciedad, mientras el bañista experimenta el lujoso placer de ir quedando limpio. Sabe que el pecado está tan profundamente atrincherado en su naturaleza que Dios necesitará golpearlo, literalmente, para sacárselo de adentro.”³³ **Más blanco que la nieve**, esto es, por supuesto, sin las partículas de polvo o lodo que suelen mancharla (véase Is. 1:18).

Tan amarga es la convicción de pecado del salmista, que puede compararse con un dolor en los **huesos** (8). Perowne escribe: “Constituyentes de la fuerza y la armazón del cuerpo, los huesos abatidos (quebrados) son una imagen de tremenda fuerza, que denota la más completa postración, mental y física.”³⁴ La única esperanza del salmista es la intervención y acción divinas (9).

3. **Pureza** (51:10–13)

Los resultados de la purificación y limpieza que el salmista ha implorado serán la creación de un **corazón limpio** y la renovación de un **espíritu recto** (10). **Crea** (10) es palabra “usada con respecto a la acción creadora de Dios, que trae al ser algo que anteriormente no existía ... No se trata de la restauración de lo que anteriormente ya existía. No es eso lo que se desea, sino un cambio radical del corazón y del espíritu”.³⁵ El **espíritu recto** es, con exactitud, un “espíritu fiel” (Berk.), “fijado y resuelto en su lealtad a Dios, incommovible frente a los asaltos de la tentación. Tal corazón limpio y espíritu recto, condición de la comunión con Dios, fuente de una vida santa, sólo puede provenir del poder creador, dador de la vida, que ejerce Dios”.³⁶

La purificación asegurará la presencia de Dios (11) y la plenitud permanente de su **santo Espíritu**. Esta es una de las tres veces que el Antiguo Testamento habla del Espíritu Santo usando esta misma y exacta fraseología. Las otras dos se encuentran, en un contexto similar,

RSV Revised Standard Version

³³ *Op. cit.*, p. 178.

³⁴ *Op. cit.*, I, 420.

³⁵ Kirkpatrick, *op. cit.*, *ad loc.*

Berk. *The Berkeley Version*

³⁶ *Ibid.*

en Isaías 63:10–11. La pureza también tendrá como consecuencia el **gozo** de la **salvación** y el sustento de un **espíritu noble** (12; literalmente, un “espíritu dispuesto”). Otro resultado más será la instrucción de los **transgresores** en los **caminos** de Dios y la conversión de los **pecadores** (13; véase Jn. 16:7–11; Hch. 1:8).

4. **Promesa** (51:14–19)

El salmo concluye, como es frecuente en los salmos penitenciales, con la promesa de alabanza y acción de gracias. Del mismo modo que en 50:7–15, resuena aquí, también, la nota profética. Dios no puede ser aplacado con **sacrificio** u **holocausto** (16). **Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado; al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios** (17). En el versículo 18 el interés se expande, incluyendo a **Sion** y **Jerusalén**. El versículo 19 demuestra que no era el ritual en cuanto tal lo que resultaba ofensivo a Dios, sino el ritual sin **justicia**. Dios aceptará y **se agrada** por el **holocausto** o el sacrificio de **becerros** cuando la ofrenda ritual provenga de motivaciones rectas y sea la expresión de un corazón amante y obediente.

Alguien ha dicho que la melodía de este himno y oración está dominada por cinco notas: (1) La nota doliente del *pecado*, 1–2. (2) La nota seria de la *responsabilidad*. David no culpa a algún otro, ni siquiera a Betsabé. La abundancia de los pronombres personales en la oración indica la total honestidad de David en la confesión de su pecado. (3) La nota decisiva del *arrepentimiento*. David renuncia al pecado para siempre. (4) La nota alegre del *perdón* y la *purificación*, 7–14. (5) Una cierta nota de *testimonio*, 12–13, 15. La gracia de Dios puede convertir al más vil de los pecadores en un flameante testigo suyo (Earl C. Wolf).

Salmo 52: EL CONTRASTE ENTRE EL PECADOR Y EL SANTO, 52:1–9

Este es un salmo de sabiduría que evoca en algunos aspectos al Salmo 1, pues establece un agudo contraste entre el impío y el justo. Su tono, sin embargo, es mucho más agresivo que el del Salmo 1, al expresar el resentimiento que siente el hombre piadoso al enfrentarse con aquellos que no temen a Dios. Formula, por otro lado, la doctrina de la retribución divina.

Su título lo identifica como un *masquil* (véase introducción al Salmo 32) y lo asocia con la desastrosa información que Doeg transmitió a Saúl cuando David se refugió temporariamente en la casa de Ahimelec, en Nob (véase 1 S. 21:1–22:19).

1. **El carácter y destino del impío** (52:1–5)

El salmo comienza con un desafío al **poderoso** (1) en su **maldad**. La palabra hebrea que se traduce “maldad” (*ra*) es uno de los términos genéricos que designan el mal. Véase la traducción de Harrison: “¿Por qué te vanaglorias de tu iniquidad, malvado tirano?” **Agravios** (2) es otra palabra que también puede traducirse “maldad” pero, mucho más específicamente, “destrucción, ruina”. La lengua del malvado es como una **navaja afilada** que **hace engaño**. Sobre **Selah** véase el comentario a 3:2. La retribución es segura —el malo será destruido, arrancado, desarraigado **de la tierra de los vivientes** (5).

2. **Contraste con el justo** (52:6–9)

Los justos ... verán (6) el desastre que se desploma sobre los impíos, y se llenarán de maravilla. Se **reirán** y se burlarán del **hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas** (7). El justo será como un **olivo verde en la casa de Dios** (8) florecido y fructífero (véase 1:3), confiará en la **misericordia de Dios** ...

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

eternamente y lo alabará (9). Moffatt traduce **porque es bueno, delante de tus santos** como, “Declararé cuán bueno eres, en la presencia de tus seguidores”.

Salmo 53: PELIGROS DEL ATEISMO PRACTICO, 53:1–6

El Salmo 53 es una revisión del Salmo 14 y es prácticamente idéntico a éste, excepto por la substitución de “Dios” (*Elohim*) por Jehová (*Yahweh*, véase la Introducción). Compárese con los comentarios al Salmo 14. Otra diferencia significativa, que se encuentra en el versículo 5, es la aparición de un texto substituto que dice: **Porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti; los avergonzaste, porque Dios los desechó**, en lugar de: “Porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza” (14:5–6). El lenguaje de 53:5 es mucho más concreto y específico, tal vez aluda a cierto ataque contra los justos, durante alguna guerra, que fue rechazado con gran pérdida de hombres para los atacantes. El título del Salmo 53 agrega el tipo de salmo de que se trata (*masquil*, véase introducción al Salmo 32) y un término que probablemente designa el nombre de la melodía con la que se podía cantar (*mahalat*, cuyo significado ignoramos).

Salmo 54: UN PEDIDO DE SOCORRO, 54:1–7

Este es un salmo breve de lamentación. Está dedicado, en el epígrafe, “Al músico principal, en *Neginot*” (un instrumento de cuerdas; véase la introducción al Salmo 4). Se lo identifica, además, como un *masquil* (véase la introducción al Salmo 32), y se lo relaciona con la traición a David por parte de los hombres de Zif (1 S. 23:19–26; 26:1–4).

1. *El pedido* (54:1–3)

La primera estrofa del salmo expresa el pedido de David a Dios para que lo socorra en su hora de peligro. En el Antiguo Testamento el **nombre** (1) de una persona representa a la persona misma. Los que se han levantado contra él **no han puesto a Dios delante de sí** (3), es decir, no tienen en cuenta a Dios ni lo consideran. **Selah**; véase comentario sobre 3:2.

2. *La confianza* (54:4–7)

Aun cuando todavía está en peligro, el salmista expresa su confianza de que Dios ha de liberarlo. Morgan comenta: “Canta el himno de su liberación, pese a estar todavía, probablemente, en medio del peligro, como si ya hubiera sido socorrido. La expresión central de la canción es **Dios es el que me ayuda**. Dondequiera que el humano tenga consciencia de este hecho, será superior a toda la oposición de sus enemigos y, de este modo, será capaz de cantar un himno de liberación en medio de las circunstancias más difíciles.”³⁷

Mis ojos han visto la ruina de mis enemigos (7) debería traducirse, “Mis ojos han mirado con triunfo a mis enemigos” (*Amp. O. T.*).

Salmo 55: LA BALADA DE UNA TRAICION, 55:1–23

³⁷ *Op. cit.*, pp. 240–41.

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

Amp. O. T. Amplified Old Testament

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

Este es otro *masquil* (véase la introducción al Salmo 32), un salmo de David que está dedicado, en el epígrafe, “al músico principal; en Neginot” (véase la introducción al Salmo 4). El salmo evoca una traición, en medio de la cual el sufrimiento por la adversidad es mil veces mayor, porque es un amigo de confianza del salmista el que se ha vuelto contra él. Oesterley dice: “Aquí tenemos a un hombre que vive en un mundo de violencia y traición, las cuales amenazan con avasallarlo, su deseo es librarse de todo ... sin embargo, mantiene viva su confianza en el Dios con quien se ha comprometido ... buscaría refugio en la tormenta, pero sabe que no va a encontrarlo fuera de Dios; el templo de su vida está fundado sobre una roca, y esta roca es sufe.”³⁸

Morgan encuentra tres acciones en el salmo, a las que titula *Miedo* (1–8), *Furia* (9–15) y *Fe* (16–23). Y afirma, “El miedo sólo conduce al deseo de huir. La furia sólo acentúa la consciencia del daño. La fe, en cambio, es la única capaz de sustentar el coraje”.³⁹

1. *Miedo* (55:1–8)

El salmista invoca, en voz alta y agónicamente, el socorro de Dios (1–2). **La voz del enemigo** (3), sus amenazas contra él, lo atormentan y hacen que su **corazón** esté **adolorido** dentro suyo (“late con fuerza en su pecho”, Moffatt) y que hayan **caído** sobre él **los terrores de muerte** (4). **Sobre mí echaron iniquidad** (3) ha sido interpretado como “Amontonan sobre mí conflictos” (RSV). **Temor ... temblor ... terror** son la suerte que le toca vivir (5). Anhela volar lejos sobre **alas como de paloma** (6) y encontrar un refugio en la paz del **desierto** (7). Sobre **Selah** véase el comentario en torno a 3:2. Así él escapará **del viento borrascoso de la tempestad** (8).

2. *Furia* (55:9–15)

Aquellos que causaban el temor del Salmista son remitidos a Dios, para ser objetos de su ira. **Destruyelos ... y confunde la lengua de ellos** (9) podría ser: ponlos unos en contra de los otros, en vez de que estén contra el inocente. **En la ciudad** de la cual él escapó, David ve solamente **iniquidad**, sufrimiento (**trabajo**, 10), **maldad ... fraude y engaño** (11), una descripción que encajaría en muchas ciudades de nuestra sociedad. “Quien se engrandeció contra mí” (12; VM.), es tratar insolentemente conmigo.

La nota más conmovedora del salmo es la identificación del líder de la oposición —no un enemigo como tal, **tú hombre, al parecer íntimo mío, mi guía, y mi familiar** (13); una persona de la que el Salmista dice: **Juntos comunicábamos dulcemente los secretos, y andábamos en amistad en la casa de Dios** (14). No hay un dolor más grande que el de la traición de un amigo a quien se ama y en quien se confía. Tal clase de traición sólo merece la **muerte**, un salto rápido al **Seol** (15); que debería traducirse *infierno*, pues implica la expresión de la ira de Dios.

3. *Fe* (55:16–23)

Aunque todavía no está libre de la preocupación de un enemigo que lo acosa, la fe comienza a ascender al trono de Dios. **Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré** (17), dice el Salmista; y la liberación es tan segura que él ya puede hablar de ella como algo logrado. Para **Selah** (19, véase el comentario en 3:2).

³⁸ Op. cit., p. 286.

³⁹ Op. cit., p. 241.

RSV Revised Standard Version

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

VM. *Versión Moderna*

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

Vuelve a aparecer la nota sobre la traición (20–21), pero la fe alcanza su pináculo: **Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará; no dejará para siempre caído al justo** (22). Estas últimas palabras significan: “No permitirá jamás que el justo sea despeñado” (Berk.). Los impíos serán arrojados **al pozo de perdición** (23) y **no llegarán a la mitad de sus días**. Pero, el poeta afirma, **Yo en ti confiaré**.

Salmo 56: CONFLICTO Y CONFIANZA, 56:1–13

Este salmo, como varios de los que forman parte del libro II, está relacionado con un episodio en la vida de David. Según el título, surgió a partir de la lucha de David con Aquis, rey de la ciudad filistea de Gat, cuando el fugitivo salvó su vida fingiendo estar loco (1 S. 21:10–15). Se dedica al músico principal. *Jonath-elem-rechokim*, “la paloma silenciosa en paraje muy distante” (o “Una paloma silenciosa entre extraños”, Berk.), es probablemente el nombre de la melodía. Es un *mictam* (véase introducción al Salmo 16).

El salmo es un grito de sufrimiento que se va elevando hasta convertirse en la serenidad de la confianza, “otro testimonio de la firme confianza del israelita piadoso en la justicia, misericordia y amor de Dios”.⁴⁰ Se divide en dos partes casi iguales, y tiene una especie de estribillo que se repite en el versículo 4 y en 10–11. Por su repetido énfasis en la palabra de Dios, Barnes lo describe como un salmo que expresa “la mente de un profeta”.⁴¹

1. *Conflicto* (56:1–7)

Tal como es típico de los salmos de lamentación, el poema comienza con un pedido de misericordia dirigido a Dios. **Me devoraría** (1) significa devorar o pisotear constantemente, “oprimiría todo el tiempo” (Harrison). El temor encuentra su antídoto en la fe (3) porque: **En Dios he confiado; no temeré; ¿qué puede hacerme el hombre?** (4; compárese con 11). La fuente de esta valentía es la *palabra* de Dios. Los hombres malos **pervierten** la **causa** (5) de David. Vigilan atentamente lo que David hace, esperando poder atraparlo. **Pésalos según su iniquidad**, (7) puede también interpretarse como “piensan que pueden escapar con la iniquidad” (*Amp. O. T.*) o sea “salirse con la suya”.

2. *Confianza* (56:8–13)

El rostro del salmista se vuelve a Dios mientras lo rodean los hombres que quieren apresarlos. En Dios pone su confianza. **Mis huidas tú has contado** (8) es, más exactamente, “Tú numeras y registras mis huidas” o “las veces que he tenido que huir” (*Amp. O. T.*). **Pon mis lágrimas en tu redoma**, posiblemente debe interpretarse como una referencia a la concepción según la cual Dios conserva las oraciones de los santos en vasos de oro (Ap. 5:8), lo cual indica, por otro lado, que Dios tiene en cuenta el hondo sufrimiento del salmista. **Esto sé, que Dios está por mí** (9) debiera decir, según una traducción más exacta, “Esto sé, que Dios está conmigo” (RSV). Esta es, ciertamente, nuestra “Bienaventurada certeza”. **En Dios alabaré ...** (10–11), puede traducirse:

Berk. *The Berkeley Version*

Berk. *The Berkeley Version*

⁴⁰ Oesterley, *op. cit.*, p. 289.

⁴¹ *Op. cit.*, II, 269.

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

Amp. O. T. Amplified Old Testament

Amp. O. T. Amplified Old Testament

RSV Revised Standard Version

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

*En Dios, cuya palabra alabo,
En el Señor, cuya palabra alabo,
En Dios confío sin temor.
¿Qué podría hacerme el hombre? (RSV)*

Hay un paralelo en el versículo 4. Nada puede derrotar a un hombre capaz de tal fe.

Sobre mí, oh Dios, están tus votos (12) se entiende mejor como “Bajo voto estoy a ti obligado” (Moffatt); se trata de la promesa de tributar **alabanzas** por la liberación divina. **Has liberado mi alma de la muerte, y mis pies de caída** (13) vuelve a aparecer en 116:8. **En la luz de los que viven** también puede ser, como en Moffatt, “Al sol de la vida”. La luz se relaciona con la vida y las tinieblas con la muerte en todas las Escrituras.

Salmo 57: PELIGRO Y ORACION, 57:1–11

Este es otro salmo de lamentación. Incluye en su título una dedicatoria “Al músico principal” y la identificación del poema como un “*Mictam* de David”, (véase introducción al Salmo 16). “No destruyas” (*Altaschith*) se encuentra en los epígrafes de otros tres salmos (58, 59, 75). Se trata, probablemente, de una referencia a la melodía con que debe cantarse el salmo. Una nota histórica, que también forma parte del epígrafe, relaciona el salmo con la huida de David, cuando escapando de la presencia de Saúl se refugia en la cueva de Adulam (véase 1 S. 22:1; o posiblemente 24:3–8, cuando Saúl está a punto de capturar al salmista).

Desde que los versículos 7–11 son iguales a 108:1–5, se ha supuesto que este salmo es una combinación de otros dos, o de partes de salmos. Sin embargo, es posible que sea el Salmo 108 (q.v.) el que combina porciones de distintos poemas, tomando una parte del 57. En los versículos 5 y 11 aparece un estribillo, “Exaltado seas...”

Este salmo no contiene verdades nuevas. Oesterley comenta, “Tenemos aquí, una vez más, las verdades bien conocidas de que Dios escucha las oraciones de los creyentes, castiga al malo, y justifica al justo”.⁴² Morgan resume las enseñanzas de este salmo de la siguiente manera: “La fe no nos libra de la prueba, pero nos hace capaces de triunfar por encima de ella. Más aún, la fe nos eleva por encima de un sentimiento puramente personal de sufrimiento, y crea en nosotros la pasión por la exaltación de Dios entre las naciones. El corazón que no debe preocuparse por sus propias vicisitudes es siempre el corazón que tiene su confianza puesta en Dios.”⁴³

1. *Pedido de protección* (57:1–5)

El salmista se encuentra en una situación de peligro por la amenaza de **quebrantos** (1) ocasionados por aquellos que lo acosan (3), que rugen como **leones** (4) y están inflamados de odio y animosidad contra él. Pide protección **en la sombra de tus alas** (1; véase comentario sobre 36:7). **Hasta que pasen los quebrantos** significa, como en Moffatt, “Hasta que haya sido superado el peligro mortal”. **Que me acosa** (3) es “que me pisotea” (Moffatt; véase 56:1–2). **Selah**; véase comentario sobre 3:2. **Mi vida está entre leones** (4) compara a sus enemigos con bestias de presa, cuyos **dientes** en realidad son **lanzas y saetas** y cuya **lengua** es como una **espada aguda**. La oración **Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios**;

RSV Revised Standard Version

⁴² Op. cit., p. 291.

⁴³ *Op. cit.*, p. 241.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

sobre toda la tierra sea tu gloria (5) es el estribillo (véase v. 11). Dios está por encima de todo **sobre los cielos o sobre toda la tierra. Su gloria** es su propia presencia.

2. *Promesa de alabanza* (57:6–11)

El peligro está todavía presente, pero crece el sentimiento de confianza en la liberación. **Red han armado** (6) y **Hoyo han cavado** son referencias a los métodos que usa el cazador para atrapar a su presa. Sin embargo, el mal es autodestructivo, y los malos caen en sus propias trampas. En contraste, el salmista proclama, **mi corazón está dispuesto** (7), que debiera traducirse, literalmente, “firme” (Perowne), “confiado” (Berk.), “resuelto” (Harrison). El salmista clama, **Despierta, alma mía** (8). El alma es la gloria del hombre, pues él es la imagen de Dios. **Salterio y arpa** son “lira y arpa” (véase comentario sobre 33:2). La gran **misericordia** de Dios y su elevada **verdad** (fidelidad) son las razones de la alabanza **entre los pueblos y entre las naciones** (9–10). Con respecto al versículo 11 véase el comentario sobre el 5.

Salmo 58: EL CASTIGO DE LOS IMPIOS, 58:1–11

El Salmo 58 está clasificado entre los salmos imprecatorios (véase Introducción), principalmente a causa de la séptuple maldición que se encuentra en los versículos 6–9. En éste, como en la consideración de los otros salmos de este tipo, vale la pena tener en cuenta la atinada advertencia de Morgan: “Se interpretará mal todo el salmo si no tomamos nota cuidadosamente de sus preguntas introductorias. La razón del juicio no es el mal sufrido personalmente, sino el fracaso de los gobernantes en la administración de la justicia. Guardan silencio cuando debieran hablar. Sus juicios no son rectos. Malos en su corazón, mienten con sus palabras, envenenan como serpientes y ningún encantamiento podría conquistarlos.”⁴⁴ Este es un llamado a la reivindicación pública del justo juicio de Dios. Un Dios santo no puede tolerar el mal. Esta verdad debe demostrarse de manera tan clara que nadie pueda dudar de ella. Es con este propósito que David pide justicia.

Con respecto al epígrafe, véase la introducción al Salmo 57.

1. *Descripción del mal* (58:1–5)

El salmo comienza con una vívida descripción del mal. **Oh congregación** (1) debiera entenderse como “Oh jueces” (Berk.), u “Oh vosotros, los que sois poderosos” (*Amp., O. T.*). El salmista se dirige a los hombres que tienen a su cargo la administración de la justicia (“gobernantes soberanos”, Harrison). Estos se han corrompido, pese a sus protestas de justicia. **Hacéis pesar la violencia de vuestras manos** (2) significa, “Otorgáis más peso a la opresión y la injusticia que al derecho y la equidad”. La justicia, desde tiempos inmemoriales, se ha representado simbólicamente como una balanza que en cada pleito sopesa con imparcialidad la evidencia a favor de ambos lados.

En el versículo 3 tenemos una vívida descripción de la depravación innata del alma. El mal no se aprende. Sale, como una expresión natural del estado caído del hombre. Los impíos son como **el áspid sordo** (4; una serpiente venenosa), que no puede ser dominada por el arte del encantador (5; véanse referencias similares en Ec. 10:11 y Jer. 8:17).

Berk. *The Berkeley Version*

⁴⁴ *Op. cit.*, p. 242.

Berk. *The Berkeley Version*

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

Amp., O. T. Amplified Old Testament

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

2. **La venganza divina** (58:6–11)

La séptupla maldición de los versículos 6–9 describe la retribución que recibirán de la mano de Dios los que son culpables de tales males. **Quiebra sus dientes** (6) es una petición que usa el lenguaje figurado para pedir a Dios que los haga incapaces de dañar a los demás. Con respecto a **Quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos**, véanse 17:12; 34:10; 35:17; 57:4. **Sean disipados como aguas que corren** (7), dejando vacío y seco el cauce. **Sean hechas pedazos**, o sea “totalmente destruidas”. **Pasen ellos como el caracol que se deslíe** (8), quiere decir, sean muertos como el caracol (sin caparazón) que queda expuesto al sol. **Como el que nace muerto**, que se les haga desaparecer como el fruto de un aborto, en silencio y tristeza. **Los arrebatará él con tempestad** (9) o sea de modo tan repentino que las ollas puestas a calentar sobre un fuego de espinillos (una llama rápida y muy caliente) ni siquiera se habrán entibiado.

La reacción del **justo** será alegrarse (10–11). Si esta actitud parece infracristiana, debe reconocérselo. Pero ha de recordarse, también que la ira de Dios aparece pintada con tonos muy fuertes no sólo en el Antiguo Testamento sino también en el Nuevo Testamento; el gozo, por otro lado, tiene como referente más la reivindicación de la justicia divina que el destino del pueblo castigado.

Salmo 59: ORACION POR LA PROTECCION DURANTE LA NOCHE, 59:1–17

Este es un salmo de lamentación, con el mismo título que los Salmos 57 (*q. v.*) y 58, excepto que aquí se agrega una nota histórica, mediante la cual se lo relaciona con el intento de los soldados de Saúl cuando quisieron capturar o matar a David en su propia casa, cuando éste se refugió allí habiendo huido de la corte (1 S. 19:10–17). Una especie de estribillo, que aparece en los versículos 6 y 14, sugiere el tipo de peligro que amenaza en las tinieblas. Un segundo estribillo, “Dios es mi defensa” (vv. 9, 17), resume la fe positiva que vence el temor.

1. **Peligro** (59:1–5)

El peligro que el salmista teme de manera tan angustiante es aquí, como ocurre a menudo en otros salmos, la presencia de enemigos malignos que lo rodean. Son descritos como aquellos que **se levantan contra mí** (1), **los que cometen iniquidad** (2), **hombres sanguinarios** y los que están **acechando mi vida** (3), **poderosos**. Si bien el salmista muy a menudo estuvo amenazado por enemigos de su propia nación, el versículo 5 sugeriría que en este caso son **las naciones** (5), o sea los paganos, los que constituyen la fuente de la amenaza (véase, también, 8 y 13). De una u otra manera, eran hombres capaces de rebelarse **con iniquidad** —hombres que “de modo traicionero se confabulan para el mal” (Berk.)— y esto pese a que el salmista no era culpable de haber actuado mal contra ellos (3–4). Moffatt interpreta la última oración del versículo 5 como: “No pases por alto al vil traidor”. **Selah**, véase el comentario sobre 3:2.

2. **Liberación** (59:6–13)

El estribillo (6, 14) habla de enemigos agazapados en las tinieblas, que ladran (o gruñen) **como perros**, merodeando **la ciudad**. Una de las plagas del Oriente todavía siguen siendo las jaurías de perros salvajes. Moffatt traduce **proferirán con su boca** (7) como: “Ahí están, provocadores, arrogantes, llenos de insultos sus bocas.” **Porque dicen: ¿Quién oye?** indica

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

Berk. *The Berkeley Version*

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

su incredulidad, en la que se imaginan que Dios no conoce sus propósitos secretos e inicuos. Con respecto al versículo 8 véase Proverbios 1:24–33. **A causa del poder del enemigo** (9) debe leerse, con Berkeley, “Oh mi Fortaleza, esperaré en ti, porque Dios es mi fortaleza”. **Defensa** es, literalmente “torre alta”. Morgan observa: “Quizá no haya una descripción más hermosa de lo que es Dios para su pueblo en la hora de la prueba (que esta imagen de la torre elevada). La frase sugiere a la vez fuerza y paz. Una torre, contra la cual todo el poder del enemigo se arroja en vano. Una torre elevada, en la cual el alma que en ella se refugia queda por encima del conflicto y la lucha, y puede contemplar, desde un mirador ventajoso, la inútil violencia y la victoria de Dios.”⁴⁵ Véase la repetición en el 17.

El Dios de mi misericordia irá delante de mí (10). La gracia habilitadora bastará en cualquier necesidad posible. Derrotado pero no eliminado del todo, el enemigo será un permanente recordatorio, para el pueblo de Dios, del poder y la justicia divinos (11). Con respecto a **Oh Jehová, escudo nuestro** véase comentario sobre 5:12. **Sean ellos presos en su soberbia** (12) también puede traducirse, “Que su propia soberbia los atrape” (Moffatt). **Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra** (13) pone de manifiesto que, aun siendo especialmente el Dios de Israel, el Señor reina sobre toda la tierra. Israel sería la base de operaciones desde donde la justicia y el juicio de Dios llegarían a toda la humanidad.

3. *Defensa* (59:14–17)

Con respecto al estribillo en el versículo 14 véase el comentario sobre el 6. Los perros semisalvajes son insaciables; **si no se sacian, pasen la noche quejándose** (15) debiera decir: “gruñen si no consiguen abatir su presa” (Moffatt). Pero, seguro en el **amparo y refugio** (la torre alta y la fortaleza), el poeta despierta a la mañana siguiente para cantar el **poder** (16) de Dios. Aun cuando no haya pasado todavía **el día** de su **angustia**, canta alabanza a la fuente de su **fortaleza**. Con respecto al versículo 17 véase el comentario sobre el 9.

Salmo 60: UN SALMO DE LA DERROTA, 60:1–12

Esta es otra lamentación, ocasionada, aparentemente, por una derrota del ejército de Israel en el campo de batalla. El extenso epígrafe contiene la dedicatoria, ya conocida, “al músico principal”, y un término que probablemente sea el título de una melodía, “sobre Lirios. Testimonio” (*Shushan-eduth*) que en efecto quiere decir literalmente, “el lirio del testimonio”. Se trata de un *mictam* (véase la introducción al Salmo 16) de David “para enseñar” y está relacionado con las guerras sirias de David (2 S. 8:3–5; 10:16–19; 1 Cr. 18:3–12). Aparentemente, en las primeras etapas del conflicto el ejército judío ha sufrido una derrota, aun cuando ésta no aparece mencionada en el relato de 2 Samuel y 1 Crónicas, resúmenes altamente condensados de los acontecimientos. Abisai (1 Cr. 18:12) habría actuado en defensa de su hermano Joab en la derrota de los edomitas en el valle de la Sal.

Los versículos 6–12 se encuentran también en 108:6–13.

1. *Derrota* (60:1–5)

El salmo comienza reconociendo que la derrota sufrida se debió a que Dios había retirado su ayuda. Pero no se ofrece la razón de esta actitud por parte de Dios. No hay confesión de pecado ni indicación alguna de lo que puede haber motivado la ira divina (1). **La tierra** (2) debiera traducirse “el país”. La seguridad de Israel se había estremecido. El **vino de**

⁴⁵ Ibid.

aturdimiento (3) es una expresión figurada que Berkeley traduce “el vino que nos hace perder el equilibrio”. Sin embargo, el Señor les había dado una **bandera** (4) en torno a la cual podrían reagruparse en defensa de su **verdad**. Con respecto a **Selah** véase el comentario sobre 3:2. Confiado en el perdurable amor de Dios, el poeta implora al Señor: **salva con tu diestra** (5).

2. **Declaración** (60:6–8)

Estos versículos son un oráculo divino, que declara los propósitos de Dios con respecto a las naciones envueltas en el conflicto: **Dios ha dicho en su santuario** (6). **Siquem** (véase mapa 1) estaba al oeste del Jordán; si bien el **valle de Sucot** no puede ubicarse con exactitud, sabemos que había una ciudad de Sucot al este del Jordán (Jue. 8:4–5). El significado de este versículo puede ser “Dividiré todo el país, tanto sobre el este como sobre el oeste del Jordán”.⁴⁶ **Galaad, Manasés, Efraín y Judá** (7) son las regiones que, en su conjunto, forman el reino de Israel. Cada una recibe la seguridad de una posesión divina, siendo Efraín entre ellas el “casco” (**la fortaleza de mi cabeza**), y Judá el **legislador** —el que conduce o gobierna. **Moab, Edom y Filistea** eran naciones vecinas, hostiles a Israel. La **vasija para lavarme** es una palangana en la cual se lavaban los pies— un símbolo de humillación. **Echaré mi calzado** es una expresión idiomática que significa tratar como a un esclavo (por ejemplo Mt. 3:11). Moffatt interpreta esta expresión traduciéndola: “A Edom reclamaré como súbdito mío.” **Me regocijaré sobre Filistea** ha sido traducido por Berkeley como “Sobre Filistea gritaré en el gozo de mi triunfo”. La derrota y humillación del enemigo será total.

3. **Liberación** (60:9–12)

El salmista reanuda su oración, preguntando quién será el conductor de las huestes del Señor (9). Será **Dios**, que había **desechado** a Israel y que no salió con sus ejércitos en una ocasión anterior (10). El es el único **socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres** (11).

Es **en Dios** que **haremos proezas** (12). Es El quien **hollará a nuestros enemigos**. Lo que aquí vale para Israel en sus conflictos militares con sus vecinos es verdad en la lucha del cristiano contra “principados y potestades” (2 Co. 10:3–5; Ef. 6:11–20).

Salmo 61: LA ORACION DE UN EXILIADO, 61:1–8

Esta breve lamentación se titula “Un Salmo de David” y está dedicada “Al músico principal; sobre Neginot” (aunque en realidad se usa la forma singular del nombre de este instrumento musical, *Neginah*; véase la introducción al Salmo 4). Sería, aparentemente, la oración de un exiliado de su patria (2) que anhela hacerse presente en el tabernáculo del Señor (4). Tenemos, en éste, el esquema normal de los salmos de lamentación: ruego, descripción de la situación, petición y promesa.

1. **Oración** (61:1–4)

Pese a la distancia que lo separa del lugar donde se adora a Dios, el salmista dirigirá a Dios, precisamente, su súplica. **Llévame a la roca que es más alta que yo** (2) es una petición que ha adquirido un lugar en la himnología y la devoción del pueblo de Dios a lo largo de las edades. **Más alta que yo** significa literalmente “demasiada alta para mí”. El significado

⁴⁶ Barnes, *op. cit.*, II, 287.

resulta claro; Dios posee recursos que van más allá que el ridículo poder humano. “Ponme sobre un peñasco más alto que todos los demás” (Harrison). La **torre fuerte** (3) era la forma de protección más adecuada en la antigua arte marcial (véase el comentario sobre 59:9). La determinación o propósito del salmista es habitar en el **tabernáculo** de Dios **para siempre ... seguro bajo la cubierta** (la cobertura, y por lo tanto el refugio, la protección) **de tus alas** (4; véase el comentario sobre 17:8).

2. **Alabanza y promesa** (61:5–8)

El poeta confía que Dios ha **oído** sus **votos** (5). **Los que temen tu nombre** se traduce mejor diciendo: “Los que reverencian tu nombre” (Berk.). La tierra de Canaán era la herencia del pueblo de Dios, Israel. El Señor mismo es la herencia de su nuevo Israel. Las peticiones del salmista son una larga vida para el rey y que esté **para siempre delante de Dios** (7). La **misericordia** y la **verdad**, es decir, la inmutable fidelidad de Dios, lo conservarán (preservarán) para siempre.

Y cantaré siempre tu alabanza

Pagando mis votos cada día de mi vida (8, Moffatt).

Salmo 62: SOLAMENTE DIOS ES UNA DEFENSA SEGURA, 62:1–12

El Salmo 62 también se identifica como un “salmo de David”, por medio del epígrafe, en el cual, además, se lo dedica “al músico principal; a Jedutún” (véase 1 Cr. 16:41). Repite el estribillo de 59:9, 17, “Es mi refugio” (mi torre alta) en los versículos 2 y 6. El trasfondo de conflictos es el mismo que encontramos en muchos de los salmos; sin embargo en éste prevalece una potente nota de confianza. Su tono espiritual aparece de manera muy adecuada en la paráfrasis que Moffatt hace del versículo 1: “Deja todo tranquilamente a Dios, alma mía.”

1. **El enemigo** (62:1–4)

En Dios ... está acallada mi alma (1). El silencio en la presencia de Dios es muchas veces la forma más elocuente de la oración. Tanto en aquella lejana época como en nuestros días el creyente puede decir, “la salvación es del Señor”. **El solamente es mi roca y mi salvación** (2; véase el comentario sobre 27:5). **Refugio** significa, literalmente, “torre alta”; véase el comentario sobre 59:9. En drástico contraste con la confianza en Dios del salmista está el carácter y la conducta de sus enemigos. **Maquinaréis** (3) es, en realidad, según el original, “os precipitaréis” en la acción de atacar o asaltar. Moffatt consigue reproducir la fuerza del texto original en su traducción:

*¿Hasta cuándo amenazaréis a un hombre,
vosotros todos, asesinos,
como si fuera él un vallado a punto de caerse,
un muro que se derrumba?*

Con mentiroso engaño, sus enemigos **consultan** en contra suya (4). **Selah**, véase el comentario sobre el 3:2.

2. **La expectativa** (62:5–8)

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

Berk. *The Berkeley Version*

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

El versículo 5 es paralelo del 1, y el 6 repite el 2. La **esperanza** (5) que se menciona es la liberación que el salmista está pidiendo a Dios. La última oración del versículo 6, **no resbalaré**, es todavía más fuerte que la última oración del versículo 2, **no resbalaré mucho**; véase Harrison, “No seré desposeído” (2); “No seré derrocado” (6). Sobre 6–7 véanse comentarios sobre el 2. Se exhorta a los **pueblos** a esperar en Dios **en todo tiempo** (8). **Derramad delante de él vuestro corazón**, en la oración, porque **Dios es nuestro refugio**.

3. *Evaluación* (62:9–12)

La oración y la fe han dado al salmista una evaluación correcta de la posición social y la riqueza que son los objetivos de las luchas y trabajos de los impíos. Todo lo humano es **vanidad** (9; “un soplo”, Ec. 1:2) y **mentira** (literalmente, “un desengaño”). La posición social promete mucho pero por lo general desilusiona a los que la buscan. En su contexto, las expresiones del versículo 9 pueden significar que los hombres de alta posición han desilusionado al salmista. Medidas en una **balanza**, todas las distinciones humanas de rango e importancia **serán menos que nada** (¡ni siquiera pesan lo que un soplo de aliento!).

La riqueza que se gana a costa de la honestidad ha sido adquirida a un precio demasiado alto (10). **Si se aumentan las riquezas**, como puede sucederle al hombre piadoso, **no pongáis el corazón en ellas**. En una época en la cual casi universalmente la prosperidad era considerada señal del favor divino (véase el problema que discuten los Salmos 37 y 49) las afirmaciones de este salmo son realmente aventuradas (véase también 73:3–5, además de 37:16 y 49:16–18). **Una vez habló Dios; dos veces he oído esto** (11) indica que “una revelación divina transmitida más de una vez tiene un peso especial. El contenido de esta revelación, por lo tanto, no son dos cosas separadas, sino una sola: La omnipotencia y la bondad de Dios actúan en común para que los hombres todos, tanto los buenos como los malos, reciban su justa recompensa”.⁴⁷ **Que de Dios es el poder**. Dios también es **misericordia** (12; *chesed*), tratándose en este caso del amor constante, confiable, de Dios hacia los suyos (véase el comentario sobre 17:7).

Salmo 63: DIOS ES TODO EN TODOS, 63:1–11

Este es un salmo de confianza en la continua ayuda de Dios. A diferencia de otros en su misma categoría (por ejemplo el 23 o el 27), éste es un poema-himno. Todas sus palabras están dirigidas a Dios y no son acerca de El. Alcanza una de las cumbres de la devoción espiritual. “El apasionado anhelo de Dios y la visión de la comunión con El por parte del hombre verdaderamente bueno, tales como se expresan en este salmo, no tienen rival en el salterio.”⁴⁸ Morgan ve en este salmo la expresión consumada de la confianza que se manifiesta en los dos salmos anteriores. El autor encuentra que hay dos cosas necesarias para una fe victoriosa como ésta. “Se las indica en las palabras con que comienza el salmo. Primero, debe haber la consciencia de una relación personal, ‘Dios, Dios mío eres Tú’; y, en segundo lugar, debe haber una búsqueda activa de Dios: ‘De madrugada te buscaré’. Debe establecerse la relación. Debe cultivarse la comunión.”⁴⁹

El epígrafe relaciona a este salmo con la huida de David, durante el período cuando, para ocultarse de Saúl, se refugió en el desierto de Judá (1 S. 23:14–26:25).

⁴⁷ Taylor, *op. cit.*, 4:326.

⁴⁸ Oesterley, *op. cit.*, p. 307.

⁴⁹ *Op. cit.*, p. 244.

1. **La comunión con Dios** (63:1–8)

Aquí tenemos la religión del Antiguo Testamento en su mejor expresión. Por la mañana (1) y por la **noche** (6) el salmista concentra su pensamiento y deseo en el Señor. **Mi alma tiene sed de ti** (1; véase el comentario sobre 42:2). **En tierra seca y árida** David anhela el **santuario** (2) de Dios, donde ha visto su **poder** y su **gloria**. La **misericordia** (3; *chesed*, el amor constante, duradero de Dios, el amor del pacto; véase comentario sobre 17:7) de Dios es mejor **que la vida**, sin ella la vida sería insoportable. **Como de meollo y de grosura será saciada mi alma** (5), Moffatt traduce, “muy bien alimentada”. Las horas de insomnio, durante la noche, se convierten en gozo **cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigiliass de la noche** (6). La ayuda recibida en el pasado engendra el gozo actual **en la sombra de tus alas** (7; véase comentario sobre 17:8 y 61:4).

2. **El destino de los impíos** (63:9–11)

El pensamiento de los opresores del salmista es como una sombra pasajera. **Los que para destrucción** buscan su **alma** (9) **caerán en los sitios bajos de la tierra**, el *Seol* o lugar de los muertos. **Serán porción de los chacales** (10) significa que los animales de rapiña del desierto, entre ellos los chacales, se alimentarán de sus cadáveres, que quedarán insepultos. **Cualquiera que jura por él** (11) significa “cualquiera que se somete y compromete a la autoridad de Dios, reconociendo su supremacía y dedicándose exclusivamente a su gloria y servicio” (*Amp. O. T.*). Todos éstos serán alabados.

Salmo 64: LA LOCURA Y EL DESTINO DEL ENEMIGO, 64:1–10

Este es un típico salmo de lamentación, que sigue el ya conocido esquema de ruego, descripción, petición y promesa. Expresa la preocupación por los que hacen iniquidad (2), que asedian al autor. La forma de oposición parece ser, en este caso, la calumnia maliciosa. La angustia del salmista, sin embargo, no es desesperación, porque prevé la derrota del consejo pecaminoso por obra de Dios.

El título dedica el poema “al músico principal” y lo identifica como un “salmo de David”.

1. **La calumnia** (64:1–6)

El ruego es: **Escucha ... la voz de mi queja; guarda mi vida** (1). Se describe de manera vívida el método de los fabricantes de calumnias, que no ha cambiado con el correr del tiempo: **consejo secreto** (2) ... **conspiración ... afilan como espada su lengua** (3) **lanzan cual saeta ... palabra amarga ... asaetear a escondidas** (4) ... **esconder los lazos** (5). El **íntegro** (4; *tammim*) es aquel que es sano, completo y pleno. Los hombres de bajo carácter raramente son objeto de calumnias. **Obstinados en su inicuo designio** (5) es “Confirman entre ellos su malicioso acuerdo” (Berk.). Seguros en el pensamiento de que jamás se descubrirá su mal, **tratan de esconder los lazos**. El versículo 6 ha encontrado una traducción exacta en la Versión Berkeley.

Elaboran planes malvados;

Tienen listos planes bien concebidos;

Porque el hombre interior y el corazón son abismales.

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

Amp. O. T. Amplified Old Testament

Berk. The Berkeley Version

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

2. *El arreglo* (64:7–10)

Pero las cuestiones fundamentales de la vida nunca son dejadas a los designios de los malvados. El salmista pierde su **temor del enemigo** (1) al pensar que **Dios los herirá con saeta** (7), del mismo modo como ellos han asaeteado y herido al justo. **Sus propias lenguas los harán caer** (8; darán testimonio contra ellos mismos). Los que sean espectadores casuales **se espantarán** (o, como describe literalmente el término hebreo, menearán sus cabezas). El resultado será la reivindicación final de la justicia de Dios ante los ojos de todos los hombres. Los justos se alegrarán y verán que su confianza era justificada (10). Las víctimas de calumnias podrán sentir que les resulta demasiado difícil esperar. Pero el arreglo de cuentas, aunque se demore, vendrá algún día, con toda seguridad.

Salmo 65: UNA CANCION —HIMNO DE ADORACION, 65:1–13

Este es un salmo de adoración, que quizá se utilizara en la fiesta de la cosecha o en ocasión de alguna cosecha especialmente abundante. Gira en torno al deber y el privilegio de la adoración y subraya la gloria de Dios en su templo, entre las naciones, y en la fertilidad de la naturaleza. Está dedicado, en su epígrafe, “al músico principal”, y es un “Salmo. Cántico de David”. Los dos términos tienen, apenas, una escasa diferencia; “Salmo”, en este caso, probablemente indique un acompañamiento instrumental.

1. *La gloria de Dios en su casa* (65:1–4)

La naturaleza y el gozo de la adoración divina son el tema inicial del salmo. **La alabanza** (1), **la oración** (2), la limpieza de los pecados (3) y la reverencia (4) son los elementos de la verdadera adoración. El acento está puesto en la adoración pública —**en Sion** (1) y en la **casa** y **santo templo** de Dios (4). **Toda carne** (2) significa todo el pueblo. Sobre **las iniquidades prevalecen contra mí** (3) véase Moffatt: “Aun cuando nuestros pecados sean demasiados para nosotros, tú puedes perdonar nuestras rebeliones.” El hombre que ha sido elegido **para que habite en tus atrios** (4) es verdaderamente **bienaventurado**.

2. *La gloria de Dios entre las naciones* (65:5–8)

El autor habla del poder soberano de Dios en toda la tierra. **Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia** (5) puede también traducirse, “En acciones espantosas nos responderás tú con la liberación” (RSV). Dios es la **esperanza** de todos los hombres, en **todos los términos de la tierra** y hasta **los más remotos confines del mar**. Su poder puede verse en las fuerzas de la naturaleza (6–7) y cuando El aquieta **el alboroto de las naciones** (“el clamor de las naciones”, Berk.). **Tus maravillas** (8) son las fuerzas irresistibles de la naturaleza. **Las salidas de la mañana y de la tarde** son el este y el oeste, los lugares donde el sol sale y se pone. La soberanía universal de Dios es proclamada por medio de estas imágenes vívidas y concretas.

3. *La gloria de Dios en la cosecha* (65:9–13)

Esta última sección, que algunos han concebido como un salmo separado, glorifica a Dios por la abundancia de la cosecha y la hermosura de la campiña. La fertilidad de Palestina dependía totalmente de la lluvia. El agua era tanto un don de la generosidad de Dios como un símbolo de su presencia: **Visitas la tierra, y la riegas** (9). **El río de Dios** es una referencia

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

RSV *Revised Standard Version*

Berk. *The Berkeley Version*

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

a “las reservas de agua que Dios posee en las nubes y la atmósfera, que en cualquier momento puede retener o derramar”.⁵⁰ **Preparas el grano de ellos;** son las provisiones divinas, y no la laboriosidad humana, las que suplen las necesidades. La lluvia y la fertilidad de la “buena tierra” coronan **el año** con los **bienes** de Dios (11). El campo se regocija (12) cuando **se visten de manadas los llanos, y los valles se cubren de grano** (13).

Salmo 66: UN SALMO DE LA LIBERACION, 66:1–20

Este salmo de adoración está dedicado “al músico principal” y se titula “Cántico. Salmo” (véase introducción al Salmo 65), sin que figure el nombre de David. Se divide, claramente, en dos secciones principales, marcadas, en el versículo 13, por un cambio de pronombre del plural al singular. M’Caw relaciona los versículos 1–12 con la adoración colectiva y los versículos 13–20 con la adoración personal.⁵¹

1. *La adoración pública* (66:1–12)

Este es un llamado a la alabanza de Dios por sus obras poderosas en el Exodo y en otras acciones providenciales más recientes.

a. “*Toda la tierra te adorará*” (66:1–4). Se convoca a **toda la tierra** para que cante **la gloria de su nombre** y ponga **gloria en su alabanza** (1–2). El término que se traduce **cantad la gloria** quiere decir, literalmente, “hacer un ruido gozoso” o sea un grito de alegría (véase 81:1; 95:1; 98:4; 100:1). **¡Cuán asombrosas son tus obras!** se ha traducido: “Cuán gloriosamente temibles y espantosas son tus obras” (*Amp. O. T.*). **Toda la tierra te adorará y cantará ... tu nombre** (4). **Selah;** véase comentario sobre 3:2.

b. “*Volvió el mar en seco*” (66:5–7). Hay una doble referencia, el Exodo y el cruce del Jordán (Ex. 14:21; Jos. 3:14–17). El Exodo, en especial, llegó a ser para los israelitas el hecho central de su fe.

c. “*Y nos sacaste*” (66:8–12). Las misericordias de Dios no cesaron con sus notorios actos de liberación en el pasado. En las pruebas de la historia y en algunos nuevos y más recientes peligros, el Señor, una vez más, dio a conocer su poder. **Preservó la vida a nuestra alma** (9) puede ser, también, “Mantiene viva nuestra alma” (Berk.). **Porque tú nos probaste** (nos sometiste a prueba) **oh Dios** (10). Por **lomos** (11) léase “caderas”; la costumbre entre los hebreos era llevar las cargas pesadas apoyándolas sobre las caderas (Berk., nota al pie). Como **plata** (10), por medio del fuego que refina, el pueblo ha debido pasar **por el fuego y por el agua** (12); pero el Señor los ha traído a **abundancia** —“a un rico lugar de descanso, concediéndonos la libertad” (Moffatt).

2. *Devoción personal* (66:13–20)

El cambio del pronombre plural al singular, en este punto, señala otro énfasis en el salmo. Se trata, ahora, de la expresión de alguien que llega a la **casa** de Dios **con holocaustos** (13) y para pagar votos hechos **cuando estaba angustiado** (14). **Animales engordados** (corderos gordos y sanos), **carneros, bueyes y machos cabríos** (15) eran todos aceptables como

⁵⁰ George Rawlinson, “The Book of Psalms” (Exposition), *The Pulpit Commentary*, compilador H. D. M. Spence y Joseph S. Exell (Grand Rapids, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1950 [reimpresión]), II, 30.

⁵¹ *Op. cit.*, pp. 456–57.

Amp. O. T. Amplified Old Testament
Berk. *The Berkeley Version*

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

Berk. *The Berkeley Version*

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

“ofrendas de paz”, es decir, aquellas que expresan la acción de gracias y el amor hacia Dios, o que valen para pagar promesas o votos (Lv. 3:1–17).

Junto con la ofrenda se daba un testimonio público de **lo que (Dios) ha hecho a mi alma** (16). Es posible que se diera una declaración detallada con abundancia de circunstancias concretas, pero aquí se resume todo esto en la alabanza por haber recibido respuesta al ruego (17–20). **Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado** (18) es una verdad que se afirma de diversas maneras en otros lugares de la Escritura (por ejemplo: Job 27:9; 31:27; Pr. 15:29; 28:9; Is. 1:15; Zac. 7:13; Jn. 9:31; etc.). La insinceridad o el pecado secreto cierra los canales de la oración.

Salmo 67: UN HIMNO DE ALABANZA, 67:1–7

Este es un salmo de adoración y alabanza, que está dedicado “al músico principal; en Neginot” o sea para instrumentos de cuerdas (véase la introducción al Salmo 4). Se titula, además, “Salmo. Cántico” (véase introducción al Salmo 65). La primera línea del versículo 6 ha inducido a clasificar este salmo como una canción para la festividad de la cosecha, pero esta circunstancia inmediata se ve sumamente superada por su visión mucho más amplia. Si originalmente fue un himno de la cosecha, es posible que se lo utilizara en la Fiesta de los Tabernáculos.

1. *Razón para la alabanza* (67:1–4)

La justa providencia de Dios es la base para la adoración que se expresa en este salmo. El primer versículo cumple la función de una nota de ruego. Oesterley señala que esto no está totalmente fuera de lugar, porque “cuando se ha recibido una bendición divina todo hombre, en este caso el salmista, con una auténtica visión religiosa experimentará la sensación de su indignidad; y esto va seguido por la espontánea y ardiente voluntad de usar la bendición recibida de manera correcta; esto puede suceder solamente si la gracia de Dios continúa derramándose. De ahí el pedido: ‘Oh Dios, ten misericordia de nosotros.’”⁵²

Haga resplandecer su rostro sobre nosotros (1) significa “míranos con generosa bondad y aprueba nuestras acciones”. Con respecto a **Selah**, véase el comentario sobre 3:2. Aun cuando **salvación** (2) es la traducción más adecuada, podría decirse, también, “poder salvador” (RSV). **Juzgarás los pueblos con equidad** (4) condenando al malo y reivindicando al justo. **Pastorearás las naciones en la tierra** significa, literalmente, “conduce los pueblos de la tierra”. La soberanía de Dios es universal.

2. *Resultados de la alabanza* (67:5–7)

Cuando **todos los pueblos** (5) **alaben** a Dios, se producirán tres resultados: (a) **La tierra dará su fruto** (6) y abundantes cosechas. (b) **Nos bendecirá Dios** (6) tanto en lo espiritual como desde el punto de vista material. Y (c) **Todos los términos de la tierra** temerán a Dios, mirarán a Dios con reverencia y maravilla.

Salmo 68: DIOS Y LAS HUESTES QUE LO ADORAN, 68:1–35

Este extenso salmo está dedicado “al músico principal” y se identifica, en su epígrafe, como “Salmo de David. Cántico”. (véase introducción al Salmo 65). Ha sido difícil para los

⁵² *Op. cit.*, p. 319.

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

RSV Revised Standard Version

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

eruditos clasificarlo, desde que se ocupa de varios temas diferentes. Oesterley cree que es una colección de cánticos breves,⁵³ y Taylor lo describe como un himno procesional, que habrían usado los sacerdotes y los feligreses en su camino hacia el santuario (vv. 24–25), y le pone como título “*Libretto de Canciones para el Santuario*”.⁵⁴ En el versículo 18 encontramos una fuerte nota mesiánica (véase Ef. 4:8).

1. *Alabanza* (68:1–6)

La sección introductoria del salmo declara la alabanza de Dios sobre la tierra y en los cielos. Ninguno de los que **le aborrecen** (1) puede soportar su presencia. **Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios** (2) —la mera presencia de Dios es intolerable para los impíos. **Mas los justos se alegrarán** (3) y **saltarán de alegría, cantando salmos a su nombre** (4). **Exaltad al que cabalga sobre los cielos** es la traducción posible de un texto hebreo muy difícil. Otras traducciones posibles son: “Preparad un camino elevado para el que cabalga en los desiertos” (ASV; *Amp. O. T.*); “Elevad un camino real para el que cabalga a través del desierto” (Berk.); “Elevad una canción hacia aquel que cabalga sobre las nubes” (RSV); y “Dad gloria al que cabalga sobre las nubes de la tormenta” (Harrison). **JAH es su nombre**, o *Yah*, una forma contracta de *Yahweh*, el nombre personal del Dios verdadero, que normalmente se traduce “Jehová” (Reina-Valera 1960) o “el Señor” (LXX). El uso de “el Señor” tiene el apoyo del Nuevo Testamento, puesto que en él siempre que se cita el Antiguo Testamento el nombre de Dios es reemplazado por la expresión *ho Kyrios* (el Señor). JAH aparece en el texto hebreo de Exodo 15:2; 17:16; Salmos 68:18; 89:8 e Isaías 12:2. Aparece frecuentemente en nombres compuestos en el Antiguo Testamento; en castellano lo tenemos como *ias*, (por ejemplo en *Jeremías*: “designado por JAH”, *Isaías*: “salvación Zacarías: JAH”, de JAH es recordado”; y otros por el estilo). Véase Aleluya (*Hallelu-Yah*), “la alabanza sea a JAH”.

Dios es **Padre de huérfanos y defensor de viudas** (5). En los tiempos bíblicos se ofrecía una protección especial a las personas que, de otro modo, hubieran carecido de otra defensa. **Defensor** implica, también, la idea de reivindicador de los derechos (véase Lc. 18:1–7). **Hace habitar en familia a los desamparados** (6) ha sido traducido, “Trae a un hogar a los solitarios” (Moffatt), y “da un hogar al desolado, para que viva en él” (RSV). **Tierra seca** es una región desértica, sin vegetación y posiblemente salitrosa.

2. *Pasado* (68:7–14)

Estos versículos integran otra división dentro del salmo, y se ocupan de repasar los acontecimientos que rodearon y siguieron al Exodo, mostrando el favor de Dios hacia su pueblo. **Tú saliste delante de tu pueblo** (7) en el pilar de fuego y la nube (véase Ex. 13:21–22; 33:14–15). **Selah**, véase el comentario sobre 3:2. Sobre **la tierra tembló ... aquel Sinaí temblo** (8; véase Exodo 19:16–19). **Abundante lluvia esparciste** (9) quizá sea una referencia a los dones de su misericordia que Dios esparció sobre su pueblo durante la travesía del desierto, el maná y las codornices. **Los que son de tu grey han morado en ella**

⁵³ *Ibid.*, p. 320.

⁵⁴ *Op. cit.*, 4:353–54.

ASV American Standard Revised Version

Amp. O. T. Amplified Old Testament

Berk. *The Berkeley Version*

RSV Revised Standard Version

LXX *Septuaginta*

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

RSV Revised Standard Version

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

(10) también se ha traducido, “Tu rebaño encontró en ella una morada” (RSV). La referencia, en este caso, es a Canaán, la heredad del pueblo de Dios.

El Señor daba palabra (11) se refiere a los mandamientos decisivos. **Había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas** puede relacionarse con las buenas nuevas de que **huyeron reyes de ejércitos** (12). La última parte del versículo 12 puede leerse: “Las mujeres, en casa, se repartían el botín” (Berk.). **Bien que fuisteis echados entre los tiestos** (13) es una construcción hebrea muy difícil que puede traducirse también: “Yacisteis en los corrales de las ovejas” (ASV) o: “Hicisteis campamentos en los corrales de las ovejas” (Berk.). El concepto probablemente se relaciona con el versículo 12, y su significado sería que las mujeres, aunque tenían que quedarse en casa para cuidar a las ovejas en sus corrales, participaban en la victoria dividiéndose los despojos. **Seréis como alas de palomas cubiertas de plata, y sus plumas con amarillez de oro** (13) es una imagen de Israel, la paloma, que regresa de la batalla ganada en el poder de Dios, cargado con el botín de la victoria, objetos de plata y oro. **Salmón** (14) es una montaña en la Palestina central, cuya ubicación exacta se ignora. El significado del versículo probablemente sea que la victoria sobre los reyes, por la mano de Dios, fue tan sin esfuerzo como una nevada sobre las laderas de la montaña.

3. *Presente* (68:15–23)

El poder y la presencia de Dios son más que un hecho histórico. Son una realidad presente. En estos versículos hace eco la gloria de Dios que se pone de manifiesto en las bendiciones cotidianas. **Basán** (15) era la zona montañosa que se encuentra en el noreste de Galilea. Aun cuando estaba en el límite de la tierra, formaba parte de la posesión del Señor. Aquí se representa al monte de Basán como si envidiara a Sion, en Jerusalén. El versículo 16 debiera leerse como en Moffatt:

*¿Pero, cuál es vuestra protesta, cadena de montañas,
contra el monte que Dios ama como su morada,
donde el Eterno habita para siempre jamás?*

Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares (17) significa que no se puede contar el número de los ejércitos angelicales.

Dios, como un Rey victorioso, subió **a lo alto** (18), “con cautivos en tu cortejo” (Moffatt) recibiendo el tributo de los hombres (que después distribuye entre los suyos; Pablo aplica esta imagen en Ef. 4:8). El propósito benéfico de Dios incluye **también ... los rebeldes**. El versículo 19 resume toda la sección: **Bendito el Señor; cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación**. La expresión **cada día nos colma** también se puede traducir “cada día nos carga” (RSV) o, “día a día nos sostiene en alto” (Berk.).

De Jehová el Señor es el librar de la muerte (20) proclama que todo lo relacionado con la vida y con la muerte está en las manos de Dios. Hay un destino terrible que espera a los enemigos de Dios (21–23), o sea de los que persisten en sus transgresiones. El extraño término **la testa cabelluda** (21) se refiere a la costumbre antigua de los soldados de dejarse

RSV Revised Standard Version

Berk. The Berkeley Version

ASV American Standard Revised Version

Berk. The Berkeley Version

RSV Revised Standard Version

Berk. The Berkeley Version

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

crecer el cabello hasta la conclusión exitosa de la guerra, circunstancia en la que se afeitaban totalmente, al volver a casa. **De Basán ... de las profundidades del mar** (22) puede querer decir “desde lo más alto (véase 15) hasta lo más bajo”.

4. *Procesión* (68:24–29)

Estos versículos pueden ser la clave para comprender el propósito de este salmo y el uso que se le daba en la liturgia del templo (véase la Introducción). La imagen representa el camino de Dios hacia **el santuario** (24), por donde avanzan **los cantores**, seguidos por **los músicos** (25) y **las doncellas con panderos** (panderetas). La canción que cantan es: **Benedicid a Dios en las congregaciones; al Señor, vosotros de la estirpe de Israel**. La ASV traduce: “vosotros los que sois de la fuente de Israel”, o sea los descendientes de Jacob. En la procesión están los dirigentes de **Benjamín, los príncipes de Judá**, los de **Zabulón**, los de **Neftalí**, dos tribus del norte y dos tribus del sur, que representan a la totalidad de Israel. La **fuerza** y el poder de Dios se ponen de manifiesto en su **templo en Jerusalén** (28–29).

5. *Futuro* (68:30–35)

Las victorias del pasado y del presente conducen hacia la confianza en el futuro. El Señor destruirá toda oposición. En donde nuestra traducción dice **gentes armadas** (30), léase “las bestias de los cañaverales” (Berk.); o sea que los cocodrilos, los **toros** y los **becerros**

representan a los enemigos de los justos. **Vendrán príncipes de Egipto** (31), para adorar al Señor, y **Etiopía se apresurará a extender sus manos**, en sumisión y adoración. Los **reinos de la tierra** (32) cantarán a Dios, **que cabalga sobre los cielos de los cielos** (33), o sea la parte más elevada del cielo. El **poder** de **Dios** es exaltado (34). **Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios** (35) debiera decir: “Inspiras respeto y reverencia, oh Dios, desde tu santuario” (Berk.).

Salmo 69: DESESPERANZA Y DESEO, 69:1–36

Esta es una canción en tono menor, con una fuerte nota imprecatoria (vv. 22–28; véase Introducción) y algunas implicaciones mesiánicas (vv. 9, 21). El título dice, “sobre Lirios”, lo cual probablemente sea el nombre de la melodía con que podría cantarse (véase la introducción al Salmo 45). La agonía espiritual del salmista era profunda e intensa. Estaba acosado por sus enemigos, lo perturbaba la enfermedad, la desesperanza amenazaba con inundarlo del todo. Morgan comenta: “Quizá no hay salmo en todo el salterio donde el sentimiento de dolor sea tan profundo o intenso como en éste. El alma del cantor se derrama en una entrega sin trabas al avasallador y terrible sufrimiento que lo consume.”⁵⁵

1. *Un momento de extrema necesidad* (69:1–5)

La situación del salmista es descrita con vívidas imágenes literarias. **Las aguas han entrado hasta el alma** (1; “hasta mis labios”, Berk.). Se siente hundido **en cieno profundo** (2), sin tener lugar en el cual pueda apoyarse. **Cansado estoy de llamar** (3) sugiere la idea de una intensa fatiga, ocasionada por el llanto prolongado (Berk.). El salmista es aborrecido

ASV American Standard Revised Version

Berk. The Berkeley Version

Berk. The Berkeley Version

⁵⁵ Op. cit., p. 246.

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

Berk. *The Berkeley Version*

Berk. *The Berkeley Version*

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

sin causa (4), sus enemigos lo **destruyen sin tener por qué**, hasta el punto que se ve obligado a devolver cosas que no ha tomado de los demás. Sin embargo, debe reconocer que ha habido **insensatez** en su vida (5; necedad). Este término, en el Antiguo Testamento, equivale a pecado, lo cual también el salmista confiesa a **Dios**.

2. *Sufrió angustia por amor de Dios* (69:6–13)

Como es habitual en los salmos, la razón de los opositores era de carácter religioso. El versículo 6 es la noble oración de un hombre cuya preocupación no solamente es por sí mismo, sino por todos los otros hombres piadosos, como él, que podrían resultar perjudicados con su fracaso. Ha **sufrido afrenta** (7) por **amor de Dios**, hasta llegar a convertirse en **extraño** y **desconocido** entre los suyos (8). El versículo 9 ha sido hecho famoso por su uso en referencia con la limpieza del templo que efectuó Jesús (Jn. 2:17). La última parte de este mismo versículo es citada por Pablo (Ro. 15:3), cuando habla del modo como Jesucristo llevó las cargas de los débiles.

Lloré ... y esto me ha sido por afrenta (10) debiera traducirse, como Moffatt: “Cuando castigué mi alma con ayuno, los hombres se burlaron de mí.” El **cilicio** era el símbolo tradicional del duelo profundo. **Vine a serles por proverbio** (11) significa que su nombre había llegado a ser, entre sus enemigos, un término despreciativo. **Los que se sentaban a la puerta** (12) son los ancianos de la ciudad (Rt. 4:1; Job 29:7–9). **Me zaherían en sus canciones los bebedores** indica que tanto lo más bajo como lo más alto de la sociedad habían conspirado para derramar desprecio sobre él. La única esperanza del salmista era que Dios escuchara su ruego. El versículo 13 debiera tener la puntuación que utiliza la *Versión Berkeley*:

*En lo que a mí respecta, mi oración es hacia ti, Señor;
en un momento oportuno, oh Dios, en la plenitud de tu gracia,
respóndeme con la verdad de tu salvación.*

3. *Esperanza de recibir respuesta a la oración* (69:14–20)

En una situación como esta, la única esperanza es la oración. El salmista vuelve a la desoladora imagen del versículo 2, sintiendo que se hunde en el **lodo** y en **lo profundo de las aguas** (14); el pozo de la muerte está a punto de cerrar sobre él **su boca** (15). Recuerda a Dios su **misericordia** y la **multitud** de sus **piiedades** (16). Toda la miseria del poeta es volcada frente a Dios: **Estoy angustiado** (17) ... **mi afrenta, mi confusión y mi oprobio** (19) ... **El escarnio ha quebrantado mi corazón ... estoy acongojado** (20). Nadie hay que **se compadeciese**, ni que pudiera servirle de consolador.

4. *Maldición de los enemigos* (69:21–28)

Estos versículos son uno de los pasajes imprecatorios más fuertes de todo el salterio (véase Introducción). La **hiel** y el **vinagre** en el versículo 21 tienen un paralelo notable en la crucifixión de Jesús (Mt. 27:34). En este contexto, sin salirnos del Antiguo Testamento, es probable que se trate de una queja por la mala calidad de los alimentos que el salmista se veía obligado a ingerir. Sigue una séptupla maldición sobre los malos: (1) de su comida (22); (2) de **sus ojos** (23a); (3) de sus cuerpos (23b); (4) por el derramamiento de la ira de Dios (24); (5) de sus moradas (25); (6) por el incremento de la suma de sus males (27); (7) que sus nombres **sean borrados del libro** de la vida (28). **Cuentan del dolor** (26) puede ser: “me

difaman hablando a todos de mi dolor” (Berk.); siguiendo la LXX, la RSV traduce: “Me afligen todavía más.”

5. **Nota de esperanza** (69:29–36)

Como ocurre a menudo en los salmos, el poeta se eleva por encima de la atmósfera de tristeza hasta percibir algún rayo de esperanza. Cuando la **salvación** de Dios lo **ponga en alto** (29), alabará **el nombre de Dios con cántico** y lo exaltará **con alabanza** (30), un tributo que Dios prefiere a los sacrificios de animales (31). Su reivindicación alegrará a **los oprimidos** (32). Y declara: **Buscad a Dios, y vivirá vuestro corazón, porque Jehová oye a los menesterosos** (33) **y no menosprecia a sus prisioneros** —aquellos que perteneciendo a su pueblo hayan sido afligidos o exiliados. **Los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos** deben alabar el nombre de Jehová. Dios **salvará a Sion y reedificará las ciudades de Judá** (35), y su pueblo poseerá la tierra prometida como herencia suya (36).

Salmo 70: URGENTE PEDIDO DE SOCORRO, 70:1–5

Este salmo es idéntico a 40:13–17. Se encuentra, en su título, una nota que no aparece en aquel: “para conmemorar”, lo que probablemente indica su uso como memorial de algún tiempo de necesidad vivido por Israel. Morgan comenta: “Este breve salmo es un rápido sollozo de ansiosa solicitud. Hay poco descanso y paz en sus líneas. Los enemigos persiguen de manera cruel al salmista y se burlan de él. Es como si el autor hubiera sentido que la tensión se estaba agravando demasiado para él, y temiendo ser vencido clama a Dios para que apresure su liberación. La fe del salmista se pone de manifiesto en el hecho de que recurra a Dios: es evidente que no queda lugar en su corazón para cuestionar la capacidad de Dios para ayudarlo. Su única pregunta es si la ayuda llegará a tiempo.”⁵⁶ Los comentarios al texto se encontrarán en 40:13–17. Las principales diferencias entre las dos versiones son la substitución de **Apresúrate** (1) por “Quieras” (40:13), expresión que, por otro lado, se agrega en el versículo 5; en el versículo 4 hay la substitución de **Dios** por **Jehová** (40:16), en tanto que en 70:5 leemos **Oh Jehová**, y en 40:17, **Dios mío**. Ninguna de estas alteraciones modifica el sentido.

Salmo 71: “HASTA LA EDAD ANCIANA” 71:1–24

Con la excepción del Salmo 43, que probablemente en un principio fuera parte del 42, este es el único salmo, en el libro II, que no tiene epígrafe. Es la oración y el testimonio de un anciano (9, 18). Según observa M’Caw, “Hay una paz y serenidad en él que es característica de una larga vida vivida en la confianza hacia Dios (véase 5, 17)”.⁵⁷ “Por su profunda piedad y espíritu religioso, se cuenta entre las más hermosas producciones del salterio.”⁵⁸ “Es particularmente digno de subrayarse, por su carácter único, o casi único, en todo el salterio, el hermoso retrato, que aquí se presenta de alguien bien adentrado en años que puede mirar hacia su vida, ya en el pasado, en la feliz convicción de que ha cumplido

Berk. *The Berkeley Version*
LXX *Septuaginta*
RSV *Revised Standard Version*

⁵⁶ *Ibid.*, pp. 246–47.

⁵⁷ *Op. cit.*, p. 461.

⁵⁸ Oesterley, *op. cit.*, p. 333.

con su deber hacia Dios; y de que, pese a los problemas que pueda haber enfrentado, Dios ha estado con él y lo ha sostenido en alto.”⁵⁹

1. *Un fuerte refugio para toda la vida* (71:1–8)

Aun cuando todavía lo rodean peligros, el salmista se regocija en la agradecida memoria de las liberaciones de Dios en el pasado. Afirma su confianza en Jehová (**En ti ... me he refugiado**; 1), y pide no ser **avergonzado jamás**, sino que Dios lo socorra, lo libre y lo salve (2). Pide que Dios sea su **roca de refugio** y su fortaleza **adonde recurra yo continuamente** (3). La liberación de mano del **impío**, del **perverso** y el **violento** (4) debe necesariamente venir del **Señor Jehová**, que ha sido su **esperanza** y **seguridad** desde su **juventud** (5). Desde el momento de su nacimiento, Dios ha sido su sostén (6). **Como prodigio he sido a muchos** (7) significa que ha servido a muchos como señal o portento de la fidelidad de Dios.

2. *Los peligros de la edad anciana* (71:9–16)

La **vejez**, con su consiguiente disminución de las fuerzas (9), ha sido entendida de manera incorrecta por sus **enemigos** (10) como señal de que **Dios lo ha desamparado** (11) y que no habrá nadie que lo **libre**. Pero no es así, y el poeta implora que **Dios** se mantenga cerca (12) y que sus enemigos sean confundidos (13). Pese a las presiones que lo asedian desde afuera y desde adentro, el poeta no está dispuesto a abandonar la esperanza (14), sino que alabará a Dios **más y más**, hablando todo el día de su **justicia** y de sus **hechos de salvación** (15). La expresión **aunque no sé su número** indica que las misericordias de Dios están por encima de la posibilidad de numerarlas; Moffatt traduce, “Nunca podría relatarlas completas”. En un momento cuando sus propias fuerzas se deterioran visiblemente, el salmista afirma: **Vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor** (16); véase un pasaje paralelo de Pablo en 2 Corintios 12:9.

3. *La esperanza de la edad anciana* (71:17–24)

Habiendo sido enseñado por Dios desde su **juventud** (17), **en la vejez y las canas** el poeta pide a Dios: **No me desampares** (18). Nadie es como Dios en **justicia** y poder (19). Habiendo visto muchas **angustias y males** (20), el Señor, que ha sido capaz de reavivarlo anteriormente, volverá a darle **vida** ahora. **A aumentarás mi grandeza** debe agregarse “y mi honra” (RSV). Con respecto a **salterio** y **arpa** véase el comentario sobre 32:2 (22). **Santo de Israel** es uno de los más solemnes títulos del verdadero Dios, que encontramos aquí por primera vez en el salterio (véase también 78:41). Era el título que Isaías prefería usar para referirse a Dios (Is. 1:4; 5:19, 24; 10:17, 20, etc.). El salmista **hablará** de la **justicia** de Dios **todo el día** (24). **Justicia** tiene aquí el significado de sus acciones salvadoras de liberación. Porque sus enemigos son **avergonzados** y **confundidos** (24), “acosados y humillados” (Moffatt).

Salmo 72: EL REY IDEAL, 72:1–20

Este poema se titula “Para Salomón”. El Salmo 127 lleva un título similar. Se lo ha interpretado tanto en relación como un rey terrenal, como referido al Mesías. Por cierto, el carácter y el gobierno del rey que se describe aquí nunca ha sido realizado en la tierra, ni lo será, con la excepción del eterno reino de nuestro Señor. Morgan escribe: “Este es el reino

⁵⁹ Ibid., p. 336.

RSV Revised Standard Version

que el mundo todavía espera. Es un orden perfecto que nunca ha sido establecido aún, porque todavía no se ha reconocido la suprema soberanía de Dios, ni se la ha obedecido. Sin duda era esto lo que Jesús tenía en mente cuando nos enseñó a orar por la venida del Reino. El único Rey vino, pero los hombres no quisieron que El gobernara. Por lo tanto, pese a los mejores y más elevados esfuerzos que el hombre haga sin El, todavía se oprime a los pobres y la paz y la prosperidad se posponen. Para nosotros la canción de este salmo es una profecía de esperanza. Hemos visto al Rey y sabemos que su Reino perfecto vendrá, porque Dios no puede ser derrotado.”⁶⁰ Según observa Leslie M’Caw, “Las condiciones de justicia social, estabilidad, prosperidad y paz que el salmo describe no son solamente ideas; su cumplimiento real y final está implícito, a causa de la esperanza mesiánica”.⁶¹

1. *La justicia del Rey* (72:1–6)

La justicia del rey y la equidad de sus juicios es el tema de la estrofa introductoria del salmo. Los **juicios** de Dios (*mishpat*: ordenanzas, estatutos, leyes) y su **justicia** (1; *tsedeqah*: justicia, integridad, rectitud) son pedidas para el **rey**, heredero del trono. Habiendo recibido su dote divina, el soberano ejercerá su oficio de manera correcta (2), trayendo **paz al pueblo** “aun desde los montes y los collados” (3; Moffatt). Especial interés se pone en las demandas de **los afligidos** y **los hijos de los menesterosos** (4). Su **opresor** será aplastado. En los versículos 5–6 se percibe la dimensión mesiánica del salmo. El Mesías real será reverenciado **mientras duren el sol y la luna** (5). Sus bendiciones serán como **la lluvia sobre la hierba cortada; como el rocío que destila sobre la tierra** (6).

2. *El gobierno del Rey* (72:7–11)

Se declara aquí cuáles serán los alcances del dominio del Rey. **En sus días** (7), o sea cuando su reino se establezca de manera plena, la **justicia** florecerá en la abundancia de la **paz**. Su reino se extenderá **de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra** (8) —una forma de denotar su universalidad. Su dominio será absoluto (9) y los reyes **de Tarsis** (10; España) y **de las costas** (el oeste), hasta **Sabá** y **Seba** (el este y el sur), **ofrecerán dones**. Ante él **todos los reyes se postrarán y todas las naciones le servirán** (11; véase Fil. 2:5–11).

3. *La redención del Rey* (72:12–14)

El Rey es un Redentor, porque **librará al menesteroso ... y al afligido y al pobre** (12). **Salvará la vida** del necesitado y **de engaño y de violencia redimirá sus almas** (14). **La sangre de ellos será preciosa ante sus ojos** significa que el valor de aun el más humilde será tan alto para El, que no permitirá que sean oprimidos (véase 1 S. 26:21; 2 R. 1:14; Sal. 116:5).

4. *El reconocimiento del Rey* (72:15–17)

El Rey será reconocido y honrado por todos. **Vivirá** (15), se refiere al pobre y al necesitado que han sido redimidos. En gratitud por la liberación recibida, dará a su Rey **el oro de Sabá** (15), un país proverbial por su oro fino. **Y se orará por él continuamente** —se refiere al rey terrenal, cuyo reino terrenal y limitado debía seguir el modelo del reino ideal y servir a la extensión del dominio del Rey celestial. **Puñado de grano** (16) debería traducirse “una abundancia de grano”. **Hará ruido como el Líbano** significa que la cosecha será tan abundante que al soplar la brisa sobre los campos maduros las espigas se moverán y harán un ruido similar al que producen los cedros que cubren las montañas costeras del

⁶⁰ *Op. cit.*, p. 247.

⁶¹ *Op. cit.*, p. 462.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

Líbano a impulso del viento que proviene del mar. El versículo 17 es claramente mesiánico en su aplicación más plena. El **nombre** del Rey es eterno; **benditas serán en él todas las naciones y lo llamarán bienaventurado**.

5. *Doxología* (72:18–19)

Cada uno de los libros del salterio termina con una doxología (véase Introducción). Estos versículos son la doxología del libro II. **Jehová Dios, el Dios de Israel** es la única fuente de las **maravillas** hechas en favor de su pueblo (18). Durante todo el tiempo y en **toda la tierra**, su **gloria** y su **nombre glorioso** serán conocidos (19). Con respecto a **Amén y Amén** véase los comentarios sobre 41:13.

6. *Nota editorial* (72:20)

La nota, **Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí** es una de las indicaciones de que nuestro libro de los Salmos está integrado por otras colecciones menores (véase Introducción). No significa que todos los salmos davídicos están incluidos en los dos libros precedentes, puesto que los números 86, 101, 103, 108–10, 122, 124, 131, 133 y 139–45 se identifican, en sus títulos con el gran rey-salmista de Israel. Pero sí es evidente que esta nota señalaría la terminación de una primera recopilación de los salmos davídicos, que en la actualidad forma parte de un todo mayor. En Proverbios 25:1 se encuentra una nota editorial similar, que identifica un grupo de “proverbios de Salmón” copiados por los escribas de Ezequías, rey de Judá.

Sección III Libro Tercero: Los Salmos de Asaf y Otros

Salmos 73–89

El libro III está compuesto por 17 salmos. Todos tienen títulos que indican nombres de personas: 11 son de Asaf, tres de Coré y hay uno cada uno de David, Hemán y Etán. Están representadas todas las clases principales de salmos, excepto los penitenciales (véase la introducción): seis son salmos de lamentación, cinco de adoración, alabanza y acción de gracias; tres son salmos de sabiduría; y hay uno de cada una de las siguientes clases: imprecatorios, litúrgicos y mesiánicos. Algunos de los salmos más hermosos y de los más apreciados entre los que componen el salterio se encuentran en esta sección.

Salmo 73: EL PROBLEMA DEL MALO QUE PROSPERA, 73:1–28

Tipificado como literatura de sabiduría, el Salmo 73 es el primero de un grupo de 11 que se asocian con Asaf en el título o epígrafe (véase la introducción al Salmo 50). Se ocupa del mismo problema que ya ha sido tema de los Salmos 37 y 49: ¿Por qué un Dios justo permite que los malos prosperen y que los justos sufran y sean oprimidos? Una buena parte de la

literatura de sabiduría en el Antiguo Testamento se dedica a la reflexión en torno a esta pregunta. Los proverbios afirman la bienaventuranza de los justos y la desgracia de los

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

transgresores. Job examina su tesis desde el punto de vista de un justo que sufrió mucho. Eclesiastés lo encara desde la perspectiva de un hombre vano y cínico, en cierta medida, que no era exageradamente justo (Ec. 7:16) y sin embargo lo poseía todo, riqueza, cultura, placeres y lujo.

Muchos han comentado la semejanza entre el Salmo 73 y el libro de Job. Robinson dice: “El autor del Salmo 73, por ejemplo, como el gran poeta cuya obra está preservada para nosotros en el libro de Job, ha enfrentado el problema del sufrimiento y su distribución y nos conduce a través de su propia lucha espiritual.”¹ Oesterley comenta: “En cierto sentido, este salmo es una epítome del libro de Job ... se ocupa del mismo problema, sigue la misma línea de pensamiento, y ofrece uno de los pocos preanuncios, en el Antiguo Testamento, de una genuina doctrina de la inmortalidad ... En el pensamiento religioso, así como en el científico, los problemas aparecen cuando hay un choque entre la teoría y los hechos. En tales casos o debe abandonarse la teoría o descubrir alguna nueva verdad que vuelva a incorporar el hecho discordante en el esquema universal. La teoría aquí se refiere al carácter de Dios, tal como lo revelan los grandes profetas; el hecho problemático es la aparente injusticia y desigualdad de la retribución divina.”²

1. *El problema de los justos* (73:1–3)

Los primeros tres versículos presentan de manera tersa el problema espiritual del salmista. Su fe afirma el hecho de que **es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón** (1). Los puros de corazón son verdaderamente bienaventurados (Mt. 5:8). El salmista parte de esta fe y es a esta fe que regresa. Pero antes es necesario poner en foco ciertos hechos. Encuentra que su punto de apoyo espiritual está amenazado (2), y dice: “Porque tenía envidia del arrogante, cuando vi la prosperidad del malo” (3, Berk.). Los hombres siempre sentirán la necesidad de debatir los problemas que plantean el aparente éxito y prosperidad de los impíos y los inescrupulosos, y los sufrimientos y estrecheces que deben soportar aquellos “de los que el mundo no fue digno” (He. 11:38). Muchos permiten que sus preguntas se envenenen, hasta convertirse en dañina duda con respecto a la justicia y la bondad de Dios.

2. *La prosperidad de los malos* (73:4–12)

Se dibujan en términos vívidos la riqueza, el orgullo y la prosperidad de los impíos. El hecho de que no suceda de este modo con todos los impíos no oscurece la verdad de que sí sucede con muchos. **No tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero** (4) debería traducirse: “No sufren dolores violentos; sus cuerpos están bien alimentados” (Berk.). Parecen vivir libres de **trabajos** (5), seguros en su orgullo, libres de actuar con toda la **violencia** que se les ocurra ejercer, sin escrúpulos de conciencia en su conducta habitual (6). En medio de un pueblo antiguo, que permanentemente estaba al borde del hambre, ellos están gordos y **logran con creces los antojos del corazón** (7). Sus palabras son cínicas y malvadas, se vanaglorían y blasfeman (8–9). Los versículos 10–11 son más claros en la traducción de Moffatt: “Por eso la gente da vuelta para seguirlos y no ven que haya en ellos mal alguno, pensando, ‘¿Qué le importa a Dios? ¿Cómo podría el Omnipotente ocuparse de

¹ Op. cit., p. 124

² Op. cit., p. 345.

Berk. The Berkeley Version

Berk. The Berkeley Version

esto?’ ” puesto que estos personajes, pese a su impiedad, **sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas** (12).

3. *Progreso hacia una solución* (73:13–20)

A la luz de lo que ha observado, el salmista es llevado a preguntarse si él no habría **limpiado ... en vano ... su corazón y lavado sus manos en inocencia** inútilmente (13). Si los malos progresan, ¿por qué molestarse en ser buenos? De hecho, el sufrimiento y la aflicción han sido su destino (14). El versículo 15 significa que, pese a haber pensado estas cosas, no comunicó a otros sus dudas —porque haberlo hecho hubiera significado engañar a los hijos de Dios (“haber jugado una mala pasada a tus hijos”, Berk.). Guardó para sí mismo sus dudas. Sin embargo, su cuestionamiento le resultaba doloroso —“Me angustiaba de manera acerba” (16, Moffatt).

Se hizo la luz, por fin, cuando entró **en el santuario de Dios** (17). Entonces se dio cuenta que el Señor no salda todas sus cuentas de inmediato. De repente comprendió que los impíos prósperos, a quienes él había tontamente envidiado estaban puestos **en deslizaderos** (18) y destinados a la destrucción. Su parte será la destrucción y los **terrores** (19). Como en un **sueño**, lo soñado cambia de aspecto en el momento de despertarse, así, cuando Dios despierte para su juicio todo se invertirá, cosa que sucedió en el caso del hombre rico y Lázaro (véase Lc. 16:19–31). **Menospreciarás su apariencia** (“sus imaginaciones”, Berk.).

Lawrence Toombs ha descrito de manera elocuente esta repentina visión: “No ocurre pocas veces como en el caso del salmista, que en el templo la situación aparezca bajo una luz diferente, totalmente opuesta a la que se percibe en el mundo. El salmista sentía que su dificultad estaba en lo que lo rodeaba. En el santuario aprendió que estaba en él ... En el santuario el centro de la vida del salmista pasó de estar en él a ubicarse en Dios ... El cambio de centro hizo posible una sorprendente revelación. En su pobreza y opresión, poseía, sin embargo, la única cosa en el mundo que vale la pena tener: la presencia de Dios en su vida (v. 23). Estar con Dios, tener su guía y consuelo y ser el heredero de sus promesas (v. 24) es un tesoro junto al cual las posesiones de los mundanos son miserables baratijas ... La prosperidad de los impíos fue un sueño, la presencia de Dios era la realidad.”³

4. *La esperanza de la eternidad* (73:21–28)

La nueva visión produce una confesión inmediata y humilde (21–22; véase Job 42:3–6). El **corazón** (21; en el original los riñones) representan los sentimientos o la conciencia. Muy a menudo, cuando nos ilumina una nueva luz, nos preguntamos, “¿por qué no lo vi antes?” La permanente presencia de Dios es el mayor de todos los tesoros que la vida puede atesorar (23). La guía aquí, y la gloria en la eternidad, son la certeza de los santos (24). ¿Quién podría desear más? **En los cielos, o en la tierra**, nada podría ser mejor que el mismo Señor en persona (25). Aun cuando el cuerpo se debilite y finalmente sus fuerzas se vayan del todo, Dios será nuestra **porción ... para siempre** (26). Los comentaristas disienten con respecto a la claridad con que el salmista preveía una gloria más allá de la tumba. Por cierto, no puede haber dudas sobre lo que señala Oesterley: “Aquí se expresa nuevamente la condición primaria de creencia en una vida futura: la comunión con Dios. Pero en este salmo hay una mayor conciencia de cuál puede ser el resultado de esta comunión. La unión con el Dios eterno e inmutable no puede ser alterada por la muerte. Así como en la vida sobre esta tierra

Berk. *The Berkeley Version*

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

Berk. *The Berkeley Version*

³ *Op. cit.*, pp. 183–84.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

Dios está con su siervo, del mismo modo en el mundo por venir Dios estará con él. En la presencia de Dios hay vida.”⁴

Los versículos 27–28 presentan, en un vívido resumen, el contraste entre los destinos finales del malo y del justo: **Perecerán; tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta** (27). **Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien; he puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras** (28). La expresión **se alejan de ti** (“se prostituyen apartándose de ti” en el original hebreo) describe la infidelidad espiritual contra el Amante de sus almas.

Salmo 74: LAMENTACION POR LA DESOLACION DE LA CIUDAD, 74:1–23

Este triste poema, con el espíritu de las Lamentaciones de Jeremías, se titula “Masquil de Asaf” (véase introducción a los Salmos 32 y 50). Con una única visión luminosa, en la rememoración de los versículos 12–17, es casi puro duelo, habiendo sido escrito en una clave menor de pesadumbre. Sin embargo, el hecho de que estas palabras sean elevadas a Dios en oración es por sí mismo evidencia de una fe profunda y duradera frente a la tragedia casi avasalladora. Los comentaristas difieren en la asignación de fechas a este salmo y en la identificación de la causa del dolor que se expresa. Ha sido relacionado con la destrucción de Jerusalén en el 586 A.C. y también con el período de los Macabeos. Pero el lenguaje que utiliza es lo suficientemente indefinido como para que cualquier dogmatismo sea poco recomendable.

1. *La tragedia del presente* (74:1–11)

En la tragedia de sus tiempos el salmista exclama: **¿Por qué, oh Dios...?** La ruina, según percibe, ha caído sobre la tierra a causa de la ira divina. **Encendido ... furor** —en muchos lugares del Antiguo Testamento la ira de Dios se asocia con un fuego encendido. Véase Números 11:33; Deuteronomio 11:17; 2 Reyes 22:13; 17; Salmos 106:40, etcétera. Deuteronomio 29:20 utiliza la misma expresión que se encuentra aquí. El Señor, cuando monta en ira, es un “fuego consumidor” (Dt. 4:24; He. 12:29). Se ruega a Dios que se acuerde de su **congregación** ... adquirida y redimida, y del **monte de Sion**, lugar de su morada (2). **Dirige tus pasos a los asolamientos eternos**, para infligir sobre los enemigos la retribución por su impiedad y restaurar su casa. El oponente ha invadido hasta el mismo **santuario** (3). En éste **han puesto sus divisas por señales**, profanándolo. Algunos han relacionado esta descripción con “la abominación” de Daniel 11:31 y 12:11, pero el lenguaje no parece lo suficientemente fuerte como para autorizar tal identificación.⁵

Los versículos 5 y 6 son difíciles en el texto hebreo, pero pueden traducirse, de manera plausible: “Es como si alguien hubiera hecho descender su hacha sobre un arbusto; todas sus tallas en madera han sido destrozadas con hachas y martillos” (Berk.). Los hermosos paneles de madera tallada que había en el templo han sido aplastados e incenciados (7). El incendio del templo se menciona solamente en ocasión de la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor, en el 586 A.C. (2 R. 25:9). **Las sinagogas de Dios** (8) significa en el hebreo, los “lugares de asamblea” o los “lugares santos” de Dios. Si la traducción correcta es “sinagoga” el salmo debe ser muy tardío, puesto que las sinagogas llegaron a ser de uso

⁴ *Op. cit.*, p. 91

⁵ Véase Barnes, *op. cit.*, II, 357.

Berk. *The Berkeley Version*

corriente recién después del exilio y no se mencionan en ningún otro lugar del Antiguo Testamento.

No vemos ya nuestras señales (9) es la misma palabra que aparece en el versículo 4. “No vemos las evidencias de las bendiciones de Dios, solamente vemos los signos del triunfo de nuestro enemigo.” **No hay más profeta** significa que nadie queda que pueda hablar con autoridad en nombre del Dios verdadero; y nadie puede discernir **hasta cuándo** prevalecerá la ruina. El **¿por qué, oh Dios...?** (1) es seguido por el **¿hasta cuándo, oh Dios...?** (10). ¿Hasta cuándo durará esto? ¿Se someterá Dios a la blasfemia **perpetuamente**? Parecería que Dios estuviera presenciando indiferente, cruzado de brazos, no intentando nada (11). **¿Por qué escondes tu diestra en tu seno?** es interpretado por Moffatt como: “Estira tu diestra y golpéalos.”

2. *El testimonio del pasado* (74:12–17)

El único rayo de luz en las tinieblas es el recuerdo de lo que Dios ha hecho en el pasado. “Dios, mi Rey, es desde antiguo” (12; RSV) evoca al Dios de los padres, cuyo poder salvador estaba atestiguado en la historia de su pueblo. **Dividiste el mar con tu poder** (13); véase Exodo 14:21. Los **monstruos en las aguas** y **leviatán** (14) representan a Egipto en el simbolismo bíblico. Véase los comentarios sobre Job 41:1. **Abriste la fuente y el río** (15) — véase Exodo 17:6; Números 20:11. **Secaste ríos impetuosos** se refiere al cruce del Jordán por el pueblo de Israel (véase Jos. 3:15–16).

Tuyo es el día, tuya también es la noche, (16) tanto en su sentido liberal como de manera figurada. Dios es el Señor de la noche más oscura así como del día más brillante. “En algún lugar, en medio de las tinieblas, lo encontrarás.” Dios es el Señor soberano de la naturaleza (17). Ciertamente puede ayudar a su angustiado pueblo.

3. *Concepción del futuro* (74:18–23)

Todavía no ha llegado la liberación, pero la fe ya la espera. Más que contra el pueblo de Dios, es Dios mismo quien ha sido **blasfemado** (18). El **pueblo insensato** debería traducirse “el pueblo impío” (Moffatt, RSV). En el Antiguo Testamento el insensato no es el “tonto” o el “necio” sino el malo y el impío. La **tórtola**, o paloma (19) es un símbolo de Israel indefenso. **La congregación de tus afligidos** sería más fiel al original si dijera “la vida de tus afligidos” (Berk.). La única esperanza de Israel es que Dios sea fiel a su parte en el **pacto** (20) aun cuando la nación haya quebrado su compromiso desvergonzadamente con desobediencias e idolatrías. El versículo 20 sugiere que ni siquiera **los lugares tenebrosos** (cavernas) sirvieron como refugio para la violencia y crueldad del invasor. **No vuelva avergonzado el abatido** (21) significa: No permitas que sean devueltos de la presencia de Dios sin que sus peticiones hayan sido concedidas. **El insensato** (22); véase comentario sobre el 18. **Las voces de tus enemigos** (23), en su blasfemia y fanfarronería, debieran levantar en juicio a Dios. La respuesta tardó, pero llegó a tiempo, en el momento señalado por Dios, ni un día antes ni un día después (véase Esd. 1:1–6).

Salmo 75: UNA LITURGIA DE ALABANZA, 75:1–10

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

RSV *Revised Standard Version*

RSV *Revised Standard Version*

Berk. *The Berkeley Version*

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

Este himno de acción de gracias establece un feliz contraste con la tristeza del Salmo 74. Lleva, en su epígrafe, la identificación de “salmo de Asaf” (véase la introducción al Salmo 50) que es común a todos los salmos de este grupo. Además está dedicado “al músico principal”. Se lo describe con la palabra *Altaschith* (véase la introducción al Salmo 57). Morgan ve en este salmo un poema dramático: “Comienza con un coro que es una proclamación de alabanza (v. 1). Dios responde de manera directa a las loas del pueblo. Declara, entonces, que en el momento establecido juzgará. Todas las apariencias del momento podrán ser confusas, pero el corazón puede saber que El sabe, y que sólo espera el momento justo para actuar. Es posible que el caos caracterice el panorama, pero el orden lo envuelve todo, porque Dios ha afirmado los pilares (vv. 2 y 3). Entonces prorrumpe el solo del alma confiada y, dirigiéndose a los malos, los exhorta a no vivir seguros en su impiedad, porque Dios es el juez.”⁶

1. **Reconocimiento** (75:1)

Por medio de una invocación se reconoce la proximidad de **Dios** en sus **maravillas**, y que es correcto ofrecerle a El la alabanza y la acción de gracias. **Cercano está tu nombre** —en muchos lugares (como en éste) Dios es identificado con su nombre (véase Is. 30:27). Su presencia misma es ya causa para la alabanza.

2. **Respuesta** (75:2–3)

Dios habla, en esta sección y en la siguiente, declarando su soberanía y su justicia. **Al tiempo que señalaré**: el “Juez de todos establece su propio tiempo para el juicio” (Berk., nota al pie). La versión del *Amplified Old Testament* aclara el significado del versículo 3: “Cuando la tierra tambalee, y todos sus habitantes en ella, soy yo quien levantará sus pilares y quien los mantendrá en pie.” **Selah**, véase el comentario sobre 3:2.

3. **Retribución** (75:4–8)

En el momento que Dios ha designado, todas las cuentas serán saldadas y se retribuirá a todos aquellos que persistan en sus caminos pecaminosos. **A los insensatos** (4), véase el comentario sobre 74:18. **Cerviz erguida** se refiere a la actitud de “no doblar el cuello”, sea por orgullo o por empecinamiento, o “no agachar la cabeza”. **Porque ... ni del desierto viene el enaltecimiento** (6); no es la casualidad sino la justicia la que controla los resultados finales en esta vida. “Porque cualquiera que se enaltece será humillado; y el que se humilla será enaltecido” (Lc. 14:11). **Dios es el juez** (7) es un hecho que su pueblo encuentra difícil, aparentemente, recordar. Dios no delega su derecho al juicio en ningún otro. Su verdad es el terror de los impíos. **El cáliz está en la mano de Jehová** (8), lleno de vino tinto que burbujea (porque está fermentado), y los malos tendrán que beberlo hasta **el fondo** (la última gota).

4. **Regocijo** (75:9–10)

En agudo contraste, los justos, según los representa el salmista, anunciarán y cantarán alabanzas para **siempre** (9) ... **al Dios de Jacob** (Israel). El **poderío de los pecadores** (10; en el original “poderío” se representa por la imagen del cuerno) será quebrantado, **pero el poder del justo será exaltado**.

Salmo 76: UN HIMNO DE CELEBRACION, 76:1–12

⁶ Op. cit., ad loc.

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

Berk. *The Berkeley Version*

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

Este es otro salmo en clave mayor, que acompaña el regocijo de la celebración de una gran victoria y desborda en alabanzas al poder de Dios. Con respecto a *Neginot* en el epígrafe, véase la introducción al Salmo 4; en cuanto a “Asaf”, véase la introducción al Salmo 50. En su estilo y tono espiritual este salmo está relacionado con los Salmos 46 y 48, que también exaltan a Dios como el Liberador de Sion. No es posible identificar con certeza cuál es la liberación a la que el salmo se refiere, aunque muchos comentaristas creen encontrar una pista en el título que este salmo tiene en la LXX, donde se ha agregado, “Con referencia a los asirios”. Lo conectan, entonces, con la liberación de Jerusalén de la invasión asiria que dirigía Senaquerib, en el año 701 A.C. (2 R. 19:35–37; Is. 37:36–38).

1. *Defensa* (76:1–3)

El tema de la primera estrofa es Dios como defensor de su pueblo. El Señor Jehová es el Dios de **Judá**, en particular y de todo **Israel**, en general (1). **Salem** (2) es un apócope de Jerusalén (Gn. 14:18; He. 7:1–2). **Su tabernáculo** (en hebreo “pabellón”) no es el término que se usaba para designar el tabernáculo que Moisés construyó en el desierto y que fue utilizado por Israel hasta que Salomón construyó el templo. Es un término general que sugiere la idea de una habitación o morada transitoria. La razón de la gran victoria (3) fue la presencia de Dios “en el campo de batalla”. Con respecto a **Selah** véase el comentario sobre 3:2.

2. *Derrota del enemigo* (76:4–6)

Estos versículos agregan verosimilitud al agregado al epígrafe que se puede leer en la LXX (véase la introducción a este salmo). El Señor ha derrotado al enemigo de Israel, y el **sueño** (o el entorpecimiento) se mencionan dos veces en relación con la derrota. El versículo 4 ha dado mucho trabajo a los traductores. La Versión Berkeley sigue a la KJV, “Glorioso eres tú, más glorioso y excelente que las montañas de caza”. Pero Moffatt prefiere seguir una lectura variante de la LXX: “Sembraste el terror desde las colinas eternas.” El mismo traductor interpreta el comienzo del versículo 5 de la siguiente manera: “El valiente cayó presa de ti y durmió su último sueño.” **No hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes** debiera traducirse, mejor, “ninguno ... pudo levantar sus manos” (5; *Amp. O. T.*).

3. *El peligro de la terrible ira de Dios* (76:7–9)

Los impíos están expuestos al fuego consumidor de la ira divina. Ni aquí ni en ninguna otra de las referencias bíblicas debe interpretarse que la ira de Dios puede compararse con el enojo carnal que proviene de las frustraciones humanas. Es siempre la reacción necesaria del que es supremamente santo contra el mal que destruiría los objetos de su amor. Hasta **la tierra** (8) queda atónita cuando el juicio divino se pone de manifiesto. Aquí también vemos el doble aspecto del **juicio**. Es la condenación de los rebeldes, pero también la reivindicación de **los mansos** (9), los piadosos y los oprimidos.

4. *Dedicación* (76:10–12)

En vista de las acciones poderosas de Dios, los fieles son llamados a hacer sus votos y a traer sus dones en adoración a Jehová, su Dios. **Ciertamente la ira del hombre te alabará** (10) declara que un Dios soberano es capaz inclusive de poner a su servicio la pecaminosa ira del hombre y sus obras, para establecer su gloria (véase Ex. 9:16; Is. 45:24). “Y sabemos

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

LXX Septuaginta

LXX Septuaginta

LXX Septuaginta

Amp. O. T Amplified Old Testament

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados” (Ro. 8:28 RSV). **Tú reprimirás el resto de las iras** o, como traduce Perowne, “Con los restos de las iras te vestirás”. “Con los restos de las iras humanas, su último esfuerzo impotente para reafirmar su propia fuerza, Dios se viste, se los pone encima, por así decirlo, como un ornamento —se viste de ese modo para exaltar su propia gloria.”⁷

Prometed, y pagad (11) puesto que el voto que no se paga es una burla (Ec. 5:4–5). **Todos los que están alrededor de él** muestra a Jehová como el punto de reunión y verdadero centro de su pueblo. **Cortará él el espíritu de los príncipes** (12) puede significar, según sugiere la Versión Berkeley, que elimina de un soplo sus vidas o que “corta el espíritu (de orgullo y furia) de los príncipes” (*Amp. O. T.*). Moffatt interpreta la última parte del versículo 12 como “infunde temor en un tirano”.

Salmo 77: CANCION EN LUGAR DE LA TRISTEZA, 77:1–20

Este salmo es una lamentación que, como muchas de su tipo, comienza en la penumbra de la tristeza para elevarse hasta la luminosidad de una canción. Sobre los términos que aparecen en el epígrafe véanse los siguientes: “Jedutún”, introducción al Salmo 39; “Asaf”, introducción al Salmo 50. Es significativa la caracterización que Morgan hace de este salmo:

El versículo 10 es el eje sobre el que gira el salmo, pasando de la descripción de una experiencia de tinieblas y tristeza a la alegría y la alabanza. La primera parte describe el dolor que desborda el alma. La segunda ofrece una canción que es el resultado de lo que el salmista ha visto, algo que es capaz de quitar su aguijón a la tristeza. En la primera parte, una tremenda enfermedad ensombrece el cielo y no hay cántico. En la segunda una gran canción se derrama, y se olvida la tristeza. La diferencia es la que existe entre un hombre que lamenta su pena y el que es capaz de ver más allá, hacia arriba, a Dios entronizado. En la primera mitad lo predominante es el yo. En la segunda, se contempla a Dios en su gloria. Un método muy simple, que se puede aplicar a este salmo, lo pone bien de manifiesto. En los versículos 1–9 el pronombre personal de primera persona aparece 22 veces, y hay 11 referencias a Dios, por nombre, pronombre o título. En la segunda parte hay solamente tres referencias personales y 24 menciones de Dios.

El mensaje del salmo es que al meditar en la tristeza se cultiva la depresión y el descorazonamiento, mientras que ver a Dios significa cantar de alegría aun en el día más oscuro. Cuando llegamos a saber que nuestros años están en la mano derecha de Dios, se enciende en todos lados la luz y surge la canción.⁸

Puesto que este salmo consiste principalmente en una lamentación personal, es imposible encontrar la ocasión histórica que lo motivó. Una indicación posible de la fecha de su composición es la similitud que existe entre los versículos 16–20 y Habacuc 3:10–15. Aun cuando la opinión erudita difiere, lo más probable es que el salmo haya sido primero. En tal caso debe fechárselo con anterioridad al año 600 A.C.⁹ Otros creen ver en la referencia a

RSV Revised Standard Version

⁷ Perowne, *op. cit.*, II, 44.

Amp. O. T. Amplified Old Testament

⁸ *Op. cit.*, p. 249.

⁹ Perowne, *op. cit.*, II, 47.

“Jacob y José” (15) una indicación de que el reino del Norte (José), todavía existía, y prefieren una fecha inmediatamente anterior al 722 A.C.¹⁰

1. **Tristeza** (77:1–3)

De día y de noche el salmista buscó a Dios en ansiosa oración. Se sentía profundamente perturbado. Sea cual fuere la causa de su honda pena (se ha sugerido que una enfermedad física pudo haber sido el origen o parte del problema), **mi alma rehusaba consuelo** (2), como en Génesis 37:35, cuando Jacob se niega a aceptar consuelo cuando le llega noticia de la supuesta muerte de José. La traducción más correcta del versículo 3 es la que encontramos en la Versión Berkeley: “Cuando gemía, pensaba en Dios; cuando mi espíritu desfallecía, meditaba.” Con respecto a **Selah** (3), véase el comentario sobre 3:2.

2. **Búsqueda** (77:4–9)

En la hora de su mayor dificultad, el salmista inicia la búsqueda de Dios. Recuerda anteriores bendiciones, y su alma se destroza en la agonía del cuestionamiento. La memoria de días pasados, que fueron mejores, suma angustia a los dolores del presente. El sueño huyó de sus ojos y su tristeza se hundió en el silencio (4). **Los años de los siglos** (5) serían “los años de las edades pasadas”.¹¹ La miseria del momento presente trae a la mente del poeta momentos más felices, vividos en el pasado, cuando de noche entonaba **cánticos** (6: véase 42:8; Job 35:10). **Mi espíritu inquiría**, buscando algún rayo de luz en la negrura de la noche.

La dirección hacia donde apunta la búsqueda del salmista está indicada por las seis preguntas que caen de sus labios. Estos son gritos de dolor del corazón, bien genuinos, y sin embargo, al mismo tiempo, preguntas retóricas, pues exigen todas una respuesta negativa. Dios no **desechará ... para siempre** (7); **volverá ... a sernos propicio**; no **ha cesado para siempre su misericordia** (8); **ni se ha acabado perpetuamente su promesa**; Dios no se ha **olvidado** de tener misericordia (9); y no **ha encerrado con ira sus piedades**.

3. **Rendición** (77:10–15)

Las preguntas son seguidas por una serie de compromisos que están indicados por los reiterados verbos en la primera persona singular del tiempo futuro (10–12). El salmista comienza a abandonar su queja personal para volver el rostro al Salvador, y encuentra en el recuerdo de la fidelidad que Dios le ha manifestado en el pasado un apoyo para la fe en el cumplimiento futuro de sus promesas. **Enfermedad mía es esta** (10) probablemente significa: “Esta es mi prueba, que Dios parecería haberme arrojado de lado.” La segunda parte del versículo es difícil y se la ha traducido de diversas maneras: “Este es mi pesar: que el Altísimo ya no posee el poder de antaño” (Moffatt); “Esta es mi tristeza: que la mano derecha del Altísimo ha cambiado”;¹² “Esto me apena; que la mano derecha del Altísimo cambie” (Berk.). Este es el momento más bajo. La única dirección hacia la que uno puede moverse cuando está abajo es arriba, y desde estas profundidades de la duda el salmista inicia su ascenso (véase la introducción a este salmo).

La memoria **de las obras de JAH** (11) y de sus **hechos** (12) y su **camino** (13) dan la conclusión, que está implícita en otra pregunta retórica, **¿Qué dios es grande como nuestro Dios? Santo es tu camino** se ha traducido: “Tu camino está en el santuario” (KJV), “Tu trato

¹⁰ W. Stewart McCullough, “Psalms 72–92, 94, 97–99, 101–19, 139” (Exegesis), *The Interpreter's Bible*, ed. George A. Buttrick, et al., IV (Nueva York: Abingdon Press, 1955), 409.

¹¹ Perowne, *op. cit.*, II, 47.

¹² *Ibid.*, p. 50.

Berk. *The Berkeley Version*

era divino” (Moffatt); “Tu camino está en la santidad” (Smith-Goodspeed). Todos subrayan la pureza y rectitud de los caminos de Dios. **Hiciste notorio en los pueblos tu poder** (14) puede traducirse “diste a conocer ... tu poder” tanto en los hechos como en las palabras. **Con tu brazo redimiste a tu pueblo** (15) es una descripción bíblica del poder divino que se puso de manifiesto en el Exodo (véase Ex. 15:16; Is. 63:12).

4. **Soberanía** (77:16–20)

La supremacía de Dios, tanto en la naturaleza como en la historia, es el tema de la canción en la parte final del salmo. El versículo 16 es similar a 114:3, donde se mencionan tanto el mar Rojo como el Jordán. En ambos casos fue evidente que Dios podía controlar la abundancia de aguas con su poder: **temieron** al verlo (las aguas). Las **nubes**, los truenos y los **rayos** (17) y el terremoto (18) han servido, todos, para poner en evidencia el poder del Dios-Creador. El que dio forma a la tierra también la controla. **En el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas: y tus pisadas no fueron conocidas** (19). Según cita Perowne: “Nosotros no sabemos, y ellos tampoco sabían con precisión cuáles eran los medios que nos trajeron la liberación ... ni necesitamos saberlo; la oscuridad, el misterio, tanto aquí como en otros lugares, forman parte de la lección ... Todo lo que vemos con claridad es que, a través de esta noche tenebrosa y terrible, con el enemigo a la zaga y el mar dividido a lado y lado, El condujo a su pueblo como a ovejas por mano de Moisés y Aarón.”¹³ En el terror y el misterio del cruce del mar Rojo, brilla la maravilla del cuidado que Dios tiene por su pueblo, como el de un pastor hacia sus **ovejas**. Aun si fue **por mano de Moisés y de Aarón** (20), era el Señor el que conducía.

Salmo 78: LA MANO DE DIOS EN LA HISTORIA, 78:1–72

Este es el más extenso de los salmos que, a veces, son denominados “históricos” (que incluyen los Salmos 105, 106, 114 y 136). Su tema dominante es el hecho central de la historia de Israel, la liberación de Egipto. Se lo ha denominado “balada didáctica”,¹⁴ y se inicia como muchos de los capítulos en el libro de Proverbios, usando, inclusive, la palabra *mashal* (v. 2), que es el término corriente para decir “proverbio”. Robinson describe este salmo como “un resumen poético de la historia de Israel, hasta la época en que se establece la monarquía, que se describe con el propósito de ejemplificar los peligros de olvidar la ‘instrucción’ que personas como el salmista impartían”.¹⁵ Con respecto a “masquil”, en el epígrafe, véase la introducción al Salmo 32; en cuanto a “Asaf”, véase la introducción al Salmo 50.

Se ha señalado que el salmista parece ser más favorable a Judá¹⁶ y muy crítico de Efraín, el reino del Norte.¹⁷ Esto implicaría, casi con certeza, una fecha de composición posterior a la división del reino de Salomón, bajo Roboam, con la rebelión y apostasía de Jeroboam al frente de las tribus del norte. El autor demuestra haber conocido el Pentateuco y en particular el libro de Deuteronomio. Según señala Snaith, la acusación contra el pueblo no es “que

¹³ *Ibid.*, pp. 52–53.

¹⁴ McCullough, *op. cit.*, 4:414.

¹⁵ *Op. cit.*, p. 144.

¹⁶ Oesterley, *op. cit.*, pp. 368–69.

¹⁷ Perowne, *op. cit.*, II, 56–58.

fueran menos religiosos que sus vecinos. La acusación es que eran la misma cosa que ellos. Solamente una pequeña minoría era diferente y servía sólo a Jehová”.¹⁸

1. *El propósito de la historia* (78:1–8)

El salmo comienza con una sección que explica su propósito didáctico o educacional. La historia es el recital de las maravillosas obras de Dios, y tiene como propósito imprimir en las mentes de los jóvenes la convicción inescapable de que la desobediencia conduce siempre al desastre. Se llama al pueblo para que incline su **oído** (prestar atención obediente) a **mi ley** (1), literalmente “mi *torah*”, enseñanza, guía, instrucción. El salmista habla como representante de Dios. **Proverbios** (2; *mashal*) significa, literalmente, “una comparación”, sea por semejanza o por contraste. **Cosas escondidas** proviene de un término que significa un dicho agudo o una adivinanza, cuyo significado puede no aparecer manifiestamente al escucharla por primera vez. Este versículo se cita en Mateo 13:34–35, referido al uso de parábolas por parte de Jesús, donde las **cosas escondidas desde tiempos antiguos** se cita como “declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo”, según la LXX. El salmista tiene en mente la lección moral de la historia. Lo que debe recitarse y enseñarse a la generación venidera ha sido recibido de **nuestros padres** (3). La instrucción que deben recibir las generaciones sucesivas tiene que ver con **las alabanzas de Jehová, y su potencia, y las maravillas que hizo** (4). Dios **estableció testimonio** y **puso ley** (5) en su pueblo. Las lajas de piedras sobre las que se escribieron los Diez Mandamientos son llamadas “el testimonio” (Ex. 25:16, 21). Esta ley debía ser fielmente transmitida a **los hijos** (6) —esta es la Carta Fundamental de la educación cristiana (véase Dt. 4:9–10; 6:6–7; 11:18–19; etc.). El propósito de tal instrucción era de carácter práctico, **que pongan en Dios su confianza ... y ... guarden sus mandamientos** (7). En esta obediencia serán diferentes a sus padres, quienes fueron **generación contumaz y rebelde ... que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu** (8).

2. *El espíritu rebelde de Efraín* (78:9–16)

La razón por la que se elige a **Efraín** (9) como objeto especial de la reprensión aparece en los versículos 67–68. **Efraín** era el hijo menor de José, y recibió su bendición antes que su hermano mayor Manasés (Gn. 48:8–20). Después que se eligió a la tribu de Leví como tribu sacerdotal, los descendientes de los hijos de José fueron designados como tribus separadas. El reino del norte era frecuentemente llamado Efraín porque fue esta tribu la que jugó un rol rector entre las tribus del norte. Dentro de los límites de su territorio estaban ubicadas tanto Silo, la capital religiosa de la nación antes de David, como Siquem (véase mapa 1), el lugar histórico para el encuentro de todas las tribus (Jos. 24:1; Jue. 9:2; 1 R. 12:1). Después de la rebelión de las diez tribus del norte, Efraín encabezó la apostasía que produjo, finalmente la destrucción del reino del Norte como entidad política en el año 722 A.C. Como soldados cobardes, aunque estaban bien armados, **volvieron las espaldas en el día de la batalla** (9), **no guardaron el pacto de Dios** (10), **se olvidaron de sus obras, y de sus maravillas que les había mostrado** (11).

En una rápida recapitulación el salmista evoca las **maravillas** (12) que Dios realizó, **delante de sus padres ... en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán** (o Tanis), cerca del límite oriental del bajo Egipto (véase mapa 2). Su mención aquí identificaría ese lugar con la residencia del faraón con quien Moisés y Aarón trataron (Ex. 5:1–12:31). **El campo de Zoán**

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

¹⁸ *Op. cit.*, II, 52.
LXX Septuaginta

Elaborado por el Pastor Uriel Campos
Web: <http://ucampos.jimdo.com>
Correo: ucampos074@yahoo.com

era, probablemente, la rica llanura aluvial que rodeaba la ciudad de la delta. Las plagas que sufrieron los egipcios se describen con un cierto detalle en 43–51. Aquí se mencionan simplemente la división de las aguas (del mar Rojo) en ocasión del Exodo (13; Ex. 14:15–22) y el pilar de **nube y fuego** (14; Ex. 13:21–22). También se recuerda la provisión de agua **en el desierto** (15–16; Ex. 17:1–6; Nm. 20:7–11).

3. *Rebelión en el desierto* (78:17–39)

En un largo pasaje, el poeta reitera una y otra vez el recuerdo de la conducta incrédula y vacilante del pueblo durante su travesía del desierto entre Egipto y Canaán. La acobardada incredulidad de las tribus frente a una eventual hambruna recibió como respuestas tanto el maná (24; Ex. 16:14) como las codornices (27; Nm. 11:31). **Tentaron a Dios en su corazón** (18; lo sometieron a prueba) exigiendo manifestaciones especiales de su poder sobrenatural —uno de los pecados que el Salvador se negó a cometer durante su retiro en el desierto (Mt. 4:5–7; Lc. 4:9–12). Pidieron **comida a su gusto** (su desordenado apetito). Pese a la milagrosa provisión de agua, el pueblo cuestionó el poder de Dios para darles **pan y carne** (20). La cínica incredulidad trajo sobre ellos la ira de Dios (21–22). El **maná** se describe como **trigo de los cielos** (24) y **pan de nobles** (25; literalmente, “alimento de los poderosos”, es decir, los ángeles). No se ha podido encontrar una explicación natural convincente del maná, al menos en las cantidades que fueron necesarias para alimentar al gran número de israelitas que emigraron. Por otro lado, se dice que el **solano** y el **viento sur** trajeron las enormes cantidades de aves (codornices, Nm. 11:31–32); estas eran aves migratorias que volaban desde Egipto hacia Arabia. Pese a la abundante provisión de carne con que contaron, **no habían quitado de sí su anhelo** (30). Tenían sus estómagos llenos, pero no estaban satisfechos, como ocurre con muchos en la actualidad, pese a la enorme cantidad de objetos materiales que poseen. El resultado fue el **furor** y el juicio de Dios (31–34; véase Nm. 11:33). **Los más robustos** (31) serían los más altivos. **Vanidad** (33) significa, aquí, frustración o futilidad. **Tribulación**, por otro lado, significa literalmente “terror”, de modo que debería traducirse “sus años de terror”.

El juicio divino producía un arrepentimiento pasajero pero aparentemente sin sinceridad (34–36). **Si los hacía morir** (34) debería decir “si los golpeaba” o “castigaba” (Smith-Goodspeed). Si la “bondad de Dios” no lleva “al arrepentimiento” (Ro. 2:4), es posible que El deba emplear la severidad. Pero demasiado a menudo el arrepentimiento *in extremis* demuestra no haber sido genuino cuando la persona se recupera posteriormente. El problema estaba en que **sus corazones no eran rectos** (37) y que mantenían una actitud contemporizadora en relación con **su pacto**. Pero Dios, **misericordioso**, manifestó una y otra vez su paciencia, al no retribuir todo lo que su justicia hubiera exigido. **Se acordó** del carácter transitorio y de la debilidad del pueblo que procuraba conducir (39). En el versículo 38 Oesterley ve la sugerencia de una idea “que está en el centro mismo del Evangelio cristiano. El abismo que separa a Dios de los hombres, creado por el pecado humano, debe cubrirse mediante la ‘expiación’. Esto sucede en todas las religiones, y la teoría más universal sostiene que la expiación debe ser hecha por el hombre. Al atribuir la iniciativa a Dios, el salmista parece estar anticipando, inconscientemente, la gran verdad cuya expresión más plena es que ‘Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con El’ ”.¹⁹

4. *Las señales en Egipto y el fracaso de Israel* (78:40–64)

¹⁹ *Op. cit.*, p. 363.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

El salmista regresa a los hechos que rodearon al Exodo, con el propósito de reforzar su argumentación: la incredulidad y la desobediencia de la nación eran inexcusables en vista de todo lo que Dios había hecho por ellos. La historia, en esta sección, llega hasta el asolamiento de Siloé y el establecimiento de Sion. La nación provocó y agravió a Dios (40). **Volvían, y tentaban a Dios** (lo deshonraban; 41). Su razón es que habían olvidado los acontecimientos que rodearon el Exodo (42–43). Con respecto al **campo de Zoán** véase el comentario sobre el versículo 12. **Su mano** (42) debiera traducirse, en realidad, “su poder”.

Se evocan la mayoría de las plagas que sufrieron los egipcios: la transformación del agua en **sangre** (44; la primera plaga, Ex. 7:20); las **moscas** (45; la cuarta plaga, Ex. 8:21–24); las **ranas** (45; la segunda plaga, Ex. 8:2–13); las langostas (46; la octava plaga, Ex. 10:4–15); la **oruga** representa a la langosta en su estado larval; el **granizo** (47–48; la séptima plaga, Ex. 9:18–33); la **escarcha** (o helada; 47) sería la llovizna o el granizo; y la muerte de los primogénitos (49–51; la última plaga, Ex. 12:29–30). Los **ángeles destructores** (49) o mensajeros del mal (“el destructor” de Ex. 12:13, 23), ocasionaron una **mortandad** (50) o peste. **Dispuso camino a su furor** (50) sería, mejor, “Hizo un camino para que por él transitara su enojo” (RSV). **Las tiendas de Cam** (51) es una referencia a la “Mesa de las Naciones”, en la cual se instalaron los descendientes de Cam, segundo hijo de Noé, en la región que posteriormente se conocería con el nombre de Egipto (Gn. 10:6–20; cf. 105:23, 27; 106:22).

En contraste con los juicios cada vez más duros contra el pueblo de Egipto y sus dioses falsos, se describe al pueblo de Israel **como ovejas** (52), que Dios hace salir **con seguridad, de modo que no tuvieran temor**, alejándolos de **sus enemigos** (53). **Los trajo después ... a su tierra santa, a este monte** (54), una referencia al monte Sion, donde estaba construido el templo. El lugar para el templo fue ganado **con su mano derecha** al ofrecer su ayuda sobrenatural para expulsar a los primeros habitantes paganos (55). **Con cuerdas repartió sus tierras en heredad** dice literalmente, en el original, “sorteó entre ellos sus respectivas herencias” —una alusión a la división de las zonas de cada tribu por sorteo (Jos. 14:1 ss.).

Pese a las repetidas manifestaciones del poder de Dios, el pueblo tentó y provocó a enojo **al Dios Altísimo, y no guardaron sus testimonios** (56) o leyes (véase el comentario sobre el v. 5). La generación que vivió después de la posesión y repartición de la tierra prometida fue tan infiel como la de **sus padres** en el desierto (57). Un **arco engañoso** “es aquel que engaña al arquero, no enviando la flecha en línea recta hacia el blanco”.²⁰ Los **lugares altos** eran santuarios dedicados a la adoración de ídolos. **Le provocaron a celo** es una expresión común en el Antiguo Testamento para describir la exigencia de Dios de ser exclusivo en la lealtad del pueblo que ha redimido. Las **imágenes de talla** son ídolos. Cuando **Dios ... lo oyó** (59), es decir, cuando prestó atención a lo que estaba sucediendo, **aborreció a Israel** o, según se lee en el original hebreo, “rechazó a Israel total y definitivamente”. Dios rechaza a quienes lo rechazan a El (véase 1 S. 15:23; Os. 4:6).

Dejó, por tanto, el tabernáculo de Silo (60). El tabernáculo que se había construido en el desierto (Ex. 25–40) estaba en Silo (en territorio que había tocado en suerte a la tribu de Efraín, como a 37 kilómetros al noreste de Jerusalén) y allí permaneció durante todo el período de los jueces (Jos. 18:10; Jue. 18:31; 1 S. 4:3). Dios lo abandonó cuando el arca fue capturada por los filisteos (1 S. 4), porque el arca nunca fue devuelta a Silo. El tabernáculo fue trasladado primero a Nob (1 S. 21) y después a Gabaón (1 R. 3:4). Al arca de la alianza

RSV Revised Standard Version

²⁰ Perowne, *op. cit.*, II, 70.

se la llama **su poderío, y su gloria** (61; véase 1 S. 4:3, 21; 132:8). El **pueblo**, a quien se describe también como **su heredad** (62), fue entregado en la mano de enconados enemigos que sin piedad alguna destruyeron tanto a los **jóvenes** (63) como a los **sacerdotes** (64). La total desolación de la tierra se manifiesta en su silencio. No se escucharon ni los gozosos **cantos nupciales** (63) ni la **lamentación** de los afligidos (64).

5. ***El propósito de Dios se cumple en Sion*** (78:65–72)

Estos versículos describen la renovación de la buena fortuna de Israel, en una probable referencia a la larga serie de victorias que lograron Samuel, Saúl y David contra los filisteos (1 S. 7 y pasajes subsiguientes). **Despertó el Señor** (65) es la forma en que el poeta describe la intervención divina a favor de su pueblo (véase 7:7; 44:24). **Como un valiente que grita excitado del vino**; compárese con Isaías 42:13. Un poder exuberante y explosivo **hirió a sus enemigos** (66). **Perpetua afrenta** —tal como en realidad sucede hasta nuestros días con el término “filisteos”. Mucho tiempo antes de la rebelión final y destrucción de las tribus del norte, encabezadas por Efraín, ya se conocía la elección por parte de Dios de Judá y del monte Sion (67–68). Cuando se escribió el salmo ya existía el templo construido por Salomón (69), el hijo de David a quien Dios había elegido (70–71) para conducir a su pueblo. El establecimiento del reino con su capital en Jerusalén, donde estaba Sion, constituye un tributo a la habilidad de David como estadista (72).

Salmo 79: “EL HIMNO FUNEBRE DE UNA NACION”, 79:1–13²¹

Este salmo de lamentación, que está inscripto como un salmo de Asaf (véase la introducción al Salmo 50), fue compuesto en ocasión de una gran catástrofe nacional, probablemente la misma que se llora con similar pasión en el Salmo 74. Aquí, como allá, las opiniones difieren con respecto a cuál sería la ocasión histórica, siendo así que algunos sugieren la desolación de Jerusalén en el año 586 A.C. y otros llegan hasta una fecha tan tardía como la conquista de Antíoco Epífanés en el período, muy posterior, de los macabeos. No parece que haya modo de establecer una fecha cierta. Esto, por supuesto, no altera el valor de este salmo como expresión de un profundo sufrimiento personal y nacional en tiempos de desastre.

1. ***Lamento*** (79:1–4)

Una de las características de los salmos de lamentación es su expresión de la angustia del poeta frente a las circunstancias que lo enfrentan. Los paganos (literalmente los *goyyim*, **las naciones**) **vinieron ... a tu heredad** (1), profanando el templo y destruyendo la ciudad. Muchos han muerto (4), **y no hubo quien los enterrase** (3). El pueblo se ha convertido en ocasión de la afrenta de sus **vecinos**, al ser escarnecido y burlado (4).

2. ***Grito de venganza*** (79:5–12)

La principal parte del salmo es un apasionado pedido de venganza contra aquellos que han ocasionado la calamidad. **¿Hasta cuándo?** (5) es la pregunta instintiva de cualquier corazón en los momentos de opresión. Con respecto a **tu celo**, véase el comentario sobre 78:58. Dios ha permitido que otras naciones sean “la vara de su ira” (véase Is. 10:5) para traer el juicio sobre el Israel desobediente. Su justicia visitará también a **las naciones** (6; los paganos). El versículo 8 es un ruego de misericordia y perdón. **Vengan pronto tus**

²¹ *Ibid.*, II, 74.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

misericordias a encontrarnos es la misma actitud que tiene el padre del hijo pródigo hacia éste, al salir a su encuentro (Lc. 15:20). Jehová es el **Dios de nuestra salvación** (9), que actúa para la **gloria** de su **nombre**. Esta es una notable oración, donde se ruega por la expiación; la expresión que se traduce **perdona nuestros pecados** es, en el original hebreo, casi literalmente el término por “expiación” (véase el comentario sobre 78:39).

Los que preguntan: **¿Dónde está su Dios?** (10) pueden verlo actuar en sus actos de juicio contra los que han derramado **la sangre** de sus **siervos**. Dios debiera ser movido a compasión por **el gemido de los presos** (11). **Preserva a los sentenciados a muerte** es, literalmente, “Salva a los hijos de la muerte”.

En su seno siete tantos (12) sugiere una retribución perfecta y completa, según lo indica el número siete.

3. *Compromiso de alabanza* (79:13)

El típico voto de acción de gracias que caracteriza a los salmos de lamentación es sumamente breve, en este caso, pero muy expresivo: **Y nosotros, pueblo tuyo, y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre; de generación en generación cantaremos tus alabanzas.**

Salmo 80: SUPLICA PIDIENDO LA RESTAURACION, 80:1–19

Este salmo es otra lamentación que difiere de la mayoría en su tipo porque concentra su atención, de manera más exclusiva, en Dios antes que en las circunstancias. Oesterley comenta: “El salmista está convencido de la relación especial de Jehová con Israel, y de su cuidado por el pueblo, que se manifestó en el pasado. No puede creer en la deserción final del pueblo, y ruega que el poder de Jehová, sobre el cual no duda ni un instante, sea revelado una vez más en la restauración de la raza elegida. Es cierto que la nación ha sufrido una terrible calamidad ... Pero este poeta ... a diferencia de muchos otros entre los salmistas ... no puede, simplemente, dar su espalda al Pastor de Israel ... su fe permanece incólume, seguro de que finalmente todo saldrá bien.”²²

Este salmo es notable, por otro lado, a causa de un estribillo: “Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos” con un vocativo que crece en intensidad a medida que progresa el salmo: “Oh Dios” (3), “Oh Dios de los ejércitos” (7); “Oh Jehová, Dios de los ejércitos” (19). Con respecto a los términos que figuran en el epígrafe, véase las introducciones a los Salmos 50 y 60.

1. *El Señor como Pastor* (80:1–3)

El salmo comienza atribuyendo a Dios el título de **Pastor de Israel** (1), haciendo uso de una de las metáforas más hermosas de la Biblia (véase Sal. 23; Is. 40:11; etc.). **Pastoreas ... a José** pone de manifiesto una preocupación especial por las tribus del norte (véase comentario sobre 2) lo cual conduce a algunos estudiosos a pensar que el poeta debe haber sido nativo del reino del Norte. **Que estás entre querubines** debiera traducirse, literalmente, “que te sientas encima” o “que estás entronizado sobre los querubines”, o sea sobre el arca del pacto en el santísimo, lugar especial donde se ubica el trono de Dios en la tierra (véase 1 Cr. 13:6; Sal. 99:1; Is. 6:1). La combinación de los nombres de **Efraín, de Benjamín y de**

²² *Op. cit.*, p. 369.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

Manasés (2) ha intrigado a los comentaristas. Benjamín quedó con Judá después de la división de las tribus, aunque su proximidad con las tribus de Efraín y Manasés puede haber llevado a algunos de sus habitantes a aliarse con el Norte. Se ha señalado, por otro lado, que Efraín y Manasés eran hijos de José, y que José y Benjamín eran hijos de Raquel, la esposa favorita de Jacob. Es interesante notar, además, que estas tres tribus estaban colocadas juntas en el orden de marcha en el desierto, inmediatamente después del arca (Nm. 2:17–24), lo cual puede explicar su mención conjunta aquí, en relación con la referencia al arca que se hizo en el versículo 1.

El estribillo (véase Introducción) aparece primero en el versículo 3, al concluir la sección. **Haz resplandecer tu rostro** significa “Míranos con favor”. **Seremos salvos**, o sea: seremos librados de nuestros enemigos, de nuestras calamidades, pero, sobre todo, de los pecados que trajeron el desastre sobre nosotros. El primer estribillo está encabezado por el vocativo *Elohim*, **Oh Dios**, y nada más.

2. *El Señor como juez* (80:4–7)

Los versículos que siguen, hasta el segundo estribillo, reflejan los juicios de Dios contra las malas acciones de su pueblo. El llamado del salmista está dirigido a **Jehová, Dios de los ejércitos** (4), un término que hace referencia al control, por parte del Dios de los “ejércitos”, tanto de los ángeles como de los hombres. **Contra la oración de tu pueblo** debiera traducirse, mejor, “Contra tu pueblo que ora”. El objeto de la ira de Dios no eran las oraciones, en sí, sino aquellos que las elevaban a su trono. **Pan de lágrimas, y a beber lágrimas** (5) indica que las lágrimas habían sido su porción durante el día y durante la noche. **Nos pusiste por escarnio** (6) en el sentido de ser atacados por las naciones más pequeñas que rodeaban a Israel. **Nuestros enemigos se burlan**, riéndose como con maliciosa satisfacción y con sorna al presenciar las miserias de Israel. Con respecto al estribillo en el versículo 7 véase el comentario sobre 3. El vocativo aquí es **Dios de los ejércitos**, *Elohim Sabaoth*, “Dios de los ejércitos de todo poder celestial y terreno”.

3. *El Señor como labrador viñadero* (80:8–19)

El resto del salmo está construido en torno a la bien conocida comparación bíblica del labrador y la viña. En el Antiguo Testamento Israel es comparado con la vid y la viña en Isaías 5:1–7; 27:2–6; Jeremías 2:21; 12:10; Ezequiel 17:5–10. Dios hizo **venir una vid de Egipto** (8). Echó a **las naciones** (que habitaban Canaán) y la plantó. Esta vida echó profundas raíces y **llenó la tierra** (9). Floreció hasta que su **sombra** cubrió **los montes** y sus **sarmientos** se entrelazaron con **los cedros de Dios** (10). Sus **vástagos** se extendieron desde **el mar** hasta **el río** (11), desde el Mediterráneo hasta el Eufrates (véase Gn. 28:14; Dt. 11:24; Jos. 1:4; 1 R. 4:24). Todo esto es una vívida descripción de los florecientes reinos de David y Salomón.

En pasmante contraste con la prosperidad del pasado está la miseria del presente. El salmista, ahora, no busca las causas morales y espirituales de las derrotas de Israel. Su **¿Por qué?** es una forma retórica de establecer el contraste entre el presente y el pasado. Su esperanza, que muy pronto se expresará en las palabras de una oración, es que la misericordia de Dios quiera restaurar la gloria de los días pasados. Pero en la actualidad la viña escogida de Dios carece de protección, habiéndose destruido los **vallados** que la rodeaban y que El había construido, siendo el botín de todo transeúnte. Los animales salvajes la asuelan sin impedimento de ninguna especie (13).

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

La queja cede lugar a la petición, cuando se implora al **Dios de los ejércitos** (14) que vuelva y visite (con liberación y restauración) su **viña,... planta y renuevo** (14–15). La

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

diestra de Dios simboliza tanto los propósitos o designios de Dios como su poder. **Quemada a fuego** y **asolada** (16) la vida está a punto de morir **por la reprensión de tu rostro**. La expresión, **sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste** (17) se ha interpretado como una referencia al Mesías o a la nación de Israel en su totalidad. El contexto favorecería ligeramente la opinión de los que leen en esta expresión una descripción poética de la nación. Los profetas hablan frecuentemente de Israel como hijo de Dios (véase Ex. 4:22; Is. 1:2; 63:16; 64:8; Jer. 31:9; Os. 11:1; Mal. 1:6).

El voto de obediencia o de acción de gracias que por lo general cierra los salmos de lamentación se encuentra en el versículo 18: **Así no nos apartaremos de ti**. Aquí tenemos una admisión de que la causa del desastre sufrido por Israel ha sido que el pueblo se apartó de Dios. **Vida nos darás**, sería, literalmente, “Mantennos con vida”. Con respecto al estribillo en el versículo 19, véase el comentario sobre 3. El vocativo aquí alude a *Yahwe Elohim Sabaoth*, **Jehová, Dios de los ejércitos** (véase comentarios sobre el v. 7).

Salmo 81: SIGNIFICADO DE LOS RITUALES RELIGIOSOS, 81:1–16

El Salmo 81 es un salmo de adoración que se usaba, aparentemente, durante la celebración llamada fiesta de las Trompetas, en relación con el **Yom Kippur**, el día de la Expiación, y la fiesta de los Tabernáculos. Estas eran festividades otoñales, que se celebraban hacia fines de septiembre y comienzos de octubre, según nuestro calendario, y señalaban el comienzo del año nuevo civil. Más que ninguno de los otros festivales religiosos judíos, éstos se caracterizaban por la gozosa celebración de la bondad de Dios.

El propósito de este salmo parecería ser interpretar al pueblo el significado y las lecciones prácticas que podían extraerse de la celebración ceremonial. Uno de los principales problemas de la vida religiosa es la pérdida del significado de los rituales; éstos se convierten, después de un tiempo, en la repetición mecánica de fórmulas que han perdido contenido. Perowne comenta, “No podría haber una concepción mayor de la verdadera significación de las fiestas religiosas de la nación. Son, todas y cada una de ellas, memoriales del amor y el poder de Dios, monumentos elevados para dar inmediato testimonio de su bondad y de la ingratitud y perversidad de Israel, otras tantas ocasiones solemnes en las que El viene como Rey y como Padre para visitar a su pueblo, para volver a encender la llama de su lealtad y afecto, para desparramar entre ellos los tesoros de su generosidad. Dar esta interpretación a las festividades, poner bajo su verdadera luz el gozo nacional y su celebración, parece haber sido el objetivo del salmista”.²³

Oesterley también afirma, desde un punto de vista ligeramente distinto, que el salmo ofrece una única lección: “La lealtad y consagración absolutas, inamovibles, al único Dios que vive y es verdadero: Tal es la única e indispensable condición del éxito y la prosperidad. Mientras la experiencia humana desmiente esta doctrina en los planos inferiores de la vida, en su sentido más elevado sigue siendo, y siempre seguirá siendo verdad del modo más profundo.”²⁴

Con respecto a los términos que aparecen en el epígrafe véase el comentario a los Salmos 8 y 50.

1. *Invitación al canto* (81:1–5)

²³ *Op. cit.*, II, 94.

²⁴ *Op. cit.*, p. 373.

El título de esta primera parte del salmo surge de las mismas palabras que emplea su autor. Comienza invitando al pueblo a unirse en el gozo y la adoración de la fiesta. La música gozosa, tanto cantada como instrumental, debe caracterizar la adoración a Dios. En este pasaje puede verse con claridad la bienaventuranza y el gozo que caracterizan la piedad del Antiguo Testamento en sus mejores expresiones. **Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra** (1) es la invitación, **al Dios de Jacob aclamado con júbilo**. La frase **entonad canción** significa literalmente “traed una melodía” o “elevad una canción”. Con respecto a **pandero ... arpa ... salterio** véase el comentario sobre 33:2. La **trompeta** (3) es el *shophar*, o cuerno de antílope, que todavía se utiliza en la sinagoga durante esta misma festividad, según la prescripción de Números 29:1. **En la nueva luna, en el día señalado** debería leerse, según una traducción literal: “En la luna nueva, en la luna llena”, como reconocimiento de que esta festividad comienza el primer día del mes y termina el quince. La razón que justifica este precepto es el **estatuto** (4) y la **ordenanza** constituidos **como testimonio** (5) en el momento del Exodo desde Egipto. **Oí lenguaje que no entendía** es interpretado por algunos como una alusión al egipcio. Es más probable, sin embargo, que se refiera a la voz de Dios, pues lo que sigue a continuación es un oráculo en el cual Dios mismo habla a su pueblo. La RSV traduce: “Oí una voz que no conocía.” Delitzsch comenta: “Era la voz de un Dios conocido y, sin embargo, desconocido, la que Israel escuchó desde el Sinaí. Dios se revelaba a Israel, ahora, en un nuevo sentido, no sólo como el redentor y salvador de su pueblo del cautiverio egipcio, sino también, ahora, como su Rey, dictando una Ley que los unía como pueblo y era la base de su existencia nacional.”²⁵

2. *Habla el Soberano* (81:6–16)

El resto del salmo tiene la forma de un oráculo, en el cual el salmista pronuncia las palabras de Dios hablando en primera persona. Se divide en dos partes bien definidas:

a. *El significado del Exodo* (81:6–10). El Señor rememora la liberación del pueblo de su esclavitud en Egipto. Israel fue liberado del trabajo esclavo. **Aparté su hombro de debajo de la carga; sus manos fueron descargadas de los cestos** (6) es, probablemente, una referencia al tipo de trabajo que los israelitas debían realizar en Egipto (Ex. 1:11, 13–14; 5:6–10). En la liberación Dios responde **en lo secreto del trueno** (7), una referencia, quizá, a la nube de Exodo 14:19, o al Sinaí (Ex. 19:16–25). **Te probé** (te sometí a prueba) **junto a las aguas de Meriba** (Ex. 17:1–7). **Selah**, véase el comentario sobre 3:2.

En vista de la bondad que ha usado con ellos, Dios pide la lealtad de su pueblo. **Te amonestaré** (8) dice, en hebreo “daré testimonio contra ti”. La cuestión más importante en juego durante toda la historia de Israel, hasta el exilio era la adoración de ídolos: **Ni te inclinarás a dios extraño** (9; extranjero). Dios reclama la lealtad exclusiva de su pueblo. El primer mandamiento es “No tendrás dioses ajenos delante de mí” (además de mí; Ex. 20:3). La razón que se invoca es la misma: “Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre” (Ex. 20:2). El poder ilimitado del Señor estimula a pedir de manera abundante: **Abre tu boca, y yo la llenaré** (10; véase Jn. 16:24).

b. *La rebelión del pueblo* (81:11–16). En un abrupto cambio de tono, Dios habla, ahora, de la desobediencia y la infidelidad. **Pero mi pueblo no oyó** (en un acto de obediencia) **mi voz, e Israel no me quiso a mí** (11) o, como traduce Perowne, “no estaba dispuesto a obedecerme a mí”.²⁶ El terrible resultado de la rebelión es que Dios los abandonó **a la dureza**

RSV Revised Standard Version

²⁵ Op. cit., ad. loc.

²⁶ Op. cit., II, 99.

de su corazón; caminaron en sus propios consejos (12). Su pecado se convierte, así, en su principal castigo, tal como Pablo afirma en Romanos 1:24, “Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos”.

En los versículos 13–14 se indica cuán diferente pudiera haber sido la historia de Israel. Si el pueblo hubiera **oído** y **andado** en sus **caminos** (13), Dios hubiera **derribado a sus enemigos** de inmediato (14). **Los que aborrecen a Jehová** (15) dentro del propio pueblo de Israel, se le hubieran sometido, habiendo sido por El conquistados. Y no habrían sido destruidos, **el tiempo de ellos sería para siempre**. El Señor los habría sustentado **con lo mejor del trigo** (16) y hubiera satisfecho su apetito **con miel de la peña**. Hay una carga emocional infinita en el contraste entre lo que era y lo que hubiera podido ser, y la diferencia estribaba totalmente en la cuestión de la obediencia.

Salmo 82: UNA VISION DEL JUICIO, 82:1–8

Este es un salmo de sabiduría que Morgan caracteriza como “un reclamo desesperado que implora justicia, a partir del sentimiento de la mala administración de aquellos que ejercen el poder. En primer lugar anuncia que Dios es el Juez supremo. Esto equivale a un reconocimiento de la perfecta equidad de las pautas de la justicia. Los jueces que se tiene en mente han pecado al hacer acepción en la persona de los malos, apartándose de este modo del trato que Dios ofrece a los hombres, ante quien todos ellos son responsables”.²⁷

Los comentaristas han disentido de manera aguda con respecto al significado del versículo 1, y por lo tanto con respecto a la aplicación de la totalidad del salmo. Los “dioses” son interpretados por algunos (Oesterley) como deidades subordinadas o como ángeles (Hupfeld). Sin embargo, tanto el contexto como el uso que nuestro Señor hace del versículo 6 en Juan 10:34 hacen pensar que aquí el salmista se refiere a reyes o magistrados culpables de haber usado su oficio para fines egoístas.

Con respecto a “Asaf” en el título véase la introducción al Salmo 50.

1. **Juez de jueces** (82:1–2)

El versículo 1 se traduciría, literalmente, “Dios (*Elohim*) está de pie en la congregación de Dios (*El*); en medio de los dioses (*elohim*) juzgará”. El mismo lenguaje se usa en el versículo 6: “Yo he dicho, vosotros sois dioses (*elohim*).” Debiera observarse que *elohim* es un sustantivo plural que por lo general se traduce Dios o dioses pero que también se usa para designar seres sobrenaturales tales como ángeles u hombres de rango elevado y autoridad suprema.²⁸ La mejor comprensión de este versículo indicaría, por lo tanto, que “Dios, como juez supremo en medio de los gobernantes y jueces corrompidos de Israel, los reprende y condena”.²⁹ La pregunta que los jueces deben responder ante el Soberano está indicada en el versículo 2: **¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente, y aceptaréis las personas de los impíos?** —es decir, los juzgaréis con parcialidad favorable a ellos. Esta queja no es nueva (véase 1 S. 8:3; Is. 1:17; 3:13–15; Jer. 21:12; Am. 5:12, 15; Mi. 7:3; Zac. 8:9–10). **Selah;** véase el comentario sobre 3:2.

2. **La confianza y su traición** (82:3–7)

²⁷ *Op. cit.*, p. 252.

²⁸ Véase el análisis de McCullough, *op. cit.*, 4:444.

²⁹ M'Caw, *op. cit.*, p. 470.

La obligación específica de los jueces era defender la causa del **débil** y el **huérfano**, el **afligido** y el **menesteroso** (3), protegiéndolos contra la opresión de los **impíos** (4). **Libradlo** debiera traducirse “rescatadlo” (Berk.). Las dificultades que tenían los indefensos para hacerse escuchar por los magistrados corruptos están muy bien ilustradas en Lucas 18:1–6. En contraste con lo que debieran ser, estos hombres **no saben** (5; no les interesa), pues han cerrado sus ojos a todo lo que pueda llevarlos a una interpretación recta de sus deberes. **Andan en tinieblas**, permitiendo que sólo su voluntad egoísta los oriente, hasta el punto que **tiemblan todos los cimientos de la tierra**, toda la estructura de la sociedad sufre el desorden y la corrupción.

Dios ha dotado de dignidad y autoridad a los gobernantes y jueces. Con respecto a **Vosotros sois dioses** (6) véase el comentario sobre el versículo 1 y la aplicación que Jesús hace de este pasaje en Juan 10:34. Son **hijos del Altísimo** con respecto al poder y las responsabilidades que se les han otorgado. Pablo describe a los magistrados humanos en el ejercicio de su función como guardianes de la paz, como “poderes ... ordenados por Dios” y “ministros de Dios”. Resistir su autoridad equivale a resistir la autoridad de Dios (Ro. 13:1–6). A causa de su traición a la confianza que se ha tenido en ellos, estos gobernantes corruptos han de morir, **como cualquiera de los príncipes caeréis** (7). Su oficio y rango no los salvará del desastre.

3. *El Juez de todos* (82:8)

El Juez de los jueces es, también, el Juez de toda la tierra, pues puede reclamar a todas las naciones como su propia herencia o posesión. El salmo concluye con la petición del poeta: **Levántate, oh Dios, juzga la tierra; porque tú heredarás todas las naciones.**

Salmo 83: ORACION PARA UN MOMENTO DE PELIGRO NACIONAL, 83:1–18

La nación estaba amenazada por una vasta coalición de fuerzas malignas, formadas en invencible poder contra el pueblo de Dios. Se han ofrecido varias conjeturas con respecto a la circunstancia histórica exacta que pudo haber motivado este salmo. Se ha pensado que quizá haya sido la confederación que amenazó a Israel en el período de los jueces (Jueces 7–8), o el asedio a Josafat en 2 Crónicas 20. El versículo 8 indicaría una época anterior al surgimiento de Asiria como uno de los poderes dominantes en la escena política palestina, puesto que “Asur”, “el asirio”, está nombrado entre los confederados de poca monta individualmente. Aun cuando no podríamos hablar con certeza sobre la ocasión de la composición de este salmo, salta a la vista que su contenido puede aplicarse a varias circunstancias en la historia del acosado pueblo de Dios.

Hay una división natural entre los versículos 8 y 9. La primera mitad describe la situación. La segunda mitad es casi exclusivamente imprecatoria, y por esa razón el salmo, en su totalidad, se clasifica entre los salmos de imprecación (véase la Introducción). Con respecto a “Asaf”, en el epígrafe, véase la introducción al Salmo 50.

1. *Descripción* (83:1–8)

Se ruega a Dios que intervenga a favor de su pueblo indefenso: **Oh Dios, no guardes silencio; no calles, oh Dios, ni te estés quieto** (1). Se trata de un levantamiento de los que son enemigos de Dios y lo **aborrecen** (2). Estos se habrían complotado **contra tu pueblo** y

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

Berk. *The Berkeley Version*

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

contra tus protegidos (3), o sea contra “los que tú atesoras” sosteniéndolos “en el hueco de tu mano”. El objetivo del enemigo es la destrucción de Israel como **nación** (4) —una meta política que sigue siendo la de los estados árabes en el Medio Oriente. Las **tiendas** (6, carpas) pueden ser tanto las tiendas donde estos pueblos habitan normalmente, como las de sus ejércitos. La federación consistía de muchos de los viejos enemigos de Israel (véase mapa 1): **los edomitas, los ismaelitas**, los moabitas (6), los amonitas, los amalekitas, **los filisteos** (7), con los asirios (Asur, 8) como aliado secundario. **Los agarenos** son menos conocidos (6). Eran un pueblo que habitaba en el territorio de Gilead, al este del Jordán, que fue expulsado por la tribu de Rubén en la época de Saúl (1 Cr. 5:10, 18–20). **Gebal** (7) está mencionado en 1 Reyes 5:18 y en Ezequiel 27:9; aparentemente era el nombre de un territorio situado al sur del mar Muerto, en el vecindario de Petra. En la actualidad todavía se lo conoce por el nombre arábigo de *Dgebel*. **Los habitantes de Tiro** también estaban alineados contra Israel en ésta, como en otras ocasiones, y eran frecuentemente condenados por los profetas (véase Jer. 25:15–22; Ez. 26:2–28:26; Am. 1:9–10; Zac. 9:2–4). Asur (8) era Asiria. **Los hijos de Lot** eran los moabitas y los amonitas. **Selah**; véase el comentario sobre 3:2.

2. **Imprecación** (83:9–18)

Este pasaje está lleno de rememoraciones de las dos grandes liberaciones de Israel en el pasado, cuando el poder de Dios lo sacó de la opresión de enemigos formidables. Respecto a su tono vengativo Perowne escribe: “Suplican que ocurra con ellos lo mismo que ocurrió en el pasado con los enemigos de Israel, Jabín y Sisara, de los tiempos antiguos. Pero la oración pide más que la liberación o la victoria. Implora que el nombre de Jehová sea magnificado y que todos lo busquen. Hay dos expresiones que dan la clave de este salmo — nos muestran la actitud del autor en presencia del peligro: el versículo 5, ‘Contra *ti* han hecho alianza’; y el versículo 18, ‘Conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo sobre la tierra’.”³⁰

Ambas liberaciones se mencionan juntas en el versículo 9, aun cuando la victoria contra las huestes de **Madián** no se describe en detalle hasta 11–12. La victoria de Débora y Barac contra **Sisara** y **Jabín** (9) la encontramos narrada en Jueces 4:1–5:31. El lugar de la principal batalla de aquella guerra fue el río **Cisón** (Jue. 4:7, 13; 5:21). Aquí una repentina nube inmovilizó los carros del enemigo y arrasó su ejército. **Jabín** era rey de los cananeos en Hazor, en el norte de Palestina, y Sisara era el comandante general de su ejército. **Endor** (10) no se menciona en el relato de los jueces, pero se asociaba tradicionalmente con la muerte de los dos líderes cananeos. Se encontraba a unos 70 kilómetros al sur de Hazor. **Oreb, Zeeb, Zeba** y **Zalmuna** (11) se mencionan en relación con la aplastante derrota de los madianitas, que describe Jueces 7:1–8:13 y se menciona en Isaías 10:26 como ejemplo de una gran carnicería. **Oreb** y **Zeeb** son descritos como **príncipes** tanto en 11 como en Jueces 7:25; probablemente hayan sido los generales que comandaban los ejércitos durante la batalla. **Zeba** y **Zalmuna** son identificados como “reyes” de Madián en Jueces 8:5. Su orgullo se pone de manifiesto en lo que intentan: “Heredemos para nosotros las moradas de Dios” (literalmente: la habitación, RSV; Berk.: los pastizales; 12).

El salmista ruega que sus enemigos (y los del Señor) sean hechos como **torbellinos** (13) y como **hojarascas delante del viento**, dos imágenes de la impotencia y la vanidad. Han de

³⁰ *Op. cit.*, II, 110.

RSV Revised Standard Version

Berk. The Berkeley Version

ser hechos como el fuego en un bosque, que la tormenta impele hasta quemar **el monte** (14). **Persíguelos** (15) se traduce mejor “síguelos”. Sin embargo, el objetivo de la ira divina es producir, finalmente, la redención de sus enemigos. La amargura de la imprecación resulta aliviada en cierta medida por el propósito final de los juicios de Dios: **Busquen tu nombre, oh Jehová** (16); **Y conozcan que tu nombre es Jehová; tú solo Altísimo sobre toda la tierra** (18).

Hay muchos aspectos de este salmo, como de los otros salmos imprecatorios, que no apelan a los cristianos que viven a la luz del Sermón del Monte (específicamente Mt. 5:43–48). El salmista pertenece a aquellos que habitaban “en los tiempos antiguos” (Mt. 5:21, 27, 33) cuyas enseñanzas Jesús “cumplió” enmendándolas e imprimiéndoles una dirección diferente. Sin embargo, debemos reconocer que aun en salmos tales como éste son los enemigos de Dios los que son objeto de la ira (Sal. 83:2). Además, está el deseo expreso de que por lo menos algunos entre ellos sean traídos a buscar al Señor por medio del reconocimiento de la relación que hay entre sus pecados y los juicios divinos sobre ellos. No hay nada arbitrario en la ira y los juicios de Dios. Los hombres se caracterizan por ser rara y tristemente lentos en reconocer que no se puede actuar contra la veta del universo sin herirse las manos con las astillas.

Salmo 84: HAMBRE DE LA CASA DE DIOS, 84:1–12

Hay pocos poemas, en la Biblia o fuera de ella, que puedan igualar al Salmo 84 en la profundidad de sus sentimientos o la belleza de la expresión. La idea que lo inspira es pariente de la que ya vimos en los Salmos 42–43, hasta el punto que muchos comentaristas (por ejemplo, Ewald, Perowne, McCullough) los atribuyen al mismo autor. Con respecto a los términos que aparecen en el título o epígrafe véanse las introducciones a los Salmos 8 y 42.

Este salmo se ha relacionado desde la antigüedad con la fiesta de los Tabernáculos, en el otoño, y, según aventura Oesterley, puede muy bien haber sido la canción que entonaban los peregrinos que se acercaban a Jerusalén para celebrar allí el festival del otoño, después de un largo y seco verano.³¹ “Nuestra concepción de la religión, sus métodos y sus propósitos ha crecido con el correr de los siglos. La prosperidad material ya no es la única prueba del favor divino, ni pensamos que el bienestar de la comunidad pueda resumirse en la del individuo que la encabeza. Pero sigue siendo verdad que la mayor bienaventuranza que conoce el espíritu humano es el sentido de la comunión con Dios, y que en la ‘comunión del Espíritu Santo’ tenemos, con certidumbre una experiencia de aquello que es, por naturaleza, invisible y eterno.”³²

1. *Anhelo por la casa del Señor* (84:1–4)

¡**Cuán amables son tus moradas!** (1). Los términos hebreos, tanto en el versículo 1 como en el 2, son plurales: “moradas” y **atrios** (2). Esto puede representar las distintas partes del santuario o, simplemente, ser un reflejo de la costumbre hebrea de usar el plural cuando se quiere intensificar el sentido de una palabra, el denominado “plural de majestad”. **Alma, corazón y carne** anhelan, todas, la presencia del **Dios vivo** —es interesante señalar que esta última expresión se encuentra, en los Salmos, solamente aquí y en 42:2 (véase el correspondiente comentario).

³¹ Op. cit., p. 378.

³² *Ibid.*, p. 381.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

La referencia al **gorrión** y la **golondrina** (3) se han interpretado como una expresión de deseo por aquello que las aves poseen con tanta libertad, acceso a las proximidades de la casa de Dios (Perowne, McCullough) o, según sugiere Moffatt, como si el salmista estuviera comparando su propia alma con las aves cuando hacen nido en el templo o en sus proximidades. **Cerca de tus altares** debiera traducirse “aún tus altares”. Nada puede equiparar la felicidad de aquellos que **habitan** en la casa de Dios (4). Con respecto a **Selah**, véase el comentario sobre 3:2.

2. *El triunfo de la confianza* (84:5–8)

Aun cuando todavía no han llegado al santuario, el poeta visualiza la terminación de su peregrinaje en Sion, en la casa del Señor. Perowne indica la relación entre esta estrofa y la anterior, y muestra su significado con las siguientes palabras: “Pero no son bienaventurados solamente los que habitan en los lugares santos de la ciudad de Dios, o cerca de su casa; son bienaventurados los que pueden visitarla, con la caravana de los peregrinos, durante las grandes festividades de Israel. Conservarán el recuerdo de estos días sagrados toda su vida y con intenso afecto. Cada lugar del camino tan bien conocido, cada refugio donde se detuvieron para descansar, vivirá en sus corazones. El sendero puede ser seco y polvoriento, a través de valles solitarios y tristes, pero todos los peregrinos los recorren con amor. La caravana de los peregrinos, rica en esperanza, olvida sus pruebas y dificultades cuando el camino queda atrás: la esperanza transforma las desolaciones pedregosas y ásperas en fuentes vivas. El valle florece como si una dulce lluvia celestial lo hubiera cubierto de bendiciones. Paso a paso, la esperanza sustenta al peregrino; de etapa en etapa renuevan su fuerza a medida que se acercan al fin del viaje, hasta que, por fin, aparecen delante de Dios, se presentan como sus adoradores en su templo, en Sion.”³³

En cuyo corazón están tus caminos (5) puede entenderse en el sentido de aquel que atesora los caminos de Dios en su corazón (Berk.), o el que ama cada parte del camino que lleva a Sion (RSV). **Valle de lágrimas** (6) puede también decirse “valle de los llantos”. “El significado de este versículo es que la fe, la esperanza y el gozo de los peregrinos convierten el desierto arenoso en un lugar donde abundan las fuentes, y que (este es el aspecto divino de la imagen) Dios de los cielos envía la lluvia de su gracia. La palabra (literalmente: lluvias tempranas) denota la lluvia suave y beneficiosa del otoño (Jl. 2:23) que caía después que se habían sembrado los campos. De este modo el valle de las lágrimas se convierte en el valle del gozo.”³⁴

Irán de poder en poder (7), renovando sus energías después de cada fatigante jornada de viaje (véase Is. 40:31). **Verán a Dios** y en su presencia lo adorarán, serán examinados por El y recibirán su bendición. Habiéndose formado en su mente la imagen de la felicidad que gozan quienes viven en la casa de Dios y quienes peregrinan hacia ella, el poeta derrama su **oración** para que Dios le permita muy pronto ser partícipe, a él también, de estas bendiciones (8).

3. *La recompensa: Dios estará presente* (84:9–12)

Las bendiciones de la casa de Dios son superadas solamente por su propia presencia. Con respecto a **Dios, escudo nuestro** (9) véase el comentario sobre 3:3. **Tu ungido** es la expresión

³³ *Op. cit.*, II, 119.

Berk. *The Berkeley Version*

RSV *Revised Standard Version*

³⁴ *Ibid.*, p. 120.

típica para referirse al rey de Israel, lo que ha inspirado la opinión de que este salmo habría sido escrito por alguno de los reyes de Israel. Sin embargo, el contexto parecería favorecer la interpretación de que se trata, aquí, de una oración que se ofrece en nombre del rey —o quizás el poeta ha espiritualizado el ungimiento y piensa en sí mismo como aquel que ha sido ungido por Dios.

Tan grande es la devoción del salmista hacia Dios que un solo **día** en los **atrios** de Dios es preferido a **mil** días en cualquier otro lugar (10). Moffatt subraya el contraste en la última parte de este versículo traduciendo:

Preferiría estar sentado en los umbrales de la casa de Dios que vivir en las tiendas de hombres mundanos.

Jehová Dios (11) es *Yahweh Elohim*, que se usa solamente aquí en los Salmos pero caracteriza a Génesis 2:14–3:24 (los Salmos 68:18 y 85:8 emplean una forma abreviada: *Yah Elohim*). Por lo general cuando la versión Reina-Valera (revisada) traduce “Señor Dios” el original dice *Adonai Yahweh* o *Adonai Elohim*. Este es el único lugar donde Dios es denominado directamente **sol**, aunque debe verse también “sol de justicia” en Malaquías 4:2. Con respecto a **escudo**, véase el comentario sobre 3:3. **Gracia y gloria** deben venir en este exacto orden: La gracia precede a la gloria, pero la gloria sigue a la gracia. Nosotros necesitamos ambas.

El bien significa “todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad” (2 P. 1:3) y la provisión para todas las necesidades, según su voluntad (Mt. 6:33; Fil. 4:19). **Que andan en integridad** significa, literalmente, “en la perfección” (*tammim*, perfecto, entero, pleno, íntegro). “Y el salmista se eleva, por fin, hasta la gozosa convicción de que son bienaventurados no solamente los que viven en la casa de Dios (v. 4) o los que llenan las rutas que convergen hacia Sion durante las festividades en esa casa (v. 5), sino también todos aquellos que, lo adoren o no en ese lugar, han identificado sus voluntades con la suya por medio de la fe: ‘Bendito el hombre que confió en Ti.’ ”³⁵

Salmo 85: ALABANZA, ORACION Y FUTURO, 85:1–13

Este salmo de adoración fue aparentemente escrito después del regreso de los cautivos del exilio babilónico y en este aspecto puede comparárselo con el Salmo 126.³⁶ Sin embargo, en él encontramos una ferviente oración por el reavivamiento y la permanente misericordia. El tenor de todo el poema se adecúa a las circunstancias que se describen en Nehemías 1:3 o Hageo 1:6–11; 2:15–19. De todos modos, en todos estos casos aparece el mismo gozo por las misericordias del pasado y un manifiesto reconocimiento de la dependencia con respecto a la continuación de la misericordia en el futuro. Con respecto a “hijos de Coré”, en el título, véase la introducción al Salmo 42.

1. **Alabanza** (85:1–3)

La gracia de Dios ha restaurado a su pueblo de manera maravillosa: El ha sido **propicio** a la **tierra** de **Jacob** (Israel), su tierra (la de Dios), y ha “vuelto” la **cautividad de Jacob** (1). Estas palabras se adaptan perfectamente bien a la restauración, después del cautiverio en Babilonia. Aquellos que atribuyen este salmo a una fecha muy anterior sostienen que

³⁵ *Ibid.*, p. 122.

³⁶ *Contra*, véase McCullough, *op. cit.*, 4:458.

cualquier tipo de restauración podría describirse con las mismas palabras (la RSV, por ejemplo, traduce “restauraste la buena fortuna de Jacob”, como también Moffatt y Smith-Goodspeed). En cualquier momento de su historia el pueblo de Dios puede regocijarse en su gracia y bondad. La **iniquidad** del pueblo ha sido perdonada, y todos sus **pecados** han sido cubiertos (2); por lo tanto ha sido quitada de sobre ellos la **ira** de Dios y se ha abatido (“reprimido”) el ardor de su **enojo** (3). Hay una evidente relación entre el pecado del pueblo y la ira de Dios. El primero debe limpiarse de manera concluyente antes que pueda esperarse que la segunda se aparte de sobre el pueblo. **Selah** (2); véase comentario sobre 3:2.

2. **Oración** (85:4–7)

En el versículo 4, se produce una transición abrupta de la alabanza a la oración (véase Fil. 4:6). Pero el orden es correcto. La alabanza y la acción de gracias por las bendiciones ya recibidas debe preceder a la oración que ruega por más ayuda. La tarea no está terminada. Si, como sugiere M’Caw, estos son los pensamientos de hombres piadosos que enfrentan la tarea de la reconstrucción después del exilio, con la pobreza y la desolación como sus horizontes,³⁷ en realidad el salmista y sus compañeros tenían por delante grandes desafíos. Las privaciones del presente eran, en un sentido muy reales, la consecuencia de juicios anteriores de Dios (4–5). **Restáuranos** (4; “vuelve a liberarnos”, Moffatt). El favor de Dios no era una garantía de inmunidad contra las dificultades. El salmista, que lo sabía, pide que las dificultades no sean mayores que la capacidad del pueblo de soportarlas.

¿No volverás a darnos vida? (6) es un gran texto aún válido de reavivamiento espiritual. El énfasis, en el texto hebreo, está en el pronombre (tácito en castellano) “Tú”: “Porque solamente Dios puede reavivar los corazones entristecidos y las esperanzas desmoronadas de su pueblo.”³⁸ El resultado será **que tu pueblo se regocije en ti** —no por las bendiciones materiales que recibirá, sino en el Dador de todo don bueno y perfecto. **Tu misericordia** (7, *chesed*) es el cariño, el amor fiel y duradero, la fidelidad de Dios a sus promesas (véase el comentario sobre 17:7).

3. **Futuro** (85:8–13)

Del mismo modo como Habacuc monta guardia en su torre de vigía para escuchar lo que el Señor tenga para decirle (Hab. 2:1), el poeta, aquí (8) se detiene para escuchar. El saldo de este salmo es la substancia de la seguridad que ofrece Dios, su promesa para el futuro. **Hablará Jehová Dios ... paz a su pueblo y a sus santos** (“a los hombres devotos”, Moffatt) —siempre que, por supuesto, no vuelvan a la locura. La LXX sigue una versión distinta, “a aquellos que vuelven sus corazones a El”. Pero probablemente deba preferirse el hebreo. **La locura**, tanto aquí como en otros lugares de la Biblia, no significa simplemente tontería sino intención malvada y pecaminosa. El término que se utiliza en el original del Antiguo Testamento significa también idolatría, lo cual agrega un aspecto de extrema gravedad si se trata realmente, aquí, de un salmo post-exílico. El exilio fue ocasionado por la idolatría de Israel y, en lo que concierne al pueblo hebreo, el remedio bastó para curar la enfermedad.

La liberación de Dios **cercana está ... a los que le temen** (9); nunca se encuentra lejos del alma honesta y que busca a Dios. **La gloria** es la presencia manifiesta de Dios en medio de su pueblo. En Moffatt, por ejemplo, leemos: “hasta que su Gran Presencia more en nuestra

RSV Revised Standard Version

³⁷ *Op. cit.*, p. 472.

³⁸ Perowne, *op. cit.*, II, 125.

LXX Septuaginta

tierra.” Perowne observa: “Esta esperanza estaba destinada a encontrar su cumplimiento, aunque en un sentido superior y mejor, cuando aquel que era el brillo de la gloria del Padre hizo su morada en la carne humana y los hombres ‘contemplaron su gloria, gloria como del unigénito del Padre’.”³⁹

La misericordia y la verdad se encontraron (10) es traducido por Moffatt como “La bondad y la fidelidad se unen” (en el trato de Dios hacia los suyos). **La justicia y la paz** puede entenderse también como “victoria y paz” (Moffatt). **Se besaron** posee un sentido paralelo a “se encontraron”. Estos cuatro atributos de Dios, que son virtudes para los hombres, también ocupan un lugar central en el Nuevo Testamento. **La verdad** (fidelidad, en este contexto) **brotará de la tierra; y la justicia mirará desde los cielos** (11). El don divino de **la justicia** retribuye la fidelidad humana cuando ésta satisface sus condiciones de obediencia y fe.

El salmo concluye con dos versículos de ratificación. Perowne dice: “La miseria actual se olvida cuando se ve amanecer un glorioso futuro. Se ha elevado la oración; la tormenta del alma ha perdido su ímpetu, todo ahora es paz.”⁴⁰

*Sí, el Señor dará lo bueno,
y nuestra tierra ofrecerá su producto.
La justicia caminará delante de El
y convertirá sus pisadas en camino real* (12–13, Berk.).

Salmo 86: LA ORACION DE LA FE, 86:1–17

Este es otro salmo de lamentación cuyo título lo atribuye a David; es el único, en el libro III que lleva este epígrafe. No hay, por lo tanto, una buena explicación que dé cuenta de su inclusión entre los salmos de los hijos de Coré. Es único, también, por su uso del nombre divino *Adonai* en lugar de *Yahweh*. *Adonai* aparece siete veces en este salmo.

Este salmo se divide en cuatro secciones, cada una de las cuales concluye con una afirmación con respecto a Dios: “Eres bueno y perdonador” (5); “Eres grande y hacedor de maravillas” (10); “Lento para la ira y grande en misericordia y verdad” (15); “Tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste” (17).

1. **La bondad de Dios** (86:1–5)

Desde la profundidad de su conmoción, el poeta trata de asir la bondad de Dios. Coloca delante del Señor la miseria de su situación: **Estoy afligido y menesteroso** (1), “débil y miserable” (Moffatt). **Menesteroso** (*ani*) no se refiere a la pobreza económica sino, sobre todo, al sufrimiento y la opresión. Es el sentimiento de necesidad que lleva a los hombres hacia Dios. **Soy piadoso** (2, *chasid*) no es una expresión de vanagloria. Este término hebreo se ha traducido de diversas maneras, entre ellas, “aquel que tú amas” (Perowne), “el que te es fiel” (Moffatt), “religioso” (RSV, Smith-Goodspeed) y “dedicado” (Berk.). De este modo, la afirmación es “de una simplicidad muy directa y honesta”.⁴¹ La oración del poeta es una petición cotidiana (3). En vez de **Alegra el alma ...** (4) hoy diríamos “Alegra el corazón”.

³⁹ *Ibid.*, p. 126.

⁴⁰ *Ibid.*, p. 124.

Berk. *The Berkeley Version*

RSV *Revised Standard Version*

Berk. *The Berkeley Version*

⁴¹ *Ibid.*, p. 129.

La bondad de Dios, su disposición para perdonar y su abundante misericordia son para **todos** los que lo **invocan** (5).

2. **La grandeza de Dios** (86:6–10)

El salmista urge su petitorio, con la confianza vivificante de que la grandeza de Dios es una garantía de que vendrá la ayuda. Con **oración y ruegos** (6) llamará a Dios (7), confiado que **ninguno hay como tú entre los dioses** (8) ni **obras que igualen tus obras**. La referencia a otros dioses no debe tomarse como indicativa de traza alguna de politeísmo o henoteísmo (la adoración de un solo dios tribal, pero el reconocimiento de la existencia de otros dioses). **Sólo tú eres Dios** (10) pone de manifiesto el monoteísmo del autor. Los que son llamados dioses no son dioses en realidad. Pablo hace una afirmación similar: “Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo, o en la tierra (como hay muchos dioses y muchos señores), para nosotros, sin embargo, sólo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas” (1 Co. 8:5–6).

Puesto que Dios es el Creador de todos, el salmista prevé el día cuando **todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti** (9; véase Fil. 2:5–11). **Porque tú eres grande** (10) eres capaz de responder al clamor de tu pueblo. “Hay dos clases de duda que nunca dejarán de atacar al alma en la casa de las tentaciones: la duda de que Dios *quiera* y la duda de que Dios *pueda* socorrernos. La primera de éstas el salmista ya la ha superado: ahora demuestra que también ha sabido superar la segunda. Dios no solamente está dispuesto a ayudar sino que puede hacerlo.”⁴²

3. **La gracia de Dios** (86:11–15)

Dios es bueno, grande y misericordioso —es decir, está bondadosamente dispuesto hacia aquellos que lo buscan. El versículo 11 es una notable oración por la guía e integridad, una promesa de vivir de manera fiel y auténtica. Moffatt lo traduce: “Enséñame cuál es tu camino, oh Eterno, como vivir de manera fiel a ti.” **Afirma mi corazón para que tema tu nombre** ha sido interpretado: “No permitas que mi corazón siga disipándose en una multiplicidad de objetos, que sea arrastrado hacia aquí, o hacia allí por mil metas diferentes; haz que todos sus poderes, todos sus afectos, tengan una misma dirección, reúnelos tú en un solo haz, que todos sean uno en ti.”⁴³ “Ser de corazón puro es querer una sola cosa” (véase Os. 10:2; Fil. 3:13). Es necesario poseer un corazón unificado si ha de alabarse a Dios con **todo** el corazón (12). **Has librado mi alma de las profundidades del Seol** (13), “el invisible mundo subterráneo” (Perowne), “las profundidades de la muerte” (Moffatt), “el mundo subterráneo del más allá” (Berk.). Los **soberbios** y los **violentos** (14) que desprecian los caminos de Dios se han levantado contra él. **Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente** (eres), **lento para la ira, y grande en misericordia y verdad** (15). La palabra **verdad** significa aquí “fidelidad” (RSV, Smith-Goodspeed).

4. **Los dones de Dios** (86:16–17)

Los dones que el salmista busca son la **misericordia**, el **poder** y la salvación (16). Le pide a Dios **señal para bien** (17; “una señal de tu favor”, RSV), que confunda a sus enemigos. La ayuda recibida en el pasado garantizaría los favores futuros: **Porque tú,**

⁴² Ibid.

⁴³ Ibid., p. 130.

Berk. *The Berkeley Version*

RSV *Revised Standard Version*

RSV *Revised Standard Version*

Jehová, me ayudaste y me consolaste. “Estos versículos constituyen el fin tradicional de toda oración de peticiones. La situación que el peticionante ha descrito, que es la suma de sus temores frente al peligro inmediato en manos de enemigos y una larga e incesante esperanza en Dios, crea una carga de necesidad que el peticionante no puede soportar él solo. El tipo de apoyo que necesita lo dice de manera bien clara: necesita misericordia, poder, ser rescatado y algún portento que le dé la seguridad del favor divino. Tal demostración no solamente le servirá a él para sentirse lleno de confianza sino que avergonzará a quienes lo odian, porque éstos verán en su liberación la potente intervención divina a su favor.”⁴⁴

Salmo 87: LAS GLORIAS DE SION, 87:1–7

Esta canción de adoración, como otras del mismo grupo, está encabezada por la inscripción “de” o “para los hijos de Coré” (véase la introducción al Salmo 42). Es una hermosísima gema de alabanza a Sion, vista, aquí, en su significado espiritual y no sólo como realidad geográfica. La mención de Babilonia en el versículo 4 probablemente signifique que la fecha del salmo es postexílica.⁴⁵ Es uno de esos pasajes sorprendentes en el Antiguo Testamento donde trasciende el particularismo judío y aparece manifiesta la universalidad de los propósitos divinos. Perowne observa: “Se describen aquí a las naciones extranjeras no como cautivas ni como tributarias, ni siquiera como ofreciendo un homenaje voluntario a la grandeza de Sion, sino como incorporadas e inscritas, por un nuevo nacimiento, entre sus hijos. Aun los peores enemigos de su raza, los tiranos y opresores de los judíos, Egipto y Babilonia, no son maldecidos ni se levanta un grito de gozo por la perspectiva de su derrocamiento, sino que se extienden a ellos los privilegios de la ciudadanía y se les da la bienvenida como hermanos.”⁴⁶ Otros pasajes del Antiguo Testamento (por ejemplo Is. 2:2–4; 19:22–25) hablan de la oferta de la salvación a los gentiles, pero este salmo “es único entre los escritos del Antiguo Testamento al presentar esta unión de las naciones como el resultado de un nuevo nacimiento en la ciudad de Dios. Esta idea le presta un interés singular y evidentemente lo marca como mesiánico”.⁴⁷ Oesterley comenta, “El salmista, desde un punto de vista sublime, visualiza el momento en la historia mundial cuando sin discriminación alguna por razones de ciudadanía, los hombres se reencontrarán consigo mismo y por lo tanto con Dios. Es un ideal. Pero, con optimismo divino, el salmista representa esta magnífica realización como algo que sucede dentro del tiempo y el espacio. No le preocupa cuándo ocurrirá todo esto; le basta con enmarcar su hermosísimo ideal”.⁴⁸

1. *La ciudad de Sion* (87:1–3)

El afecto y deleite que provoca la ciudad de Sion recuerda aquí el Salmo 48. El antecedente de **su** (1) aparece de manera clara en la traducción de Perowne: “Jehová ama sus cimientos en la montaña santa.” **Cimiento** se usa en el sentido de “la ciudad cimentada” (fundada, establecida). **Las puertas de Sion** (2) son tanto sus fortificaciones como sus lugares de reunión, que serían más preciosos a Dios que cualquiera de los otros lugares donde habita Israel. **Cosas gloriosas se han dicho de ti** (3) no se refiere a glorias terrenales sino a la reunión de todas las naciones en un solo rebaño de Dios, como se explica en los versículos

⁴⁴ Poteat, *op. cit.*, 4:466.

⁴⁵ Pero véase Perowne, *op. cit.*, II, 135, que le atribuye fecha durante el reino de Ezequías.

⁴⁶ *Ibid.*, p. 133.

⁴⁷ *loc. cit.*

⁴⁸ *Op. cit.*, p. 392.

siguientes. La gloria de Sion es que se interesa y preocupa por “las otras ovejas ... que no son del mismo rebaño” (Jn. 10:16). **Selah**, véase el comentario sobre 3:2.

2. **Los ciudadanos de Sion** (87:4–6)

Rahab (4) es un término poético por Egipto (véase Is. 30:7). La palabra significa originalmente “orgullo” y “ferocidad”. También denota un monstruo marino y probablemente se usara para referirse al cocodrilo, lo cual quizá explique su aplicación a Egipto. **Filisteá** (véase mapa 1) bordea el Mediterráneo, al oeste de Israel; **Tiro** está al norte de Filisteá; **Etiopía**, en Africa, al sur de Egipto: todos estos pueblos contribuirán a la ciudadanía del Sion espiritual. **Este nació allí** resulta más claro en la traducción de Moffatt, donde se lee: “Egipto y Babilonia, Filisteá, Tiro y Etiopía, a todas estas naciones las cuento como mías, porque allí nacieron seguidores míos.” “Esto es el evangelio: todos los gentiles que conocen a Dios son registrados por El como ciudadanos del Reino de Dios” (Berk., nota al pie). **Este y aquel han nacido en ella** (5) sugiere, en cambio, “Uno después de otro han nacido en ella” (Perowne). “Es notable que para denotar la admisión de las diferentes naciones a los derechos de la ciudadanía en Sion se utilice la imagen del nuevo nacimiento.”⁴⁹

Jehová contará al inscribir a los pueblos: este nació allí (6); es decir, cada uno de los que aparecen inscritos en el libro del Cordero se cuenta como nacido en Sion.

3. **Conclusión** (87:7)

Los **cantores** y los **tañedores** darán la bienvenida a los nuevos ciudadanos del Reino espiritual. **Tañedores** ha recibido, como otras traducciones posibles, las de “los que bailan” (Perowne), “los bailarines” (RSV), y “en procesionales” (Berk.). La variedad de traducciones se debe a la dificultad del texto hebreo. Pero la idea indudablemente tiene que ver con el gozo a causa de los pecadores arrepentidos que son recibidos en el pueblo de Dios. **Todas mis fuentes están en ti** refleja el hecho de que la última fuente de todo gozo y bendición está en el Señor y en la ciudad espiritual que él estableció (véase 5).

Salmo 88: “LA NOCHE OSCURA DEL ALMA,” 88:1–18

Esta lamentación ha sido calificada como la más tenebrosa, la más triste de todas las del salterio.⁵⁰ Perowne dice: “Desde el principio hasta el fin es sólo un gemido de dolor. Es el único salmo en el cual la expresión de los sentimientos, el derramamiento del corazón apesadumbrado delante de Dios no obtiene consuelo ni alivio inmediato.”⁵¹ Oesterley dice: “Este salmo es único. Es un grito desesperado de sufrimiento, que no recibe el alivio de ni siquiera un solo rayo de consuelo o de esperanza ... Hay buenas razones para suponer que su autor conocía el libro de Job, y puede haber sido él mismo un leproso.”⁵²

McCullough señala que “el salmista parecería haber sufrido de alguna enfermedad desgastadora que lo había afligido desde su juventud (quizá lepra o parálisis). Le ha costado sus amigos, que ya no pueden soportar el espectáculo de verlo, y ahora se acerca a la muerte. No se queja de los ataques de sus enemigos y no parecería tener ningún pecado grave para

Berk. *The Berkeley Version*

⁴⁹ Perowne, *op. cit.*, II, 137.

RSV *Revised Standard Version*

Berk. *The Berkeley Version*

⁵⁰ *Ibid.*, p. 140.

⁵¹ *loc. cit.*

⁵² *Op. cit.*, p. 393.

confesar. Sin embargo, interpreta su prolongado sufrimiento en alguna medida, al menos, como resultado de la ira de Dios. Es por lo tanto a Dios que dirige su ruego. Pero —y esto es lo que lo convierte en el más sombrío de todos los salmos en el salterio— cuando el salmo concluye no hay respuesta alguna, ni voz que mitigue lo trágico de su situación. Como se ha señalado frecuentemente, la última palabra de este poema es “tinieblas”.⁵³

Con respecto a *Mahalat*, en el epígrafe, véase la introducción al Salmo 53. *Leannoth* probablemente significa “para cantar” o, como traduce la Versión Berkeley, “cantar con tristeza”. Hemán ezraíta era un hombre de gran sabiduría que se menciona en 1 Reyes 4:31. Con respecto a *Masquil*, véase la introducción al Salmo 32.

1. *Fracaso* (88:1–7)

La primera estrofa del poema parece anunciar la proximidad de la muerte. El único rayo de luz en toda la lamentación es la fe con que se habla del Señor como **Dios de mi salvación** (1). El salmista ora desde el borde mismo del **Seol** (3, el sepulcro), el lugar de los muertos. Los demás ya lo cuentan **entre los que descienden al sepulcro** (4, *bor*), literalmente una cisterna de boca angosta pero bien profunda y espaciosa en la parte inferior; se usa aquí como sinónimo de la tumba, o *Seol*. La expresión hebrea que se traduce por **abandonado entre los muertos** (5) implica la separación de los semejantes. Harrison capta bien el sentido, al mismo tiempo que preserva la idea original, cuando traduce: “Liberado de la violencia de la vida.” **De quienes no te acuerdas ya, y que fueron arrebatados de tu mano** refleja una de las interpretaciones de la condición humana en el *Seol* y la vida después de la muerte cuando aún no se conocía la luz que emana de la tumba vacía de Cristo (2 Ti. 1:10). **Hoyo profundo, en tinieblas** (6), son otros elementos corrientes en la concepción de la muerte que era corriente en aquellos tiempos. **Tus ondas** (7) son oleadas de ira y juicio. El autor no dice cuál es la razón por la cual se siente víctima de la ira de Dios, y probablemente él no lo sepa. **Selah**, véase comentario sobre 3:2.

2. *Sin amigos* (88:8–10)

Entre las aflicciones del salmista se contaba la amargura de verse abandonado por sus amigos, hecho que también fue una fuente de profundo dolor para Job (Job 2:9–10; 12:4; 16:1–4). Sentía que sus **conocidos** estaban lejos de él (8). Se había convertido en **abominación a ellos**. Se lamenta: **encerrado estoy, y no puedo salir**, es decir, “estoy rodeado y no puedo escapar” (Harrison). El Señor es el único a quien puede volverse (9). Aun las preguntas que eleva a Dios en oración, **¿Manifestarás tus maravillas a los muertos?** (10), “¿Se levantarán las tinieblas para darte las gracias?” (Perowne), no reciben una respuesta afirmativa. Con respecto a, **¿Se levantarán los muertos para alabarte?** Barnes escribe: “Una de las imposibilidades de los muertos, según el pensamiento hebreo, era la de adorar a Dios (véase 115:17, 18).”⁵⁴

3. *Abandonado* (88:11–18)

Los versículos 11 y 12 continúan el pensamiento del versículo 10. La vida después de la muerte se llama, de diversas maneras, **el sepulcro** (11), **Abadón** (la destrucción, otro sinónimo de *Seol* que también aparece en Job 26:6), **las tinieblas** (12), **la tierra del olvido**. En este lugar es imposible contar la **misericordia** y la **verdad** (11) de Dios, ni reconocer las **maravillas** y la **justicia** del Altísimo. El salmista eleva nuevamente su ruego en la **mañana**

⁵³ *Op. cit.*, 4:473.

⁵⁴ *Op. cit.*, II, 422.

(13). Sin embargo, Dios sigue escondiéndole su rostro y arrojándolo lejos de su presencia (14). Desde la **juventud** (15) ha sufrido su mal, su vida ha estado en peligro y lo han oprimido los **terrores** de Dios. Las **iras** y los **terrores** de Dios lo **han rodeado como aguas continuamente** (17). No solamente Dios sino que también los hombres lo han abandonado.

*Has hecho que tanto el que me admiraba como mi amigo me desprecian;
Solamente la oscuridad es mi compañera* (18, Harrison).

Salmo 89: LA FIDELIDAD DE DIOS, 89:1–52

El último salmo del libro III produce un notable contraste con el salmo anterior, aunque se atribuye al hermano del autor de aquel, “Etán ezraíta” (véase 1 R. 4:31; 1 Cr. 6:44; 15:17, 19). Su uso en el Nuevo Testamento en una referencia a Cristo justifica su inclusión entre los salmos mesiánicos. La variedad de temas que el salmo desarrolla ha llevado a algunos comentaristas, entre ellos Oesterley, a suponer que se trataría de una combinación de tres salmos distintos, originalmente independientes. Esta suposición, sin embargo, no parece ser necesaria, puesto que es posible seguir un desarrollo temático desde el principio hasta el fin. El salmista está, “por oración y suplicación con acción de gracias”, dando a conocer sus diversas peticiones a Dios (Fil. 4:6).

La opinión de los eruditos con respecto a la fecha y ocasión en que habría sido compuesto este salmo varían desde el reino del Norte, bajo el gobierno de Jeroboam II (Gunkel) o el reinado de Joacim (Perowne), hasta el último período de los Macabeos, hacia el año 88 A.C. (Duhm). El contenido del salmo parecería adecuarse mejor a un período como el de Joacim, cuando la monarquía davídica estaba siendo amenazada pero aún no había desaparecido. Oesterley dice, “El salmo enseña ... que hay una relación íntima entre el destino de la nación y el propósito divino con respecto a ella. Dios, todopoderoso en el cielo y en la tierra, ordenó la monarquía para su pueblo como un medio para promover su bienestar social; además, eligió la línea davídica. Pero el plan divino fue malogrado por la voluntad pecaminosa de los hombres, como el salmista parecería comenzar a percibir, aunque no le tocó ver el fin de la monarquía, que estaba muy próximo ... Dios es el Dios de la historia, y aun cuando los hombres, siendo agentes libres por su voluntad, entorpecen la realización de los propósitos divinos, en su misericordia El pasa por encima de tal locura”.⁵⁵ Con respecto a *masquil*, en el epígrafe, véase la introducción del Salmo 32.

1. **Alabanza** (89:1–4)

El salmo comienza con la alabanza que profiere el poeta (1–2) y la respuesta del Señor (3–4). **Las misericordias** (*chesed*, bondad, amor constante; véase el comentario sobre 17:7) **de Jehová** (1) y su **fidelidad** son el tema del salmista. **Será edificada** (2), “como un palacio señorial, que se eleva cada día más altivo y hermoso, piedra por piedra, ante los ojos maravillados de los hombres; sin conocer la corrupción, destinado a no caer jamás en ruinas”.⁵⁶

Los versículos 3–4 se aplican a Cristo en Hechos 2:30, y son los que, junto con el versículo 20, dan su carácter mesiánico a este salmo. Dios había, ciertamente, hecho **pacto con mi escogido ... David** (3) de que su **descendencia** sería establecida en su **trono por**

⁵⁵ *Op. cit.*, p. 403.

⁵⁶ Perowne, *op. cit.*, II, 147–48.

todas las generaciones (4). Esta promesa fue cumplida en el mayor de todos los hijos de David (Mt. 1:1, etc.). **Selah**; véase el comentario sobre 3:2.

2. *El pasado* (89:5–12)

Habiendo expresado su fe y recibido la respuesta de Dios, el salmista se dedica ahora a enumerar las maravillas del poder de Dios en el pasado, en la creación y en la historia, las arras del cumplimiento de sus promesas a David. El Señor no tiene solamente el deseo sino también la capacidad de cumplir lo que ha prometido. En primer lugar se describe el poder de Dios en la creación y la naturaleza. **Los cielos** celebran las **maravillas** de Dios (5; véase 19:1–6). Su **verdad** (fidelidad) es alabada **en la congregación de los santos** —una probable referencia a la asamblea de los ángeles, que tiene eco en **los hijos de los potentados** del versículo 6, aun cuando los santos en la tierra no podrían encontrar un tema más adecuado para cantar su acción de gracias. Dios es el Incomparable, **temible en la gran congregación** (7) con la reverente expectativa y maravilla que constituye el “temor de Dios” tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. **Poderoso ... Jehová** (8) significa que Dios es el soberano gobernante del universo entero. Inclusive **la braveza del mar** (9) está sujeta a su voluntad. **Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas** (véase Mt. 8:23–27; Mr. 4:36–41; Lc. 8:22–25). **Rahab** (10) posiblemente simboliza a Egipto, como en 87:4, pero a partir del contexto quizá sea más adecuado interpretar que se está hablando de los temibles poderes de las embravecidas profundidades marinas, donde habita el monstruo. **Los cielos ... la tierra; el mundo y su plenitud** (11) son de Dios por su acción creadora; tanto **el norte** como **el sur** (12). **El Tabor y el Hermón**, según algunos, representarían al este y el oeste, en contraste con el norte y el sur, pero es muy posible que sean citados aquí como picos bien visibles y conocidos por todos, al sobresalir aun en una región que, como Palestina, era eminentemente montañosa (véase mapa 1).

3. *El presente* (89:13–18)

El Señor de la naturaleza, que creó “los cielos y la tierra” (Gn. 1:1) es también, y de manera más significativa aún, el Señor de su pueblo. Su **brazo es potente y exaltada** es su **diestra** (13). “El *brazo* y la *mano* sugieren un poder activo, no sólo latente. Se trata, literalmente, de *un brazo con poder*, otra de las recias construcciones que caracterizan a este salmista.”⁵⁷ **Justicia y juicio y misericordia y verdad** (14) son la base del gobierno soberano de Dios en su universo.

La bienaventuranza del pueblo de Dios se describe en 15–18 haciéndose uso de palabras majestuosas. Estos versículos forman parte del ritual con que se celebra el año nuevo judío en la sinagoga; se los recita inmediatamente después de haberse escuchado el sonido de la trompeta. La versión Berkeley ha captado una gran medida de la hermosura del original, traduciendo:

*Bienaventurado es el pueblo que reconoce el llamado a la celebración.
Caminan, Señor, a la luz de tu rostro;
En tu nombre se regocijan durante el día entero,
y a través de tu justicia son exaltados.
Porque tú eres la gloria de tu fortaleza,
y por tu favor nuestro cuerno será elevado muy alto.
Porque nuestro escudo es del Señor*

⁵⁷ Barnes, *op. cit.*, II, 428.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

y nuestro rey del Santo de Israel.

Aclamarte (15) es en realidad “el sonido de la trompeta” o “el llamado a la celebración” o al “festejo”. **Andará ... a la luz de tu rostro** se ha traducido, “andaré brillándole el rostro, (radiante) con tu presencia” (Harrison).

4. **La promesa** (89:19–37)

Este largo pasaje se dedica a la promesa de Dios a **David** (20) y su **descendencia** (29). Del mismo modo como Pedro ubicó los versículos 3–4 en un contexto mesiánico (Hch. 2:30), Pablo usó el versículo 20 en su mensaje en la sinagoga de Antioquía en Pisidia, para indicar de qué modo hace referencia a Cristo (Hch. 13:22–23). Su aplicación limitada, por supuesto, es a David y sus sucesores carnales en el trono de Israel. Su aplicación última es a Jesús, el Mesías. **Tu santo** (19) debiera traducirse “el vidente en quien tú confías” (Moffatt). David fue ayudado, hallado y ungido (20) y fortalecido (21). Por lo tanto el enemigo **no lo sorprenderá** (22, “asaltará”, Harrison). Dios quebrantará **delante de él a sus enemigos** y herirá **a los que le aborrecen** (23).

Pondré su mano sobre el mar, y sobre los ríos su diestra (25) se entiende mejor si traducimos: “Extenderé su poder hasta el mar y su autoridad hasta el Eufrates” (Moffatt); véase 72:8; Zacarías 9:10. El rey, tanto el humano como el divino, reconocerá a Dios como su **padre** (26) y como retribución será proclamado **primogénito** de Dios (27) un término que, en su aplicación más estricta, pertenece solamente a Cristo (Jn. 1:14; Ro. 8:29). El pacto de Dios con David y su **descendencia** es eterno (28–29). La descendencia de los hijos del rey resultará en su castigo, pero no anulará los propósitos de Dios (30–34). El juramento del pacto que Dios concertó con su pueblo se basaba en su **santidad** (35), es decir, en su propia divina naturaleza (véase 60:6; He. 6:13–20). **Como la luna será firme para siempre** (37) se ha traducido: “Se establecerá de manera permanente, como la luna en su órbita, y será tan duradera como los cielos” (Harrison).

5. **Perspectiva** (89:38–45)

Hay, sin lugar a duda, un dramático contraste entre la promesa y la perspectiva inmediata. En parte, el problema del salmista es igual al de los discípulos de Jesús, muchos años después, cuando esperaban que el Señor “restaurase el reino a Israel” (Hch. 1:6). El propósito de Dios no ha sido nunca la restauración de lo antiguo, sino la realización de lo nuevo. Lo viejo debía pasar, antes que apareciera lo nuevo. Estos versículos reflejan una situación muy alicaída de los asuntos públicos en el reino de Israel. Parece ser que Dios ha desechado y menospreciado a su **ungido** (38); el **pacto** ha sido roto (39) y la **corona** del rey ha sido profanada, hasta el punto de caer a **tierra**. **Sus vallados** han sido aportillados, es decir, se han abierto brechas en sus defensas (40; Harrison). **Lo saquean todos los que pasan por el camino** (41) significa que la ciudad permanece indefensa y es víctima de cualquier salteador. **Oprobio a sus vecinos** quiere decir que sus vecinos miran la condición a la que ha sido reducida y se burlan de ella.

Al mismo tiempo que el rey se debilitaba, los **enemigos** (42) más próximos se hacían fuertes (42). La derrota en el campo de **batalla** (43) y la humillación de su **trono** (44) han sido el destino del joven monarca (45). Como resultado, el rey ha sido **cubierto de afrenta**.

6. **Petición** (89:46–51)

Bajo circunstancias tales como estas, el clamor del corazón es, **¿Hasta cuándo, oh**

Jehová? (46). Una serie de preguntas retóricas expresan el deseo de que Dios, muy pronto,

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

vuelva el rostro de su favor a su aliado. “La súplica consiste de dos partes, cada una de las cuales comprende tres versículos. El argumento de la primera es la brevedad de la vida humana; el de la segunda, la deshonra que afrenta a Dios por el triunfo de sus enemigos.”⁵⁸ La urgencia de la petición se justifica por la brevedad de la vida humana y la certidumbre de la **muerte** (47–48).

El honor de Dios es el segundo punto de apoyo sobre el cual el salmista insiste a fin de fundar su petición. Se recuerda a Dios cuáles han sido sus **misericordias** en el pasado, y cuál su juramento a David (49). Le pide a Dios recordar el **oprobio de tus siervos** (50) y cómo “llevo en mí los abusos de muchas naciones” (Harrison). Los que se oponen al salmista son, entonces, los **enemigos** de Dios (51).

7. *Doxología* (89:52)

El último versículo por lo general se reconoce como un agregado posterior, que no pertenece al salmo; sería la doxología con que concluye la totalidad del libro III de los Salmos. **Amén, y amén** es una repetición por medio de la cual se intensifica el significado del “así sea”. Véanse las doxologías con que terminan los otros libros (41:13; 72:18–19; 106:48; y el comentario en torno al Salmo 150).

Sección IV Libro Cuarto: Una Miscelánea de Salmos

Salmos 90–106

El libro IV es el más corto de los cinco que integran el Salterio. Contiene 17 salmos, siete de los cuales llevan epígrafes. Incluye, por otro lado, un grupo de salmos conocidos como “los salmos para el sábado” (90–99), dado el uso que se hacía de ellos en la sinagoga, y un salmo “para cualquier día de la semana”, el 100. Los Salmos 105 y 106 son importantes evocaciones históricas. Están presentes la mayoría de los diversos tipos de salmos, aunque con una fuerte inclinación hacia los salmos de adoración.

Salmo 90: EL HOMBRE MORTAL Y EL DIOS ETERNO, 90:1–17

Se ha descrito este salmo como “una de las más preciosas gemas del salterio”.¹ Kittel lo denomina, “una magnífica canción de poder y espiritualidad casi únicos”.² Isaac Taylor cita el salmo 90 “como quizá la más sublime de las composiciones humanas, la más profunda en cuanto a los sentimientos, la más elevada por su concepción teológica, la más magnífica en su imaginaria”.³ Su acento en la brevedad de la vida justifica que se lo incluya en muchos servicios fúnebres.

⁵⁸ Perowne, *op. cit.*, II, 154.

¹ McCullough, *op. cit.*, 4:487.

² Citado, *loc. cit.*

³ Citado, Perowne, *op. cit.*, II, 161.

El título identifica este salmo como una “Oración de Moisés, varón de Dios”. Puesto que los títulos no forman parte del texto inspirado, aun los eruditos evangélicos señalan que el tono general del poema sería mucho más apropiado de una época posterior. Los versículos 13–17 parecerían indicar un lapso histórico mucho mayor que el tiempo transcurrido en el desierto.⁴ Sin embargo, puesto que Moisés fue reconocido como el gran legislador del Antiguo Testamento, el hecho de que se lo haya atribuido o dedicado a él significa un verdadero tributo a la calidad del salmo.

1. **La soberanía de Dios** (90:1–6)

La primera estrofa reconoce al Dios soberano como refugio de Israel **de generación en generación** (1). Dios es el Señor **desde el siglo y hasta el siglo** (2), “desde el pasado infinito hasta el infinito futuro”.⁵ Toda la **tierra** es su creación. **Vuelves al hombre hasta ser quebrantado** (3) se entenderá mejor traduciendo: “Devuelves el hombre mortal al polvo” (Berk.), como en Génesis 3:19. **Convertios, hijos de los hombres** ha recibido dos

interpretaciones. La mayoría de las versiones y de los comentaristas consideran que esta línea es explicatoria con respecto a la precedente, en el sentido de que se obliga al hombre a retornar al polvo, de donde salió su cuerpo. Algunos (así la Reina-Valera 1960) la entiende como una exhortación a volverse a Dios en arrepentimiento: “Traes los hombres al arrepentimiento, diciendo, ‘Arrepentios, hijos de los hombres’ ” (Harrison).

El tiempo no es una limitación para Dios. **Porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó, y como una de las vigiliass de la noche** (4) —véase 102:24, 27; 2 Pedro 3:8. Una vigilia en el Antiguo Testamento duraba aproximadamente cuatro horas. La idea es, probablemente, que para Dios un milenio no es más largo que un turno de guardia para un hombre que duerme. La comparativamente más breve existencia humana se describe en una serie de notables metáforas. **Arrebatas** al hombre como un edificio arrasado por **torrente de aguas** (5); la vida del hombre dura tanto como un **sueño** sin sueños ni pesadillas; **crece** rápidamente, como el pasto o la **hierba** silvestre (zacate), florece y muy pronto es cortado y **se seca** (6).

2. **La brevedad de la vida** (90:7–12)

El tema que se introdujo en la primera estrofa es desarrollado en la segunda. La brevedad de la vida es aún más trágica porque el pecado la ha puesto bajo la nube oscura de la ira divina. Las **maldades** y los **yerros** humanos han traído sobre su raza la **ira** y el **furor** del Dios santo (7–8). En el versículo 8 no figura la palabra hebrea que corresponde al concepto de “pecado”: “Nuestro pecado secreto (los **yerros** de la versión Reina-Valera 1960) es aquel que ha sido cometido en el corazón, invisible para los hombres pero visible para Dios.”⁶ Dios no solamente conoce las iniquidades que los hombres cometen en sus vidas, sino las motivaciones secretas que los arrastran al pecado en sus almas. **Todos nuestros días declinan a causa de tu ira** (9) debería decir: “Nuestros días desaparecen bajo tu ira” (RSV). **Acabamos nuestros años como un pensamiento** también se ha traducido: “Son nuestros días como un cuento que se acaba” (KJV), “Nuestros días son como un suspiro” (Berk.). El hebreo dice literalmente “un susurro” o “un aliento”.

⁴ Véase Kirkpatrick, *op. cit.*, pp. 547–48.

⁵ *Ibid.*, p. 549.

Berk. *The Berkeley Version*

⁶ *Ibid.*, p. 551.

RSV *Revised Standard Version*

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

Berk. *The Berkeley Version*

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

Setenta u ochenta años es la extensión normal de una vida humana, los años que se agreguen a estas cifras probablemente no sean más que **molestia y trabajo** (10). Por más que sumen, los años de una vida humana pasan demasiado rápido; cuando menos se quiere pensarlo ya se han agotado, **y volamos** (véase Job 20:8). Siendo esa nuestra situación es necesario que reconozcamos el **poder** de la **ira** divina (11) y aprendamos a **contar nuestros días** (12), dándole a cada uno su valor justo de manera que podamos dedicar nuestros corazones a la **sabiduría** —“adquirir mentes capaces de discernimiento” (Berk.). Kirkpatrick interpreta el versículo 11 como: “¿Quién comprende y percibe con su corazón la intensidad de la ira de Dios hasta el punto de poder temerle tal como se debe, con esa reverencia que constituye para el hombre su salvaguardia contra cualquier ofensa que pueda agraviar a su Creador?”⁷

3. *Súplicas por el favor divino* (90:13–17)

Este salmo concluye con una oración de súplica, típica de los salmos de lamentación. En vista de la brevedad de la vida humana y de que ésta se encuentre irremisiblemente manchada por el pecado, el poeta implora el gracioso favor divino. La relación con las dos secciones anteriores del salmo es natural. La contemplación se vuelve súplica. Como en el 6:3, la oración **Vuélvete, oh Jehová; ¿hasta cuándo?** se encuentra inconclusa. Su significado es: “¿Hasta cuándo te demorarás para volverte hacia nosotros con tu gracia, para ser con nosotros misericordioso?” **Aplácate para con tus siervos** (o “Arrepíentete...” KJV) es una forma común de pedir a Dios que modifique su forma de tratar a su pueblo que, ahora, viene a El arrepentido. El Señor, “no es hombre para que se arrepienta” (1 S. 15:29), tal como necesita arrepentirse el ser humano que ha proyectado hacer algún mal o ya lo ha hecho. Pero la forma en que Dios se relaciona con su pueblo está condicionada por la obediencia a su Ley por la parte de éste. Arrepentirse, cuando la acción es adscripta a Dios, significa simplemente abandonar la ira y actuar con misericordia.

De mañana sáicianos (14). La noche ha sido muy oscura; ¡que pronto amanezca un nuevo día! El contexto sugiere que Dios nos satisface en una edad temprana de manera que nosotros podamos cantar y alegrarnos **todos nuestros días** (14). La expresión **alégrenos conforme a los días ...** implora un nuevo gozo conmensurable con las tristezas del pasado. Tanto los juicios de Dios como sus actos de salvación se describen aquí mediante el término que nuestra versión traduce **obra** (16). La gloria de Dios será manifiesta en cada uno de los aspectos de la obra de salvación que tan ardientemente se anhela. El término que Reina-Valera 1960 traduce **luz** (17) significa dulzura, cosa amable, y recibe diversas traducciones: “gracia” (Perowne, Berk.), “favor amable” (Moffatt) o simplemente “favor” (RSV, Harrison). **La obra de nuestras manos confirma sobre nosotros** significa “Prospera todas las obras que emprendamos” (Moffatt).

Salmo 91: LA SEGURIDAD DEL CORAZON QUE CONFIA, 91:1–16

Esta canción de alabanza, junto con el salmo de sabiduría que sigue a continuación, muchas veces se incluyó, junto con el Salmo 90, en una “Trilogía de la Confianza en Dios”. Hay varios nexos en el pensamiento y la expresión que sirven para relacionarlos entre sí. El

Berk. *The Berkeley Version*

⁷ *Ibid.*, p. 552.

Berk. *The Berkeley Version*

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

RSV Revised Standard Version

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

Salmo 90 presenta la súplica por liberación; el Salmo 92 se regocija por su cumplimiento; este salmo, por su parte, relaciona la súplica con su cumplimiento en una expresión de confianza en Dios con escasos paralelos aún dentro de la literatura bíblica.

El tema de este salmo ha hecho pensar a muchos comentaristas en Romanos 8:31: “Es la afirmación ferviente de San Pablo, ‘Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?’ expresada en una poesía rica y de variados matices.”⁸ Véase, también, McCullough.⁹

Algunos han quedado intrigados por la alternancia de los pronombres de primera y de segunda persona (yo, mi; tú, ti). Se trata, simplemente, de que el salmista profesa su propia fe y, a partir de ésta, dirige palabras de consuelo a su pueblo.

1. **Confianza** (91:1–8)

La primera serie de alternancias entre la primera y la segunda persona se encuentra en los versículos 1–8. En los versículos 1–2 el poeta expresa su confianza en la seguridad que le ofrece el **abrigo del Altísimo** (1), que es su **esperanza** y **castillo** (2). En los versículos 3–8 dirige palabras de confianza y consuelo a los oyentes o lectores. El refugio es un escondrijo o lugar cubierto que Dios ofrece al creyente en su acobijador cuidado. **La sombra** es la protección de Dios —quizá ya se arroja un indicio que señala hacia la metáfora de las alas del águila que seguirá en el versículo 4. Los títulos del **Altísimo** y **Omnipotente** son alusiones al poder soberano de Dios, capaz de proteger y proveer a las necesidades de los suyos. Es en el Señor Dios que el salmista encuentra su **esperanza** y **castillo** (véase los comentarios sobre 18:2; 31:3 y 71:3).

El poeta ahora se vuelve hacia sus compañeros, para darles testimonio de su convicción en el sentido que Dios los **librará del lazo del cazador** (3), la red, casi invisible, que se usa para atrapar aves. La **peste destructora**, a la cual posiblemente también se hace referencia en 6–7, puede referirse a alguna epidemia que causaba estragos en esa época.¹⁰ Dios mismo será su refugio, tal como el águila protege a los aguiluchos (4; véase Dt. 32:11, donde la aplicación es ligeramente diversa). **Escudo y adarga es su verdad** significa, tal como traduce Harrison: “Vuestra confianza y seguridad es su fidelidad.”

Los versículos 5–6 ofrecen un doble paralelismo: **El terror nocturno** y la **saeta que vuela de día** (5); la **pestilencia** que anda en la **oscuridad** y la **mortandad que en medio del día destruye** (6). El **terror nocturno** muy probablemente sea el ataque nocturno por sorpresa, común a todas las formas de guerra en todos los tiempos. De este modo el versículo 5 representaría los peligros que pueden provenir de los hombres y el verso 6 los que significan las enfermedades, plagas o epidemias. Harrison traduce el versículo 6 de la siguiente manera: “Ni la plaga que mata al enfermo de noche, ni la epidemia que devasta al mediodía.” Multitudes podrán ser cortadas (**los impíos**, 8), pero el justo no estará en peligro. El salmista sabía que las recompensas, por supuesto, nunca representan, en esta vida por lo menos, una estricta medida de lo que en justicia le corresponde a cada uno. Pero sí expresa la convicción de que en un universo moral, gobernado por un Dios santo, en último análisis, a los justos siempre les irá bien y a los impíos les irá mal. Los problemas que plantea la disparidad temporal entre las recompensas y los castigos se plantean en el libro de Job y en los Salmos 37, 49 y 73 (q. v.).

⁸ Perowne, *op. cit.*, II, 172.

⁹ *Op. cit.*, 4:493.

¹⁰ *Ibid.*, 4:494-95.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

2. **Triunfo** (91:9–13)

Otra expresión de una fe personal, y su aplicación a la totalidad de Israel, caracteriza a esta segunda parte del salmo. El texto hebreo del versículo 9 es notoriamente difícil de interpretar y muchas de las traducciones modernas enmiendan el texto para evitar la primera persona personal. La Versión Berkeley es la que más se ajusta al original hebreo presentando, al mismo tiempo, un texto de fácil lectura para el hombre contemporáneo: “Porque Tú, oh Señor, eres mi refugio. Puesto que tú también has puesto al Altísimo como tu amparo, ningún daño caerá sobre ti...” El **mal** y la **plaga** serán mantenidos a raya, lejos (10). La promesa de los versículos 11–12, fuera de contexto, fue citada por Satanás en el desierto cuando quiso tentar a Jesús (Mt. 4:6; Lc. 4:10–11). El **león ... el áspid ... el cachorro del león y ... el dragón** simbolizan los poderes destructores y venenosos del mal, sobre los cuales el Señor hace posible que su pueblo triunfe.

3. **Voto** (91:14–16)

Dios mismo habla en los tres últimos versículos, y añade su propio compromiso a las seguridades que ha ofrecido el poeta. La condición de lo que todo depende es muy simple: **Por cuanto en mí ha puesto su amor** (14). Esta expresión significa adherirse a Dios en una devoción íntegra. La obediencia y la fe son ambas un resultado natural del amor que derrama en los corazones humanos el Espíritu Santo (Ro. 5:5; véase Jn. 14:15; 1 Jn. 4:18). **Ha conocido mi nombre** significa más que poseer información sobre el nombre del Dios verdadero. Supone la compenetración por la experiencia personal con Dios cuya verdadera naturaleza se da a conocer en su nombre. Los resultados que siguen a este amor y conocimiento personal son la liberación, la exaltación y la oración contestada (15), su presencia **en la angustia**, el honor, la **larga vida** (16) y la **salvación**.

Salmo 92: LA JUSTICIA SOBERANA DE DIOS, 92:1–15

Este es un salmo de sabiduría que se ocupa en términos amplios de los problemas que plantean el libro de Job y los Salmos 37, 49 y 73. Nuestro salmista, aquí, sin embargo, no tiene dudas con respecto a la solución. Aun cuando pueda parecer que el malo prospera, esto es solamente para que pueda ser anonadado y destruido para siempre jamás. El triunfo último y certero de la justicia es causa de incesante alabanza. Oesterley comenta: “Este salmo expresa de manera muy hermosa la verdad de que los beneficios temporales son dones de Dios y que la gratitud por haberlos recibido debe manifestarse en la alabanza del Omnipotente. No exageramos si decimos que estas cosas, demasiado a menudo, son dadas o tomadas por sentado, o se las atribuye a la industriosisidad o la habilidad personales; por supuesto, éstas contribuyen, en parte, y el don divino de la voluntad libre todos los hombres lo reciben por igual. Pero no debe olvidarse que todas las cosas están en las manos de Dios.”¹¹

El Salmo 92 se titula “Salmo. Cántico para el día de reposo”. El término hebreo *Mishnah* indica que se lo usaba en el templo durante el sacrificio de los sábados por la mañana. El versículo 2 se refiere a la oración que se eleva tanto en la mañana como en la tarde. Es muy difícil dividir este poema en partes, y se han sugerido varios esquemas posibles. El más natural parecería el que reconoce dos partes principales.

1. **Alabanza por la confianza presente** (92:1–8)

¹¹ *Op. cit.*, p. 414.

Los versículos 1–3 acentúan la bendición y el deber de la alabanza. El resto de la sección describe la magnificencia divina, por la cual ha de glorificárselo. **Bueno es alabarte ... y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo (1).** Por la mañana y en cada noche es bueno **anunciar la misericordia y la fidelidad** de Dios (2). La palabra que se traduce **misericordia** en castellano corresponde al término hebreo *chesed* (merced, amor fiel; véase el comentario sobre 17:7). Es difícil determinar el carácter preciso de los instrumentos musicales que se mencionan en el versículo 3, pero parecen haber sido todos instrumentos de diversas dimensiones. El **decacordio** corresponde, probablemente, al laud; el **salterio** quizá fuera un arpa o una lira (véase comentario sobre 33:2).

La demostración de la justicia y la soberanía es una de las razones especiales para elevar la alabanza a Dios. El Señor ha bendecido a su siervo y lo ha hecho alegrarse (4). Las obras de Dios son **grandes** y sus pensamientos **profundos** (5). **El hombre necio** (6) es el que no entiende la realidad de las cosas, al no comprender los principios de la equidad divina. El **insensato**, tal como en Proverbios y en otros lugares de la Escritura, no es la persona incompetente desde el punto de vista mental sino el pervertido desde el punto de vista moral. Son éstos los que al ver la temporal prosperidad de los impíos, no son capaces de prever cuál será el fin de sus vidas: **ser destruidos eternamente** (7)— “mientras Tú, Señor, seguirás siendo el Supremo siempre” (8, Harrison).

2. *Pruebas de la perfecta equidad divina* (92:9–15)

Al modo del Salmo 1 se indican aquí los destinos divergentes del impío y el justo. Los **enemigos de Dios perecerán** (9) y **serán esparcidos**, literalmente: “se esparcirán.” “La aparentemente sólida falange del antagonismo se quiebra y dispersa, desintegrada por su propia dinámica de destrucción.”¹² Así ha sido siempre y así será en el futuro. En contraste, las **fuerzas** del salmista crecerán hasta ser como las del **búfalo** (10). Una comparación similar se encuentra en Job 39:9–12. El texto hebreo de 10b es incierto, y se lo ha traducido de diversas maneras, entre ellas, “Seré ungido con un aceite que aumentará mis fuerzas” (Berk.) y “Tú reavivas mi fuerza cuando ésta se me agota” (Moffatt). **El justo florecerá como la palmera** (12), como el **cedro en el Líbano** (12). La palmera era un árbol muy admirado tanto por su belleza como por su fruto (Cnt. 7:7). Si bien los cedros crecían en toda Palestina, alcanzaban su máxima belleza en las montañas del Líbano, lugar desde donde era frecuente traer las maderas con que se construía en Israel. El pueblo de Dios, según la visión del salmista, tendría sus raíces plantadas **en la casa de Jehová** (13), donde hasta la edad anciana **fructificarán** (14). El efecto de esta magnífica providencia sería demostrar la justicia con que Dios gobierna el mundo. **La fortaleza** (15) es la imagen de un edificio firmemente cimentado de tal modo que nada podrá conmoverlo.

Salmo 93: EL DIOS DE LA SANTIDAD REINA, 93:1–5

Este salmo se cuenta entre varios (47, 96–99) que se distinguen por la repetición de las palabras “Jehová reina” o “Jehová es el Rey”. Algunos los han considerado “salmos de la entronización” y han supuesto que se los usaba durante la celebración del año nuevo en una ceremonia de entronización de Dios como Rey de la tierra y los pueblos que en ella habitan. Si bien se han trazado indicios de tales ceremonias en otras religiones orientales antiguas, no

¹² Kirkpatrick, *op. cit.*, p. 561.
Berk. *The Berkeley Version*

hay referencias con respecto a una observancia similar en Israel. Muy probablemente lo más adecuado es reconocer en estos salmos una evidencia de la creencia en la soberanía eterna de Dios sobre la naturaleza y el hombre.

M'Caw señala “el desarrollo del pensamiento, desde la primera elevación del nivel de estas aguas, a través de sus corrientes cada vez más potentes y turbulentas y el rugido cada vez más profundo de su potencial destructivo, hasta su manifestación final como un desborde incontenible que inunda las llanuras, formando oleadas en su tumulto, atronando con su amenaza (las ‘voces’) y rompiendo como las ondas marinas. El Señor, en las alturas, permanece, mientras tanto, imperturbable, inmóvil, glorioso por siempre jamás en su poder”.¹

3

1. *La potencia de Dios* (93:1–2)

Vestido de **magnificencia**, ceñido de **poder**, **Jehová reina** (1). Jehová **se ciñó**, un verbo que, en hebreo, expresa una acción y no simplemente un hecho. En un período cuando los hombres y las naciones consideraban que la causa de Dios bordeaba el fracaso, al languidecer el pueblo israelita en el exilio, el Señor afirma su poder prometiendo traer de vuelta a la tierra prometida a un remanente. **Afirmó también el mundo** —“El orden moral de mundo, que parecía tambalear, anunciando su definitivo derrumbe, es restablecido”.¹⁴ El Salmista adora a Dios con respeto y exaltación: **Firme es tu trono desde entonces; tú eres eternamente** (2).

2. *La soberanía de Jehová* (93:3–5)

Los ríos (3; la inundación, las avenidas de agua) representan todas las potencias alineadas contra el justo gobierno de Jehová —naciones tales como Egipto, Asiria, Babilonia— y las huestes invisibles del mal que integran el reino de las tinieblas, “los principados y potestades” de que habla el Nuevo Testamento (Ro. 8:38; Ef. 1:21; 6:12; Col. 2:15). El Salmista considera que su amenaza es “mucho ruido y pocas nueces”. Ellos **alzaron su sonido**, pero **Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas** (4). **Tus testimonios** (5), es decir, la ley, que testifica de la voluntad de Dios y los deberes humanos, “están establecidos de manera firme” (Harrison). **La santidad conviene a tu casa** sugiere la separación que debe efectuarse entre la casa de Dios y el mundo secular y profano y caracteriza al pueblo que viene a ella para adorar. Este es, de manera correcta, el lema de muchas iglesias que se han propuesto predicar un evangelio mayor que las más profundas necesidades del corazón humano.

Salmo 94: SOLAMENTE DIOS ES NUESTRO SOCORRO, 94:1–23

Este es un salmo de sabiduría que busca reconciliar las desigualdades e injusticias de la vida con la fe en la bondad y el poder de Dios. Otros salmos que se ocupan del mismo problema son los números 37, 49 y 73 (q. v.). La fuente del problema es la existencia de hombres que se ensañan contra los que sirven a Jehová. Se trata, como afirma M'Caw, “de un recordatorio de la anomalía que significa la perversidad humana dentro de un orden moral que ha sido establecido por Dios”.¹⁵ El salmista encuentra la respuesta en la suficiencia de la gracia divina. “Sea que las dificultades exteriores nos asalten, o las perplejidades de la mente

¹³ *Op. cit.*, p. 479.

¹⁴ Kirkpatrick, *op. cit.*, p. 564.

¹⁵ *Op. cit.*, p. 479.

nos ocasionen preocupación y ansiedad, aquel que sabe traer todo lo que le sucede, con una fe confiada, ante el trono de Dios, sabe que, tal como el Salmista lo ha descrito bellamente, el amor de Dios sostiene y su consuelo refresca.”¹⁶

Se ha señalado¹⁷ que los versículos 1–15 se ocupan principalmente de la nación, y constituyen un pedido de ayuda que se dirige a Dios, mientras que los versículos 16–23 se orientan hacia el socorro individual.

1. *Lamento* (94:1–7)

La primera estrofa es una súplica directa a Dios, para que El intervenga en favor de aquellos que son perseguidos por los hacedores de maldad. **Jehová**, es el **Dios de las venganzas** (1), aquel a quien la venganza pertenece por derecho, un concepto que tiene su origen en Deuteronomio 32:35 y es subrayado, en el Nuevo Testamento, en Romanos 12:19. El doctor H. Orton Wiley solía comentar: “La venganza pertenece a Dios, y El no la confía a ninguno.” Como **Juez de la tierra** (2) se le implora a Dios que demuestre cuál es el justo pago de la iniquidad. Tres preguntas retóricas afirman que **los impíos** se gozan (3), pronuncian y hablan **cosas duras** (4) y se vanaglorían. Estos perseguidores impíos **quebrantan** al **pueblo** de Dios (5) y **afligen** a su **heredad**, aquellos que Dios ha elegido como suyos. Sus crímenes se dirigen especialmente contra quienes no pueden defenderse de ellos, la **viuda**, el residente **extranjero** (6) y los **huérfanos**. En todas estas acciones, su afirmación es que **JAH** no está interesado en el destino de las víctimas de ellos (7).

2. *Corrección* (94:8–11)

Contra la suposición errónea de que a Dios no le interesa el mal que se inflige de este modo, el salmista hace resonar su advertencia correctiva. **Necios del pueblo y fatuos** (8), “de pocas luces” (Harrison). Véase el comentario sobre 92:6. Es ridículo creer que el creador del **oído** es sordo, o que el creador del **ojo** es ciego (9). “¿No puede acaso castigar a los hombres Aquel que los ha creado? ¿No tendrá conocimiento el que enseña a los hombres?” (10, Moffatt). Por cierto, **Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad** (11) o “fútiles” (Berk.). La sabiduría y el poder reducirán a la nada los planes de los hombres para hacer el mal.

3. *Castigo* (94:12–15)

Hay un consuelo infinito en el pensamiento de que las adversidades de la vida pueden ser acciones por medio de las cuales Dios nos castiga y corrige. El castigo, en este caso, como en 12 y en Hebreos 12:5–11, no es meramente la retribución por las cosas malas que hemos hecho, aun cuando ésta se incluye en su concepto. Representa todo el proceso de la formación y educación de un hijo, la disciplina que lo conduce hacia la madurez en la vida. Aquí encontramos en paralelo las expresiones **corrige** e **instruyes**. **Descansar en los días de aflicción** (13) significa que la misericordia de Dios aliviará el sufrimiento de los justos aun antes que se cumpla el juicio de los **impíos**. Dios nunca **abandonará ... a su pueblo** (14), y la “bondad recibirá justicia —el futuro pertenece a los hombres cuya mente es recta” (15, Moffatt).

4. *Clamor* (94:16–21)

¹⁶ Oesterley, *op. cit.*, p. 419.

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

¹⁷ McCullough, *op. cit.*, 4:507.
Berk. *The Berkeley Version*

Elaborado por el Pastor Uriel Campos
Web: <http://ucampos.jimdo.com>
Correo: ucampos074@yahoo.com

Después de haber defendido a los demás, el salmista pasa a suplicar en favor de su propia causa: **¿Quién se levantará por mí contra los malignos?** (¿Quién saldrá en mi defensa?, Harrison; 16). “Si el Señor no hubiera sido mi socorro, mi alma muy pronto hubiera pasado a morar en la tierra del silencio” (17, RSV). Dios ha respondido al clamor de su siervo ofreciéndole el sostén de su poderoso brazo (18). El consuelo de Dios ha sido su deleite (19). El **trono de iniquidades** (20; “el soberano malvado”, Harrison) no puede tener comunión con Dios, porque el gobernante malvado se vale de la ley misma para obtener sus fines inicuos. Tales principios impíos se unen contra **la vida del justo, y condenan la sangre inocente** (21), es decir, “condenan a muerte al inocente” (Harrison).

5. **Confianza** (94:22–23)

El salmo concluye con una reiteración de la confianza del poeta en el Señor que ha sido su **refugio** y la **roca** de su **confianza** (22). La justicia de Jehová **hará volver sobre ellos su iniquidad** (23). Hay un sentido en el cual los pecados son su propio castigo, y los seres humanos están condenados a cosechar lo que han plantado (Gá. 6:7–8). La justicia de Dios garantiza la operación de una ley moral entrelazada en la trama misma del universo.

Salmo 95: ALABANZA Y PENITENCIA, 95:1–11

Los Salmos 95–100 constituyen uno de los tres grupos de salmos litúrgicos característicos de los libros IV y V del Salterio. Los otros grupos son los Salmos 113–118 y 146–150. El tema común de este grupo es la alabanza gozosa de Dios como Señor de toda la creación y Dios del pacto con Israel. Representan, de este modo, el mismo énfasis en el reinado universal del Dios de Israel que se encuentra en las profecías de Isaías y Jonás. Morgan los intitula, “Canciones del Rey”.¹⁸

El Salmo 95 es usado tradicionalmente por los judíos como uno de los cánticos especiales para la liturgia matutina del sábado. Oesterley escribe: “Debe notarse aquí, en particular, el modo como se subraya el gozo en la adoración: éste se genera en la convicción de la presencia divina. La verdadera adoración de Aquel que es todopoderoso y capaz de un amor total ha de inspirar, necesariamente, la felicidad. Por otro lado, el salmo contiene una advertencia para todas las edades; el acto de adoración meramente exterior, sin sinceridad de corazón, se convierte en una burla. Solamente aquellos que lo adoran ‘en espíritu y en verdad’ pueden llegar a poseer el verdadero descanso de Dios.”¹⁹

1. **Adoración** (95:1–7a)

El salmo se divide de manera natural en dos secciones en medio del versículo 7. La primera mitad es un llamado a la adoración. Hemos encontrado ya, en salmos anteriores, muchos de los términos y frases que aparecen aquí. También los tenemos en la última parte de Isaías. Se llama al pueblo de Dios para que aclame y cante a **Jehová** (1) llegándose a **su presencia con alabanza y cánticos** (2). El es **Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses** (3). Este último término no es una concesión al politeísmo sino el reconocimiento de que Dios es supremo sobre todo poder y persona en el universo. Se percibe la grandeza de Dios en el control que ejerce sobre la **tierra** (4) y **el mar** (5).

RSV Revised Standard Version

¹⁸ Op. cit., p. 257.

¹⁹ *Op. cit.*, p. 422.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

En la presencia de tal Dios el salmista sólo puede adorar y postrarse (6); **Porque él es nuestro Dios; nosotros el pueblo de su prado** (7a).

2. *Advertencia* (95:1b–11)

El resto del salmo es una advertencia contra la infidelidad, basada en la rebelión de los padres en el desierto. Se lo cita de manera extensa en Hebreos 3:7–11, 15; 4:7, donde se aplica a los cristianos que no logran alcanzar el “descanso” de la fe que Dios, en su propósito santificador, ha provisto para ellos. La advertencia histórica que significa el hecho de que los israelitas no hayan podido penetrar en Canaán inmediatamente después del Exodo se aplica de manera muy adecuada al fracaso de muchos cristianos que no buscan la santidad en sus vidas (He. 3–4; Jud. 5).

Si oyereis hoy su voz (7b) debiera decir: “¡Oh si hoy oyerais su voz!” (RSV). El resultado de la desobediencia y la incredulidad es el endurecimiento del corazón. La “provocación” (**Meriba**) y la “tentación” (**Masah**) se describen en Exodo 17:1–7, volviendo a aparecer el mismo episodio en Números 20:1–13, “Vuestros antepasados dudaron de mí y decidieron ponerme a prueba, pese a que habían sido testigos presenciales de mis obras” (9, Harrison). **Pueblo es que divaga de corazón** (10) ha sido interpretado como “Un pueblo cuyo corazón pierde el camino” (Berk.). **Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo** (11) muestra que hay algunas decisiones que no pueden cambiarse. Quienes optaron por permanecer en el desierto pasaron el resto de sus vidas en el desierto, aun cuando quizá llegaran a arrepentirse, más tarde.

Salmo 96: “CANTAD ... CANTICO NUEVO”, 96:1–13

El Salmo 96 se encuentra, prácticamente palabra por palabra, en 1 Crónicas 16:23–33, donde forma parte de una composición más extensa que se atribuye a David. Como otros en este grupo (véase la introducción al Salmo 95) su acento está puesto sobre la soberanía universal de Dios. “El Salmo 96 es una apelación a todas las naciones para que reconozcan que solamente Jehová es su Dios. Las razones que se ofrecen no son elaboradas; Jehová es grande y digno de alabanza; eventualmente juzgará a toda la tierra.”²⁰

1. *La gloria del único Dios* (96:1–6)

La expresión, **Cantad a Jehová cántico nuevo** se repite en 33:3; 98:1; 149:1 e Isaías 42:10. Las nuevas bendiciones de Dios exigen una canción nueva para cantar su alabanza. Su mayor bendición es haber salvado a su pueblo (2). **Todos los pueblos** han de recibir testimonio de las **maravillas** y la **gloria** de Dios. **Grande es Jehová ... temible sobre todos los dioses** (4); véase el comentario sobre 95:3. **Todos los dioses de los pueblos son ídolos** (5), literalmente “la nada”, “cosas de nada” (véase 115:4–8). Isaías 40:18–23 y 44:9–20 son denuncias de la tontería que significa adorar ídolos, donde la misma idea que aparece en este versículo se enuncia con gran fuerza. En total contraste con los ídolos de los pueblos, **Jehová hizo los cielos** (5). Por lo tanto, **Alabanza y magnificencia delante de él; poder y gloria en su santuario** (6).

2. *El deber de adorar que tiene el hombre* (96:7–13)

RSV Revised Standard Version
Berk. The Berkeley Version

²⁰ Robinson, *op. cit.*, p. 126.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

Es manifiesta la similitud entre estos versículos y 29:1–2 (véase el comentario sobre éstos). Todas las naciones de la tierra son convocadas para la adoración del verdadero Dios por medio de su consagración (7–8) y la **hermosura de la santidad** (9). Harrison traduce: “Adorad a Dios con un espíritu santificado.” La soberanía de Dios debe ser reconocida **entre las naciones** (10). **Los cielos** y la **tierra** y la naturaleza misma son llamados a regocijarse en el Señor (11–13). El salmo concluye con la nota apocalíptica de que **Jehová ... vino a juzgar la tierra ... con justicia y a los pueblos con su verdad** (13). La base del juicio divino es la verdad de la Palabra de Dios y la persona del Hijo de Dios (Hch. 17:31; Ap. 20:11–12).

Salmo 97: DIOS DE JUICIO Y GRACIA, 97:1–12

En el Salmo 97 resuena una notable nota profética, al describirse el tremendo trono desde donde Dios pronuncia su juicio. Morgan dice: “El reino de Jehová, aun cuando su designio es benefactor y su resultado final será la bienaventuranza, está marcado por el terror y el juicio que marcan el camino hacia ese resultado final. Esto también es motivo para el regocijo. Se describen los métodos del juicio de Dios ... se declaran los efectos de sus juicios

... La visión de la certidumbre, el método y la victoria de los juicios del Rey da lugar a que se perciba el sentido de su razón subyacente. El es el Santo, y toda maldad le resulta odiosa, a causa del daño que produce entre los suyos: porque el furor de la santidad de Dios se enciende, siempre, a causa de su amor. Por lo tanto, que sus santos aprendan la lección y ‘odien’ el mal. La promesa para aquellos que obedecen está llena de hermosura: ‘Luz está sembrada para el justo ... y hermosura ...’ Esta imagen representa la aurora, que derrama su luz desde el horizonte. Caminar en la luz significa ser capaz de descubrir el verdadero camino que conduce hasta la deseada consumación final. Y transitar por tal sendero significa tener el corazón permanentemente lleno de gozo.”²¹

1. *Los terribles juicios de Dios* (97:1–7)

El salmo comienza con el estribillo que caracteriza a todo el grupo del que forma parte: **Jehová reina** (1; véase la introducción al Salmo 95). Esta es causa para que tanto **la tierra** como **las muchas costas** (islas) se regocijen. **Juicio** (2) significa “justicia”. El trono de Dios y su apariencia se describen en términos tomados prestados del relato de la teofanía en el Sinaí (véase Ex. 19:9, 16; 20:21; Dt. 4:11; 5:23). **Nubes ... oscuridad ... fuego**, es decir, tormentas, terremotos y rayos caracterizan la presencia del Señor (2–5). Ni siquiera **los montes** (las montañas) pueden tenerse en pie **delante del Señor de toda la tierra** (5). Con respecto al versículo 6, véase 19:1–9. **Póstrense a él todos los dioses** (7) ha sido traducido: “Todos los dioses yacen postrados a sus pies” (Moffatt); véase el comentario sobre 95:3.

2. *El gozo de los justos* (97:8–12)

Oyó Sion (8) el relato de los actos poderosos de Dios y **las hijas de Judá** (“las ciudades...”, Berk.) se alegraron a causa de sus **juicios**, es decir, por la “reivindicación por parte de Dios de sí mismo y de su pueblo en los hechos de la historia”.²² **Porque tú, Jehová, eres excelso** (9) —el término hebreo significa “Altísimo”. Con respecto a **sobre todos los dioses** véase el comentario a propósito de 95:3. Amar a **Jehová** es **aborreced el mal** (10). Los cristianos no deben perder la capacidad para experimentar una santa ira frente al mal

²¹ *Op. cit.*, pp. 257–58.

Berk. *The Berkeley Version*

²² McCullough, *op. cit.*, 4:524.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

impúdico. **Luz está sembrada** se ha traducido, también, “la luz amanece” o “despunta” (RSV). El pueblo de Dios recibe la seguridad de su preservación, continuidad y liberación, **luz y alegría**. Por lo tanto debiera regocijarse **en Jehová** (12) y dar gracias por **la memoria de su santidad** o, según una traducción más adecuada del texto hebreo, “Dad gracias a su santo Nombre” (Perowne).

Salmo 98: EL POR QUE Y COMO DE LA ADORACION, 98:1–9

Del mismo modo como el Salmo 97 acentúa los juicios justos de Dios, el Salmo 98 subraya su misericordia y su salvación. Se vuelve a convocar a los elementos naturales para que glorifiquen a Dios. Morgan señala que la estructura de este salmo es similar a la de otros en los que se progresa hacia círculos cada vez más amplios de alabanza y soberanía: Israel, versículos 1–3; toda la tierra, versículos 4–6; la naturaleza entera, versículos 7–8.²³ Este salmo comienza y termina con las mismas expresiones que se encuentran al principio y al fin de los del Salmo 96. Lleva el simple epígrafe de *mizmor*, “un Salmo”. Esta palabra muy probablemente provenga de una expresión que originalmente debe haber significado “hacer música” y debe entenderse, probablemente como canción con acompañamiento musical.²⁴

1. *Las razones para adorar a Dios* (98:1–3)

El salmo comienza con el llamado a entonar un **cántico nuevo** (véase el comentario sobre 96:1) en reconocimiento de que Jehová **ha hecho maravillas** (1). **Su diestra y su santo brazo** son expresiones que simbolizan el poder divino; manifestado a favor de su pueblo, lo **ha salvado**, dándole la victoria. **La salvación**, la **justicia** (2), la **misericordia** y la **verdad** (3) han sido reveladas declaradamente tanto a **la casa de Israel** (3) como a **vista de las naciones** (2). **Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios** (3). Quizá sea correcto usar estas expresiones como ejemplos de lo que ha sido denominado el tiempo “perfecto profético”. Uno de los usos más famosos de este tiempo verbal se encuentra en Isaías 9:6, donde se habla de la venida de Cristo, que sucederá varios siglos después, como algo que tuvo lugar en el pasado: “Un niño nos ha nacido, un hijo nos es dado.” Tal era la seguridad del escritor con respecto al hecho que está anunciando, que lo describe como ya sucedido. Queda por delante anunciar el evangelio hasta los confines de **la tierra**; sin embargo los designios de Dios son tan firmes que puede decirse: **Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios**.

2. *Los medios de la adoración divina* (98:4–9)

Dios ha de ser adorado cantando **alegres** (4), levantando la voz y aplaudiendo **con arpa y voz de cántico** (5), **con trompetas y sonidos de bocina** (6). En vista de las frecuentes referencias similares como éstas en diversos salmos y especialmente en el 150 cabe preguntarse si alguien tiene razonablemente derecho a prohibir el uso de música instrumental en el santuario. No solamente el ser humano y sus instrumentos musicales sino también **el mar ... el mundo** (7), **los ríos ... y los montes** (8) —toda la naturaleza— es convocada a regocijarse delante de Jehová (9). Véase el comentario sobre 96:13. **El mundo y los que en él habitan** (7), “... y todo lo que él contiene” (Moffatt).

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

²³ *Op. cit.*, p. 258.

²⁴ Kirkpatrick, *op. cit.*, p. xix.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

Salmo 99: EL DIOS DE SANTIDAD, 99:1–9

McCullough describe éste como “un salmo al Dios de la santidad”.²⁵ Cada una de las tres secciones de este salmo termina con un estribillo similar: “El es santo” (3 y 5), “Porque Jehová nuestro Dios es santo” (9). Morgan sugiere que “en la luz más plena de la revelación cristiana tenemos una sugestión del aspecto de tríada o tres fases de la vida de Dios: El Padre entronizado, el Hijo administrador de su reino, el Espíritu intérprete de su voluntad a través de los dirigentes y las circunstancias, en la piedad y el castigo”.²⁶

1. *Santo en su poder* (99:1–3)

El salmo comienza con una bien conocida proclamación del reinado soberano de Dios (1). **Está sentado sobre los querubines** es una referencia a la creencia de que el trono de Dios en la tierra estaba encima del propiciatorio o tapa del arca de la alianza, entre dos criaturas aladas conocidas con el nombre de “querubines” (Ex. 25:18–22; 37:7–9). El arca estaba en el santísimo —primero en el tabernáculo y más tarde en el templo. La grandeza y exaltada majestad de Jehová (2) es motivo suficiente para que **todos los pueblos alaben tu nombre grande y temible; él es santo** (2–3).

2. *Santo en su justicia* (99:4–5)

La gloria del rey ama el juicio (4) ha sido también traducido: “Tú eres un Rey que ama la justicia” (Moffatt), y “El poder del Rey también ama la justicia” (KJV), o, “La energía del Rey se aplica diligentemente a efectuar la justicia” (Berk.). La idea es que todo el poder de Dios está comprometido en realizar la justicia, en cuanto es Rey del universo. Establece el **juicio** y la **justicia** (4). Por lo tanto ha de ser exaltado; se invita al pueblo a adorar **ante el estrado de sus pies; él es santo** (5).

3. *Santo en su misericordia* (99:6–9)

Moisés y Aarón y Samuel son mencionados como ejemplo de aquellos cuyas oraciones han recibido respuesta por parte de Jehová. La **columna de nube** (7) se aplica especialmente a Moisés y Aarón, y es una referencia al medio que utilizó Dios para comunicarse con su pueblo y guiarlo en el desierto (véase Ex. 14:19–20; Nm. 12:5). Moisés y Samuel son citados como hombres poderosos en la intercesión en Jeremías 15:1. **Les fuiste un Dios perdonador** (8) no se refiere solamente a los tres personajes mencionados sino, también a toda la nación. **Y retribuidor de sus obras** debiera traducirse: “les hiciste pagar por sus malas obras” (Berk.). Si bien Dios perdona, “Sigue siendo necesario que reivindique su santidad, castigando a los culpables, para que los seres humanos no piensen que hace caso omiso del pecado. Véase Exodo 34:7; Números 14:20ss.; y la conmovedora identificación del profeta con el pueblo culpable en Miqueas 7:9ss.”.²⁷ En vista de la misericordia de Dios, se llama al pueblo a postrarse **ante su santo monte** (Sion); **porque Jehová nuestro Dios es santo** (9).

Salmo 100: JEHOVA ES EL VERDADERO DIOS, 100:1–5

²⁵ *Op. cit.*, p. 528.

²⁶ *Op. cit.*, p. 258.

Berk. *The Berkeley Version*

Berk. *The Berkeley Version*

²⁷ Kirkpatrick, *op. cit.*, p. 587.

Esta breve canción es similar al Salmo 95 y parecería haber sido entonada por la procesión de los adoradores al acercarse al templo con sus ofrendas de acción de gracias. Perowne la considera la doxología del grupo de salmos que comienza con el 95. Cita a Delitzsch: “Entre los salmos de triunfo y acción de gracias, se destaca de manera preminente como aquel en el cual el gozo y la grandiosidad alcanzan su punto más alto.”²⁸

1. **Las obras del Señor** (100:1–3)

Dios ha de ser glorificado por su obra creadora con cantos **alegres** (1), **con alegría y con regocijo** (2). La obligación de alabarlo es universal —**toda la tierra** (1). Lo que identifica a **Jehová** como el verdadero Dios es que **él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos** (3). No hay, en realidad, hombres auto-formados. El versículo 3 tiene un paralelo en 95:6–7 (q. v.).

2. **La adoración del Señor** (100:4–5)

Las **puertas** y los **atrios** del Señor (4) se refieren a los de su casa, el templo donde se le tributa la adoración pública. Una parte esencial de esta adoración es la **acción de gracias**, quizá un tipo de ofrenda de gratitud (así, por ejemplo, en el *Amp. O. T.*) y la **alabanza**. El momento culminante de la adoración no es el reconocimiento de Dios como Creador sino la confesión **Jehová es bueno; para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones** (5). **Verdad**, aquí como frecuentemente en otros lugares de los salmos, implica los significados de fidelidad y confiabilidad.

Salmo 101: EL NOBLE PROPOSITO DEL REY, 101:1–8

Titulado “Salmo de David”, este poema ha sido descrito por M’Caw como “el ideal davídico”, “aquellos principios que David se había propuesto como guía de su actuación como rey en Sion, la ciudad del Señor”.²⁹ Kirkpatrick lo relaciona con la restauración del arca a Jerusalén (2 S. 6:12–19).³⁰ J. A. Alexander lo interpreta como las instrucciones de David para sus sucesores, y cree que de este modo es posible explicar el parecido entre este salmo y las enseñanzas de Proverbios sobre la buena conducción del oficio real.³¹ Y por cierto este pasaje se aplica a todos aquellos que ejercen autoridad sobre sus semejantes bajo la providencia de Dios, sean dirigentes eclesiásticos o civiles.

1. **Propósito del rey con respecto a sí mismo** (101:1–4)

La primera parte de este salmo tiene que ver, sobre todo, con la vida y conducta personales del rey. Su cántico, dirigido a **Jehová**, será de **misericordia y juicio** (1). Ha sido, él mismo, objeto de la misericordia de Dios y de sus justos juicios y debe, a su vez, administrar tanto una como los otros a aquellos que están bajo su responsabilidad de gobernante. Por lo tanto, andará en **el camino de la perfección y en la integridad** de su **corazón** (2). Kirkpatrick interpreta este versículo de la siguiente manera: “Prestaré cuidadosa atención al camino de la integridad, gobernarán mi conducta como principios la devoción de

²⁸ *Op. cit.*, II, 210.

Amp. O. T. Amplified Old Testament

²⁹ *Op. cit.*, p. 482.

³⁰ *Op. cit.*, pp. 589–90.

³¹ *The Psalms Translated and Explained* (Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House [reimpresión], s. f.), pp. 406–

407.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

todo corazón hacia Dios y la justicia total hacia los hombres.”³² Los términos hebreos que aquí se traducen **perfección** son *tammim* y *tam*, dos formas de una misma raíz que significa “sin mancha ni defecto”, “impecable”.³³ “Este término se usa casi el mismo número de veces para describir el carácter de Dios como para describir el carácter del hombre, lo cual sugiere, por sí mismo, la posibilidad de que el hombre pueda semejarse a Dios.”³⁴

Forma parte de esta perfección el rechazo de toda **cosa injusta** (3; lit., “cosa de Belial”, sin valor, baja) y **la obra de los que se desvían** (Moffatt traduce: “A los apóstatas y sus prácticas aborrezco”). **Se apartará de mí**, es decir, “No encontrará en mi asidero” (Harrison). **Corazón perverso** (4) indica “una naturaleza perversa” (Berk.), o “una mente malvada” (Harrison). **No conoceré al malvado** significa “Me disocio del malvado y lo ignoro” (Moffatt).

2. *El propósito del rey con respecto a su corte* (101:5–8)

La segunda mitad del salmo establece los propósitos del rey hacia aquellos que se asocian con él. “Destruiré al hombre que cavila en secreto el mal de su prójimo. No puedo soportar al que se vanagloria y es altivo” (5, Harrison). El que se complace en la maledicencia y el orgulloso pueden producir el desmoronamiento de cualquier institución. En contraste, los **fieles y el que ande en el camino de la perfección (6) servirá(n)** al rey y a la nación. Sobre **perfección** véase el comentario a propósito de 2. No se tolerará a los mentirosos y los falsos (7); la autoridad y poder del rey se dirigirán contra **los impíos y los que hagan iniquidad** (8). Según observa Perowne, “Día a día ejercerá su obra de justo juicio, expurgando toda impiedad de la ciudad santa ... Esta es una esperanza que encuentra su cumplimiento en la visión apocalíptica, en aquella nueva Jerusalén en la cual ‘no entrará ... ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira’ (Ap. 21:27)”.³⁵

Salmo 102: UNA ORACION DE LOS AFLIGIDOS, 102:1–28

Moffatt traduce el epígrafe de este salmo de la siguiente manera: “La oración de un alma infeliz que siendo desbordada por su pena trae al Eterno la causa que lo embarga de dolor y la derrama a sus pies.” Este es el único título de tal tipo en el libro; no ofrece indicación musical alguna, ni se refiere a un posible autor o dedicatoria. Los versículos 13–16, 20 y 22 parecerían colocar la composición, sin duda, en la época del exilio. La descripción que hace Perowne de los diversos estados espirituales que refleja el salmo puede ser útil para su comprensión global: “En tiradas cargadas de pena, el autor describe su amargo destino. El dolor y la penuria han estado muy ocupados afligiéndolo. Su mismo corazón, en su interior, ha sufrido el castigo de las circunstancias exteriores, secándosele el alma como el pasto se seca cuando recibe sin atenuantes el calcinante calor del sol ... Pero cuando tiene tiempo para quitar su mirada del dolor que lo aqueja, se abre delante suyo una avenida tan luminosa y llena de gloria que en su pensamiento todo lo demás se desvanece y olvida para siempre. La liberación de Sion está a punto de producirse. Su Dios no se ha olvidado de ella.”³⁶

³² *Op. cit.*, p. 591.

³³ George Allen Turner, *The Vision Which Transforms* (Kansas City, Mo.: Beacon Hill Press, 1964), pp. 42–43.

³⁴ *Ibid.*, p. 43.

Berk. *The Berkeley Version*

³⁵ *Op. cit.*, II, 216.

³⁶ *Ibid.*, II, 217.

Aun cuando se lo cuenta como uno de los siete salmos penitenciales (véase 6; 32; 38; 130; 143), no se encuentra en éste el elemento que caracteriza a aquellos. El salmista no explica su dolor como consecuencia de los pecados que ha cometido, sino que lo relaciona con las circunstancias y con su propia debilidad física.

1. *Pedido de ayuda* (102:1–11)

El petitorio con que comienza el salmo es similar a otros que se encuentran con bastante frecuencia en los salmos (18:6; 39:12; 59:16; 69:17; etc.). El poeta pide que el Señor escuche, que **llegue** a El su **clamor** (1), que no esconda de él su divino **rostro** (2), que le incline su **oído** y responda con premura. A menos que Dios intervenga muy pronto, será ya demasiado tarde, **porque mis días se han consumido como humo, y mis huesos cual tizón están quemados** (3). La Versión Berkeley traduce: “Porque mis días se desvanecen como el humo, mis huesos se queman como fuegos artificiales.” Sus aflicciones físicas han herido y secado su **corazón** (4) y debido a su **gemido** (5) se ve reducido a la piel y los huesos. Se encuentra semejante al **pelicano** y el **buho** (6), al **pájaro solitario sobre el tejado** (7), todos símbolos de la total desolación. **Los que contra mí se enfurecen, se han conjurado contra mí** (8) debiera leerse: “Quienes están enojados contra mí usan mi nombre como maldición” (*Amp. O. T.*). “Como cenizas con mi comida, las lágrimas vierto en mi bebida” (9, Moffatt). Si bien no se ofrece razón que explique el **enojo** y la **ira** de Dios (10), el salmista siente que es objeto de la furia divina. Es alzado solamente para ser **arrojado** de nuevo. Sus días son **como sombra que se va** (11), o sea alargados como las sombras a la tarde. La muerte está cerca. **Me he secado como la hierba**, dice el autor.

2. *El propósito de Dios* (102:12–22)

Aquí cambia completamente el tono emocional. En contraste con la miseria del salmista se recortan los propósitos eternos de Dios. La diferencia se expresa, apenas, en el simple adversativo, **mas tú, Jehová** (12). Dios tiene la seguridad de existir eternamente: permanecerá **para siempre** y su **memoria de generación en generación**. El Señor se levantará y tendrá **misericordia de Sion** (13). El **tiempo** pre-establecido son los 70 años que durará el cautiverio de Judá en Babilonia (véase Jer. 29:10; Dn. 9:2). Hasta las **piedras** y el **polvo** de Sion (14) eran preciosos para el pueblo de Dios. La reconstrucción de Jerusalén hará que las naciones teman el **nombre de Jehová** (15). La visión del poeta, en toda su plenitud—cuando **todos los reyes de la tierra** vengan para adorar a Dios—tendrá que esperar, por supuesto, el cumplimiento a largo plazo del designio de Dios en Jesucristo. Pero la reconstrucción de Sion glorificará a Dios (16) y será la respuesta a **la oración de los desvalidos** (17).

Se escribirá esto para la generación venidera (18) debiera leerse: “Que esto quede registrado por escrito para que lo lean las generaciones futuras” (Harrison). Uno de los grandes incentivos de la fe es el registro antiguo de las profecías que después han sido cumplidas. **El pueblo que está por nacer alabaré a JAH** porque **Jehová miró desde lo alto de su santuario** (19), es decir, desde el cielo, con el propósito de otorgar, en el momento preciso, la anhelada liberación. **Los sentenciados a muerte** (20) es, literalmente, “los hijos de la muerte” o “los que están condenados a morir” (Perowne). La nota escatológica vuelve a resonar en el versículo 22, **cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová** (véase Is. 2:2–4; Mi. 4:1–2).

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

Amp. O. T. Amplified Old Testament

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

3. *Lo transitorio y lo permanente* (102:23–28)

Por un momento, la visión del salmista se desvanece, y vuelve, con toda fuerza, la situación angustiosa que está viviendo. La debilidad que siente (23) y la brevedad de su vida le hace rogar a Dios: **No me cortes en la mitad de mis días** (24). Pero vuelve a su mente, entonces, la “atemporalidad” del Dios eterno. **Tus años** debiera traducirse “tu existencia” (Harrison). Dios creó **la tierra y los cielos** (25) como un orden cambiante (26), pero El es siempre **el mismo** (27). Los versículos 25–27 se citan en Hebreos 1:10–12, donde se los aplica a Cristo, que es “el mismo ayer, hoy y por los siglos” (He. 13:8). Los conmovedores versos de Henry Lyte se basan, precisamente, en estos pasajes:

*Con presteza hasta su fin corren los breves días de la vida.
Los gozos de esta tierra se desvanecen; sus glorias pasan.
Cambio y corrupción a mi alrededor contemplo;
¡oh Tú, que nunca cambias ... permanece conmigo!*

O, como en nuestros himnarios:

*Veloz se va la vida con su afán;
su gloria, sus ensueños pasarán;
tan sólo en ti mi guía encontraré;
en sombra y sol, Señor, conmigo sé.*

En esta Presencia perdurable se funda la seguridad del pueblo de Dios (28).

Salmo 103: LA CANCIÓN DE UN CORAZÓN PLENO, 103:1–22

Este es un salmo de adoración, que su título atribuye a David. Es un himno de pura alabanza cuya hermosura ha recibido universal reconocimiento. Kirkpatrick opina: “Este salmo posee una belleza singular. Su ternura, su confianza, su esperanza, anticipan el espíritu del Nuevo Testamento. No contiene nota amarga alguna, y crea un lenguaje apto para expresar su gratitud del creyente hacia Dios por una redención mayor que la del pueblo de Israel de su cautiverio babilónico.”³⁷ Oesterley comenta: “Con palabras tan hermosas como cualquiera de las que pueden leerse en el salterio, el salmista da testimonio del amor de Dios hacia aquellos que le temen.”³⁸ Y Mc-Cullough afirma: “Este salmo, según da testimonio el lugar que ha ganado en la vida devocional de la iglesia, es uno de los himnos más notables del Antiguo Testamento. Parece haber tenido su origen en el profundo sentimiento de gratitud de un individuo por haberle perdonado Dios sus pecados y haberlo hecho recuperar de una enfermedad desesperada ... Heinrich Herkenne observa con justicia que ‘apenas si hay otra parte del Antiguo Testamento que nos permita percibir la verdad de que *Dios es amor* de una manera tan íntima como el Salmo 103’.”³⁹

1. *Testimonio personal* (103:1–5)

El poeta convoca a **todo** su **ser** (1) a proclamar la alabanza de Dios, a causa de **sus beneficios** (2). Entre estos “beneficios” se incluyen el perdón, el poder de sanidad, la protección de la vida, la provisión en todas las necesidades y una promesa para el futuro. El

³⁷ *Op. cit.*, p. 600.

³⁸ *Op. cit.*, p. 437.

³⁹ *Op. cit.*, 4:544.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

perdón, como justamente corresponde, se menciona en primer lugar (3), como la mayor parte de las bendiciones divinas para el alma pecaminosa. La salud de **todas tus dolencias**, referida al alma, puede representar todas las enfermedades del espíritu. Pero también se incluye, sin duda, la salud para el cuerpo. El comentario de Agustín con respecto a estas palabras es memorable: “Aun cuando el pecado ha sido perdonado, sigues, todavía, llevando contigo un cuerpo enfermo ... La muerte todavía no ha sido tragada por la victoria, lo corruptible no ha sido hecho todavía incorruptible, el alma es sacudida aún por pasiones y tentaciones ... (Pero) todas tus enfermedades serán curadas, no te quede duda alguna. Son grandes, quizá digas, pero el médico es más grande aún. No hay enfermedad incurable para un Médico Omnipotente; sólo que debes dejarte curar, no debes apartar su mano; El sabe lo que hace ... El médico humano a veces se equivoca. ¿Por qué? Porque no hizo aquello que se propone curar. Dios hizo tu cuerpo, Dios hizo tu alma; sabe perfectamente cómo recrear aquello que una vez formó; quédate pues, quieto y confiado, bajo la mano del Médico ... soporta sus manos, ¡oh, alma! que lo bendices, no olvidándote de ninguno de sus beneficios; porque El sana todas tus dolencias...”⁴⁰

El Señor **rescata del hoyo tu vida** (4). La salvación no solamente redime el alma sino que libra a la vida de las fuertes destructivas del pecado que actúan en todas las relaciones humanas y que, inclusive, producen las enfermedades físicas y ocasionan la muerte prematura. Sobre la frase **que te corona**, Perowne comenta: “El amor de Dios no sólo nos libera del pecado, la enfermedad y la muerte. Hace de sus hijos reyes, y entreteje sus coronas con sus propios gloriosos atributos de ternura y misericordia.”⁴¹ **El que sacia de bien tu boca** (5) se ha interpretado como “El que satisface tu deseo de cosas buenas” (Harrison). Con respecto a la afirmación **de modo que te rejuvenezcas como el águila**, tanto Perowne⁴² como Kirkpatrick⁴³ rechazan la idea de que ésta sea una alusión a la fábula según la cual el águila recuperaría su juventud volando hacia el sol y arrojándose, desde allí, al mar. McCullough sugiere que “el tamaño, fuerza y relativa longevidad del águila son suficientes para explicar el símil. Es posible que se haga aquí referencia al cambio de plumas anual que forma parte del proceso vital normal de casi todas las aves, también hay quienes creen ver una alusión a la leyenda del ave fénix (véase Job 29:18; 33:25; Is. 40:31)”.⁴⁴

2. *Las bendiciones del pasado* (103:6–12)

La experiencia personal del poeta encuentra una confirmación más en el recuerdo que tiene de las misericordias de Dios tal como se revelaron en la historia. El Señor es el Garante de la **justicia y derecho a todos los que padecen violencia** (6). La historia de Israel revela que Dios es **misericordioso y clemente ... lento para la ira, y grande en misericordia** (7–8). **No contendrá para siempre, ni para siempre guardará el enojo** (9; no seguirá enojado siempre). La primera parte de esta última expresión Harrison la traduce: “No nos reprenderá continuamente.” Su perdón significa que no nos sancionará con el castigo que nuestros pecados hubieran merecido (10). **Su misericordia** es tan grande como la distancia que separa los **cielos** de la **tierra** (11) y El ha alejado nuestras transgresiones de nosotros tanto como el **oriente** está separado del **occidente** (12). La astronomía moderna, con su medición de los

⁴⁰ Citado por Perowne, *op. cit.*, II, 226–27.

⁴¹ *Ibid.*, p. 237.

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Op. cit.*, p. 601.

⁴⁴ *Op. cit.*, 4:547. La leyenda del fénix propone un ave que surgiría a una nueva vida por medio del fuego, resurgiendo de sus propias cenizas.

espacios interestelares en cifras que se elevan a los millones de años-luz (y cada año-luz representa la distancia que recorrería un rayo de luz durante un año entero, viajando a razón de 300.000 kilómetros por segundo) ha hecho crecer el estupor y la maravilla que suscita en nuestro espíritu la majestad de la gracia redentora de Dios. El arroja nuestros “pecados en lo más hondo del mar” (Mi. 7:19).

3. ***Su ayuda actual*** (103:13–18)

La fidelidad de Dios a su pacto y su ayuda en todo momento de necesidad son presentadas en contraste con la inmadurez y debilidad del hombre. “Del mismo modo como un padre experimenta compasión hacia sus hijos, el Señor, tiernamente, comprende y acoge a aquellos que lo reverencian” (13, Berk.). Los días de cada ser humano son tan fugaces e insubstanciales como los de la hierba o los de la flor silvestre, que muy pronto desaparecen (15–16, véase el comentario sobre 90:5–6). Por lo contrario, **la misericordia** de Dios (su *chesed*, el amor fiel, o “amor del pacto”; véase el comentario sobre 17:7) es eterna hacia aquellos que lo sirven en temor (17; reverencia), y su justa ayuda está a la disposición de todas las generaciones que **guardan su pacto** y obedecen **sus mandamientos** (18).

4. ***La alabanza del Señor soberano*** (103:19–22)

El salmo comienza y concluye con un llamado a la alabanza de Dios. El Señor soberano **domina** (gobierna) **sobre todos** (19). Sus **ángeles** poderosos (20) “que constituyen sus ejércitos” (21, Harrison) y que ministran como sirvientes de Dios, son llamados para bendecir al Señor. **Todas sus obras** han de rendir adoración a Dios. Y en último término, como fue al principio, el **alma** del salmista ha de cantar la gloria de Dios, **en todos los lugares de su señorío** (22). “¿Qué maravillosa sería la transformación que se operaría en nuestra generación si la iglesia lograra reatrapar el espíritu de este salmo, para que los hombres y mujeres salieran de sus templos con una canción similar a ésta en sus corazones!”⁴⁵

Salmo 104: LA GLORIA DE NUESTRO GRAN DIOS, 104:1–35

Muy a menudo se clasifica al Salmo 104 junto con el anterior, por considerárselos de carácter muy similar. Y por cierto que ambos comparten el mismo sentimiento atónito de adoración. Sin embargo, hay una diferencia muy significativa entre estos dos salmos, en cuanto éste (el 104) está dirigido en su totalidad, con excepción de la primera oración y de los últimos cinco versículos, directamente a Dios, siendo de este modo un magnífico himno. Su tema central es la majestad de Dios en la creación, y M’Caw afirma, “Este salmo puede considerarse un comentario poético del primer capítulo de Génesis”.⁴⁶

Oesterley comenta: “Es imposible leer este glorioso salmo sin sentir el gozo triunfante que late en cada una de sus partes. Refleja, tal como sin duda el salmista se propuso que lo hiciera, la solemne felicidad del Creador frente a la obra que ha realizado; en su tierna previsión al disponer las cosas que los diversos seres vivientes habrían de necesitar ha traído la satisfacción, la gratitud y el gozo a todos. ¿Y toda esta felicidad otorgada por un tierno Creador no habría de ocasionarle también felicidad a El? No podría ser de otra manera. En

Berk. *The Berkeley Version*

⁴⁵ Frank H. Ballard, “Psalms 90–150” (Exposition), *The Interpreter’s Bible*, ed. George A. Buttrick, et al., IV (Nueva York: Abingdon Press, 1955), 549.

⁴⁶ *Op. cit.*, p. 485.

este salmo, por lo tanto, debemos discernir el pensamiento tácito (pero no menos presente y real por eso) de la felicidad de Dios—un pensamiento tan bello como verdadero.”⁴⁷

En cuanto a aquellos que creen encontrar en este salmo extensas referencias a un “Himno al sol” que compuso el faraón Amenofis IV,⁴⁸ debiera señalárseles, con McCullough, que “las diferencias entre los dos poemas son más notables que las similitudes, siendo la más singular el hecho de que en el himno egipcio el sol es el creador, mientras que en el himno hebreo el sol no es sino una parte de la obra hecha por Dios”.⁴⁹

1. *La gloria de Dios en la creación* (104:1–23)

La parte mayor del salmo está dedicada a la magnificencia de los actos creadores de Dios que se describen en Génesis 1. El orden de los temas que se desarrollan es el mismo que en el relato de la creación, comenzando con la luz y culminando en el hombre. Este salmo comienza y concluye con el mismo llamado a la adoración que abre y cierra el Salmo 103: **Bendice, alma mía, a Jehová** (1). Inmediatamente, el poeta vuelve su rostro a Dios y lo adora en su **gloria y magnificencia**. Dios se viste de **luz** (2), un símbolo bíblico frecuente en las descripciones de la divinidad (véase Is. 60:19; 1 Ti. 6:16; 1 Jn. 1:5). En primer lugar prepara **los cielos** (2–4) y después los **cimientos de la tierra** (5–6a) y **las aguas** (6b–13), un elemento dotado de connotaciones muy especiales en un pueblo, como el hebreo, acostumbrado a vivir en una región semiárida. En un centellante simbolismo, el poeta imagina a Dios extendiendo **los cielos como una cortina** (2) y clavando los postes y las vigas de su morada **entre las aguas** (3; Gn. 1:7; se trata de las aguas que están por encima del firmamento). Aquí tenemos probablemente un paralelismo: las acciones de cabalgar sobre las nubes y andar **sobre las alas del viento**. El versículo 4 está citado en Hebreos 1:7, donde se lo usa para ilustrar el carácter dependiente de los ángeles con respecto a Cristo. La palabra **mensajeros**, en efecto, también puede traducirse “ángeles”. Por otro lado, **vientos** también puede traducirse “espíritus”. La Versión Berkeley interpreta este versículo: “Haciendo a los espíritus sus mensajeros, y siervos suyos a las lenguas de fuego.” La afirmación de que la tierra no será jamás removida no debiera interpretarse de tal manera que contradiga 2 Pedro 3:10, sino que debemos leerla teniendo presente 2 Pedro 3:13.

Los versículos 6–9 se refieren de manera bien natural a la obra creadora durante la primera parte del tercer día (Gn. 1:9–10). **Las aguas** habrían llegado inclusive a cubrir **los montes**, pero respondiendo obedientes a la voz de reprensión divina fueron reunidas en los océanos y aparecieron así las áreas de tierra seca permanente. “Las montañas se elevaron, los valles se hundieron, ocupando aquellas posiciones que Tú habías planificado para ellos” (8, Harrison). Aunque durante el diluvio se eliminaron temporalmente los límites de las aguas, según el propósito de Dios tienen un lugar permanente que les corresponde (9). La tierra es hecha fértil gracias a las **fuentes** (10–12) y la lluvia, que se imagina como proveniente de los **apuestos** de Dios (13). La tierra produce con feracidad, **el vino que alegra el corazón del hombre**, **aceite** para ungir el cuerpo, el **pan** para fortalecerlo (14–15). La naturaleza ofrece un lugar donde puedan vivir sin carencias todas las criaturas que Dios formó (16–18). Los **conejos** son marmotas (Moffatt) o ardillas (Berk.). La sucesión de los días y las noches crea el ritmo vital tanto para los animales como para los seres humanos (19–20).

⁴⁷ *Op. cit.*, p. 455.

⁴⁸ Por ejemplo, Oesterley, *op. cit.*, pp. 440–44.

⁴⁹ *Op. cit.*, 4:551.

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

Berk. *The Berkeley Version*

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

2. La gloria de Dios en la conservación del universo (104:24–30)

Una de las características notables de este salmo es su acento en la continua actividad de Dios en la naturaleza. Esta verdad también se enseña en otros lugares de las Escrituras: “Mi padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo” (Jn. 5:17); “Todas las cosas en él subsisten” (Col. 1:17); “Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder...” (He. 1:3). La mayoría de los verbos que aparecen en los versículos 10–23 están en el tiempo presente, pero en esta segunda sección la idea se presenta con extrema claridad. Toda la economía de la naturaleza pone de manifiesto la **sabiduría** del Señor (24) —**La tierra está llena de tus beneficios**. La exuberante vida de los mares depende de que Dios le dé su comida a tiempo (25–27). **Leviatán** (26) se refiere a algún tipo de criatura marina, quizá el delfín o la ballena.⁵⁰ La expresión **todos ellos** (27) es interpretada razonablemente por Moffatt como aplicable a todos los seres vivientes que habitan el universo, y no solamente a la fauna marina. Todas las criaturas dependen de la bendición cotidiana de Dios (28), puesto que viven gracias a su favor y mueren cuando El les quita **el hálito** (29). Cada vida es producto del Espíritu creador y renovador de Dios (30).

3. La gloria de Dios en la corrección (104:31–35)

La última estrofa del poema continúa con la adoración de la gloria divina en la creación y conservación del universo, pero contiene la nota solemne de que la corrección del mal entre los hombres es necesaria. La gloria de Jehová será **para siempre** (31). El mismo Señor se regocija **en sus obras** (por ejemplo, Gn. 1:31). **La tierra** tiembla cuando Dios la mira; las montañas **humean** cuando El las toca (32). Por lo tanto, su siervo cantará a Jehová **mientras viva** (33). La mayoría de los traductores contemporáneos traducen **dulce será mi meditación en él** como un ruego: “Que mis pensamientos le plazcan” (Moffatt); “Que mi meditación sea dulce ante él” (Perowne); “Que mi meditación le plazca” (Berk.). La meditación en un Dios de tales características debe ser dulce al alma creyente. Pero es mucho más importante que nuestras meditaciones puedan encontrar el beneplácito de su mirada (véase 19:14).

En toda la sinfonía de la naturaleza hay solamente una nota discordante y el salmista anhela que este efecto trastornador sea eliminado. Entre los hombres hay quienes merecen los calificativos de **pecadores e impíos** (35). El “Himno misionero” de Reginald Heber hace eco al pensamiento del salmista cuando dice:

*Dulces y preciosas son las brisas
que suavemente soplan sobre Ceilán, la isla;
Aun cuando todo al alma place
sólo el hombre en su aspecto es vil.
En vano la bondad divina
sus dones pródigos ha dado,
Los paganos en su total ceguera
a la piedra y la madera adoran.*

Este magnífico cántico concluye del mismo modo como comenzó: **Bendice, alma mía, a Jehová**. La última exhortación, **Aleluya**, significa “bendice a Dios” y esta es la primera vez que aparece en el salterio, aunque la veremos repetirse con relativa frecuencia de aquí en adelante (por ejemplo, 105:45; 106:1, 48; 112:1; 113:1; etc.).

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

⁵⁰ Véase M'Caw, *op. cit.*, p. 485.

Berk. *The Berkeley Version*

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

Salmo 105: LAS MARAVILLOSAS OBRAS DE DIOS, 105:1–45

El libro IV de los Salmos concluye con dos magníficos salmos históricos, en los cuales se usan las lecciones del pasado para corregir y estimular al pueblo de Dios. Los salmos 78, 107, 114 y 136 son otros ejemplos de este tipo de salmo. El nexo entre los salmos 105 y 106 es el poder de Dios y su fidelidad, en contraste con el fracaso del pueblo. El Salmo 105:1–15 aparece, también, en 1 Crónicas 16:8–22, donde se lo atribuye a David, quien lo habría compuesto en ocasión del traslado del arca del pacto a Jerusalén.

Según Oesterley⁵¹ los dos énfasis importantes del salmo son “el gozo en la adoración” y “la guía divina en la historia”. Morgan anota: “La palabra clave en todo el salmo es el pronombre ‘El’. En su constante repetición muestra cuál es el pensamiento que domina la mente del poeta. Es el pensamiento de la perpetua actividad de Dios en todas las experiencias por las que atraviesa su pueblo.”⁵²

1. *Gloria en el santo nombre de Dios* (105:1–6)

La primera estrofa es un llamado a la adoración que convoca al pueblo para la alabanza y la oración fundadas en la memoria de las maravillosas obras de Dios. Los mandamientos son: **Alabad (1); invocad su nombre; dad a conocer sus obras ...; cantadle salmos (2); gloriaos en su santo nombre (3); alégrese ... buscad (3–6); acordaos (5)**. Las razones de la alabanza son las **obras (1)** de Jehová; **todas sus maravillas (2); las maravillas que él ha hecho (5); sus prodigios y ... los juicios de su boca**. Los destinatarios son **la descendencia de Abraham, su siervo y los hijos de Jacob, sus escogidos (6)**.

2. *El Dios de los patriarcas* (105:7–22)

El poeta traza la historia de su pueblo hasta la época de Abraham y la era de los patriarcas. Mientras que los **juicios** de Dios llenan **toda la tierra (7)**, específicamente Jehová es el Dios del **pacto** con su pueblo escogido **para siempre (8)**. La expresión **mil generaciones** proviene de Deuteronomio 7:9, donde se la relaciona con el amor de Dios por Israel, cuya consecuencia es la elección. El paralelismo de este versículo pone bien de manifiesto que esta expresión significa **para siempre**. El pacto fue concertado con **Abraham, Isaac (9), Jacob** y sus descendientes (10). Como parte del pacto se incluía la promesa de una posesión en **Canaán como porción** de su **heredad (11)**. La interpretación del carácter del pacto, como condicionado o incondicionado, como promesa o profecía, ha dividido a los expertos en dos facciones bien definidas. Son eminentes los nombres de quienes apoyan una u otra posición. El Nuevo Testamento presta su peso a quienes afirman que, en último término, el pacto con Israel se cumple en el nuevo pacto a través de Cristo (véase Hch. 13:16–34; Ro. 2:28–29; 4:12–17, 22–25; Gá. 3:7, 28; 4:28–29; He. 10:15–22).

El autor subraya la protección, por parte de Dios, de que fueron objeto los Patriarcas mientras anduvieron como **forasteros** en la tierra que se les había prometido (12–15). **Por causa de ellos castigó a los reyes (14)**; véase Génesis 12:14–20; 20:1–16; 26:6–11. **Mis ungidos (15)** indica un conjunto apartado y consagrado con aceite, como sucedía con los reyes o los sacerdotes. **Mis profetas** se utiliza aquí en el sentido más amplio del término, pues Dios hablaba a los profetas y a través de ellos.

El versículo 16 señala una transición del período de los Patriarcas a la época de la estadía de Israel en Egipto. La narración histórica que corresponde a este período se encuentra en

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

⁵¹ *Op. cit.*, p. 448.

⁵² *Op. cit.*, pp. 260–61.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

Génesis 37; 39–47. La última parte del versículo 16 Moffatt la interpreta como: “y destruyó todo el sustento de los egipcios”. Perowne comenta: “La hambruna en Canaán no fue un episodio accidental; la trajo Dios (cf. 2 R. 8:1; Am. 5:8; Hab. 1:11). La posición de José en Egipto tampoco fue accidental; Dios lo había enviado para ocupar exactamente ese lugar; es de este modo, precisamente, como él mismo interpreta la acción divina en Génesis 45:5, 50:20.”⁵³ **El dicho de Jehová le probó** (19) se refiere al contraste entre su condición servil en la casa de Potifar y en la cárcel y la promesa que transmiten los sueños registrados en Génesis 37:5–11. Es posible que la fe sea puesta a prueba en el período que va entre la seguridad de la promesa y la posesión concreta de aquello que ha sido prometido. El cuadro de la exaltación de José adquiere dimensiones sorprendentes (20–22). **Y a sus ancianos enseñara sabiduría** (22) recuerda el prudente ejemplo dado por José al almacenar alimentos durante los años de abundancia (Gn. 41:46–49).

3. **Dios y los egipcios** (105:23–36)

Estos versículos describen la historia de los israelitas en Egipto, desde la llegada de Jacob hasta el Exodo. La sorprendente multiplicación del pueblo se atribuye a la intervención de Dios (23–24). **La tierra de Cam** (como en 78:51) es una forma poética de referirse a Egipto (véase Gn. 10:6). **Cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo** (25) debe entenderse a la misma luz que el endurecimiento del corazón de faraón, resultado de la obstinación con que faraón endureció su propio corazón (Ex. 8:15, 32; 9:34). Moffatt traduce 24–25 de la siguiente manera: “Dios multiplicó en gran manera a su pueblo, hasta que llegaron a superar a los egipcios, quienes se dieron a odiar a su pueblo, a tratar con astucia a sus siervos.” Las plagas se describen, como en el Salmo 78, sin tener en cuenta el orden en que sucedieron según Exodo 7–12. Se ha sugerido que la novena plaga aparece en primer lugar (las **tinieblas**, 28) porque fue la que finalmente convenció a la mayoría de los egipcios, aunque fue la muerte de los primogénitos la que habría de convencer a faraón.⁵⁴ La última parte del 28, **no fueron rebeldes a su palabra**, parecería apoyar esta opinión. **Sus términos** (31) es la misma palabra que en el 33 se traduce **territorio** y significa los límites o fronteras. **Llamas de fuego en su tierra** (32) está mejor traducida en la Versión Berkeley, que dice: “Rayos encendidos en su tierra.” Moffatt interpreta **las primicias de toda su fuerza** (36) como “cada hijo varón mayor”. La rebelión de los egipcios fue quebrada. El efecto acumulado de las plagas fue demostrar la superioridad del Dios de Israel con respecto a los dioses de Egipto.

4. **Dios y el Exodo** (105:37–45)

El Exodo está descrito en 37–39, en un resumen que presta poca atención a los acontecimientos que sucedieron durante el peregrinaje por el desierto (40–45). **No hubo en sus tribus enfermos** (37) se ha interpretado: “Ninguno quedó atrás por ser débil para recorrer el camino” (Smith-Goodspeed). Aquí no se menciona la pecaminosa rebelión de Israel. El salmo culmina en el cumplimiento de la promesa divina a Abraham con la toma de posesión de la tierra prometida (42–45). **Aleluya** es, en hebreo, *Hallelu-Yah*, “alabad al Señor Jehová”. El equilibrio que parece perderse en este salmo, el ignorar los elementos desfavorables de la historia del Exodo, se recupera, sin duda, en el Salmo 106.

⁵³ *Op. cit.*, II, 252.

⁵⁴ Véase Kirkpatrick, *op. cit.*, p. 621.

Salmo 106: PECADO Y SALVACION, 106:1–48

El último salmo del libro IV es otro cántico histórico, cuyo acento especial está colocado sobre la continua misericordia de Dios frente a las continuas infidelidades de Israel a causa de su pecado e incredulidad (véase Salmos 105, introducción). Este salmo es un monumento al descarnado realismo de la Biblia. Según señala McCaw, es muy extraño encontrar un himno nacional que conmemora los pecados del pueblo.⁵⁵ El versículo 47 parecería indicar una fecha de composición durante el exilio.

1. *Una oración de confesión de pecados* (106:1–6)

La acción de gracias y la confesión de pecados se entremezclan en la primera estrofa del poema. A la luz de la gran bondad divina las fallas del pueblo son, sin lugar a duda, flagrantes. **Aleluya** (1) es hebreo (*Hallelu-Yah*), y significa “alabad a Jehová”. La longánime misericordia de Dios es una nota recurrente en todos los salmos (véase 107:1; y especialmente el Salmo 136). **Las poderosas obras de Jehová** superan toda posibilidad de descripción (2). Hay una bendición especial para quienes **guardan juicio** (3, “observan la justicia”, RSV) y **hacen justicia en todo tiempo**. La oración personal del salmista ha de incluirse entre las disposiciones del pacto, de tal manera que pueda ver **el bien de tus escogidos** (5, la prosperidad), gozarse **en la alegría de tu nación** y gloriarse **con tu heredad**. Se confiesa cuál es el obstáculo que impide recibir la bendición de Dios: **Pecamos nosotros, como nuestros padres** (6), es decir, del mismo modo como nuestros padres o antepasados **hicimos iniquidad, hicimos impiedad**.

2. *Los siete pecados de Israel en el desierto* (106:7–33)

La parte más importante del salmo es la que está dedicada a enumerar los pecados de los israelitas en el desierto. Se describen siete casos de desobediencia e incredulidad.

a. *La rebelión junto al mar Rojo* (106:7–12). Pese a que las **maravillas** de Egipto todavía estaban frescas en la memoria (7), el pueblo provocó a Dios junto al mar Rojo (Ex. 14:10–12). Sin embargo, la misericordia de Dios se mantuvo inalterada y libró a su pueblo **por amor de su nombre** (8), dividiendo las aguas del mar y destruyendo a **sus enemigos** en las profundidades (9–11). Entonces, durante algún tiempo, los israelitas **creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza** (12). Véase Exodo 14:13–15:22.

b. *Impaciencia infiel* (106:13–15). **Bien pronto olvidaron ... no esperaron su consejo** (13). Con impaciencia, se quejaron y expresaron sus dudas. El deseo de tener abundancia de comida y bebida, que Dios, de todos modos, hubiera provisto en la medida de sus necesidades, los llevó hasta el borde de una necia y llana rebelión (Ex. 15:23–17:7). El **deseo desordenado** (14) también puede traducirse “anhelo incontenible” (RSV). **El les dio lo que pidieron; mas envió mortandad sobre ellos** (15). Aquí tenemos el potencial trágico de la oración que no agrega la indispensable cláusula, “Pero no como yo quiero, sino que se haga tu voluntad” (Mt. 26:39). Si bien la referencia inmediata puede muy bien ser a las náuseas y la muerte que experimentaron los israelitas (Nm. 11:20, 33), Perowne sugiere que también podría interpretarse de manera figurada: “El corazón y el espíritu del hombre cuya intención única es satisfacer sus deseos y apetitos terrenales están siempre resacos y muertos para todo efecto espiritual. Se convierten en un objeto arrugado, miserable, encogido que reclama para

⁵⁵ *Op. cit.*, p. 487.

RSV Revised Standard Version

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

RSV Revised Standard Version

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

sí siempre más alimento material pero nunca quedan realmente satisfechos o bien alimentados.”⁵⁶

c. *Los celos por la autoridad de Moisés y Aarón* (106:16–18; véase Nm. 16). La insurrección contra los dirigentes asignados por Dios para gobernar a su pueblo constituye el tercero de los pecados que aquí se enumeran. **Aarón, el santo de Jehová** (16) lo era en razón de su oficio y no por característica personal alguna que él manifestara. **Datán y Abiram**, junto con Coré, que no es mencionado por el salmista, fueron los que encabezaron la rebelión a causa de los celos que los oponían a Moisés y Aarón. Números 16:27 y 26:11 parecerían implicar que **Datán y Abiram** eran los cabecillas de la oposición contra Moisés y Aarón. Esta se atribuye, sin atenuantes, a la envidia y los celos que experimentaban sus opositores.

d. *La adoración del becerro de oro* (106:19–23; véase Ex. 32; Dt. 9:8–29). **Horeb** es el nombre que Moisés usa en Deuteronomio, principalmente, para referirse al Sinaí (19). Cambiaron **su gloria** (20) por un buey. Se ve con toda claridad que la idolatría es objeto de desprecio (véase Is. 40:19–20). **La tierra de Cam** (22) era Egipto. Sólo la intercesión de **Moisés** (Ex. 32:31–35) salvó a la nación de ser destruida por completo (23). **De no haberse interpuesto**—“La intercesión de Moisés se compara con la acción de un valiente cabecilla que cubre con su propio cuerpo la brecha abierta (por el enemigo) en la muralla defensiva de su fortaleza”.⁵⁷ Véase Exodo 22:30.

e. *La desobediencia de Cades-Barnea* (106:24–27; véase Nm. 13:1–14:45). A continuación se describe la trágica pérdida de la confianza en Dios que tuvo lugar en Cades. Creyendo el informe mayoritario de los hombres que habían sido enviados a “espíar” la tierra prometida, los israelitas “despreciaron la tierra placentera” (24, Harrison). **Tierra deseable** es una descripción adecuada de Canaán: “ciertamente fluye leche y miel” (Nm. 13:27). Sin embargo, la incredulidad les impidió el ingreso, mucho más de lo que hubiera podido hacerlo un enemigo poderoso (He. 3:7–19). Los eruditos bíblicos han visto aquí, de manera correcta, una imagen antiguotestamentaria del “segundo descanso” que está dispuesto para el pueblo de Dios (He. 3–4). Cades es la transliteración en castellano del término hebreo *Qadesh* que significa “consagración” o “santidad”. Toda una generación pereció en el desierto porque les falló la fe en el lugar de la santidad o la consagración. **Alzó su mano contra ellos** (26) es el gesto que se acostumbra asumir cuando se presta juramento.

f. *La idolatría en Baal-peor* (106:28–31; Nm. 25:1–18). **Baal** es el nombre genérico que se daba a los dioses cananeos de la fertilidad; **peor** (28; véase Nm. 23:28) parece haber sido el nombre de una colina o montaña donde estaba uno de los santuarios moabitas de la fertilidad. El culto cananeo de Baal incluía, por lo general, la prostitución sagrada. La unión con una de las prostitutas del santuario era considerada como unión con el dios; de ahí la expresión **se unieron asimismo** (véase 1 Co. 6:13–20). **Comieron los sacrificios de los muertos** puede significar, como traduce Berkeley, “comieron los sacrificios ofrecidos a ídolos sin vida”, en contraposición con “el Dios viviente”, o, tal como lo interpreta Moffatt, “comieron alimentos ofrecidos a los muertos”, en algún tipo de necromancia o forma de adivinanza consultando a los muertos (véase Dt. 18:11; Is. 8:19). El resultado de este insolente pecado fue una plaga mortal (29, **mortandad**), que se detuvo solamente cuando **Finees ... hizo juicio** (30; véase Nm. 25:6–9). El versículo 31 aparentemente es una referencia a la promesa que Dios hizo a Finees en Números 25:12–13.

⁵⁶ *Op. cit.*, II, 261.

⁵⁷ *Ibid.*, p. 263

g. *La incredulidad en Meriba* (106:32–33; Nm. 20:1–13). Aun cuando no es la última de las faltas en el orden cronológico de Números, el pecado en Meriba está colocado aquí en último término y como culminación de un proceso porque involucró a Moisés en un gesto de impaciencia que le costó el privilegio de conducir a la nación en su ingreso a Canaán.⁵⁸ La severidad con que Dios trata a Moisés ejemplifica de manera vivida cómo la mayor iluminación significa, también, una mayor responsabilidad.

3. *La desobediencia en Canaán* (106:34–39)

Ni siquiera la posesión de la tierra prometida terminó con la triste historia de las desobediencias y la incredulidad. Los israelitas no destruyeron a las tribus paganas de Canaán, tal como se les había ordenado que hicieran, **antes se mezclaron con las naciones, y aprendieron sus obras** (35, sus caminos). La idolatría fue la maldición y **ruina** (36) de los israelitas a partir del Exodo, hasta la época del exilio. Desaparecería, recién, como consecuencia de los rigurosos sufrimientos del cautiverio babilónico. En sus expresiones extremas, estas formas paganas de culto incluyeron hasta el sacrificio de seres humanos (37–38; véase Dt. 12:31; 18:9–10; 2 Cr. 33:5–6; Ez. 16:20–21; 20:31). La mención de **demonios** en una posición que puede interpretarse como paralela a **ídolos** (vv. 37–38) indica que en el concepto del salmista las divinidades cananeas eran demonios. “Eran impuros por lo que hacían; eran inmorales en sus prácticas” (39, Berk.).

4. *Los repetidos juicios y misericordias de Dios* (106:40–46)

Aquí tenemos una referencia primaria a los ciclos de opresión, arrepentimiento y liberación que se describen plenamente en el libro de los Jueces. Sin embargo, el mismo esquema predominó en toda la historia de Israel a partir de la época de Salomón. El pecado del pueblo produjo la ira (**furor**) y el juicio de Dios (40) encarnados en el dominio de poderes opresores extranjeros (41–42). Sin embargo, Dios **muchas veces los libró** (43–44). “Sus designios” sería una traducción más adecuada de **su consejo** (43). **Y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias** (45; véase comentario sobre 90:13). “Hizo que sus captores llegaran a tenerles simpatía” (46, Harrison; véase 1 R. 8:50 y otros ejemplos en Neh. 1:11; Dn. 1:9).

5. *Oración final y doxología* (106:47–48)

La oración final del poeta, que parecería fechar el salmo en el período de la diáspora, implora a Dios que recoja a su pueblo **de entre las naciones** (47) para que puedan alabar su **santo nombre** y gloriarse en sus **alabanzas**. La doxología del versículo 48 cierra el libro IV de los Salmos. Es digno de señalar que un salmo tan preocupado por el pecado y el juicio concluya en una nota que presupone el perdón y la gracia. Según comenta Frank Ballard, “El pecado ha causado sufrimientos sin paralelos. Ha frustrado los sueños de generaciones, ha tirado por tierra los planes para un orden más justo de la sociedad, ha llevado al mundo hasta el borde de la desesperanza. Sin embargo, siempre hay algún modo de mantener viva la esperanza. No es un nuevo modo. Se lo sugiere en este salmo, y lo desarrollan tanto los profetas como los evangelistas, así como dan testimonio de él las multitudes de los creyentes: es el camino del arrepentimiento y el perdón. Hay una verdad, sin duda, en la severa doctrina de la retribución, y es esta verdad la que nos explica su permanencia a través de los tiempos, hasta los novelistas y los dramaturgos contemporáneos. Pero mayor es la verdad que

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

⁵⁸ Véase Kirkpatrick, *loc. cit.*
Berk. *The Berkeley Version*

Elaborado por el Pastor Uriel Campos
Web: <http://ucampos.jimdo.com>
Correo: ucampos074@yahoo.com

proclama el evangelio de la gracia, ilustrada y justificada en la experiencia de los innumerables seres humanos que han experimentado el gozo de la redención”.⁵⁹

Sección V Libro Quinto: Salmos para la Adoración

Salmos 107–150

El último libro del salterio es el más largo, tanto en términos de su contenido como con respecto a la cantidad de salmos que contiene. La mayoría de los salmos del libro V están orientados hacia el culto público. Muy pocos entre ellos poseen un título, y cuando éstos aparecen la mayoría se refiere solamente al autor o a la persona a quien el salmo ha sido dedicado (*de o para* David, 13; *de o para* Salomón, 1), o al uso litúrgico que le corresponde (por ejemplo, “gradual”, 120–134).

Dentro del libro V se han diferenciado cuatro colecciones menores. La primera es “El Hallel Egipcio”, Salmos 113–118. La segunda es la colección de las canciones “Graduales” o “Del Ascenso”, Salmos 120–134. La tercera, Salmos 138–145, ha sido denominada “Colección Mínima de Salmos Davídicos”, pues cada uno de los salmos de este grupo contiene el nombre de David en su epígrafe. La última se conoce como “El Gran Hallel”, y está integrada por los Salmos 146–150 (véase la introducción al Salmo 136).

Salmo 107: CANCION DE LOS REDIMIDOS, 107:1–43

Este salmo de adoración posee una relación íntima con los dos salmos anteriores. Los Salmos 105–107 han sido considerados, repetidas veces, una trilogía, compuesta probablemente por un mismo autor. El Salmo 107, sin embargo, no es de carácter histórico. Sus descripciones de las diversas circunstancias de la vida humana no están relacionadas con episodios específicos de la historia de Israel. Se trata, antes, de observaciones generalizadas con respecto a los muchos y variados modos en que se manifiestan las acciones liberadoras de Dios.

Perowne dice: “No puede haber dudas sobre la lección general que inculca. Nos enseña no solamente que la providencia divina vigila las vidas de todos los hombres, sino también que su oído está abierto para escuchar nuestras oraciones. Nos enseña que puede pedirse a Dios la liberación temporal, y que tales ruegos a veces reciben respuesta. Nos enseña que lo justo es reconocer con nuestra acción de gracias tales respuestas a nuestras peticiones. Esta era la fe sencilla del poeta hebreo.”¹ Oesterley anota: “Probablemente en ningún otro salmo se expresa en tan gran detalle la creencia en la intervención divina en las situaciones corrientes de la vida humana. Otra característica notable de este salmo es su certidumbre con

⁵⁹ *Op. cit.*, 4:570.

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

¹ *Op. cit.*, II, 273.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

respecto a la ayuda divina cuando, en un momento de tensión o necesidad, el hombre busca socorro en El.”²

Otra característica digna de mención es el estribillo que aparece en los versículos 8, 15, 21, 31. Cada una de las secciones del salmo convoca a la alabanza de Dios por algún gran aspecto de su forma de relacionarse con los hombres.

1. *Alabanza por la restauración que viene de lejos* (107:1–7)

Con la excepción del “Aleluya” inicial, el versículo 1 es idéntico a 106:1. La bondad divina y su eterna **misericordia** son el fundamento del llamado a la alabanza. **Díganlo los redimidos de Jehová** (2) significa que los redimidos del Señor han de decir que **para siempre es su misericordia** (1). La redención que se tiene en mente aquí es ser liberados de las manos del enemigo, siendo recogidos o **congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur**, (3) una evidente alusión al regreso desde el cautiverio babilónico.

Los versículos 4–5 reflejan algo de la impaciencia de los exiliados. Aun cuando las condiciones físicas no eran insoportables en Babilonia y muchos llegaron a sentirse tan satisfechos que nunca volvieron a Palestina, para el judío verdaderamente piadoso estar tan lejos de Jerusalén era como vagar, sin hogar, por un desierto. Cuando el corazón se vuelve a Dios **en su angustia** (6), la liberación está cerca. El camino por donde Dios nos conduce siempre es el **camino derecho** (7). Una **ciudad habitable** es un lugar “donde los rescatados puedan establecer su hogar” (*Amp., O. T.*).

2. *Alabanza por la renovación de la esperanza y el gozo* (107:8–14)

El versículo 8 establece el estribillo que se repetirá en los versículos 15, 21 y 31. En la versión original es mucho más parecido al versículo 1 de lo que sugiere la traducción Reina-Valera 1960 Perowne lo traduce: “Que den gracias a Jehová por su tierno cuidado, y por sus maravillas hacia los hijos de los hombres.” En el Señor está la satisfacción que necesita el **alma menesterosa** (9). Puesto que **alma hambrienta** es muy probable que sea una referencia al hambre física, “cosas buenas” es quizás una traducción más adecuada (e igualmente posible) que **bien**, en la primera parte del versículo. El versículo 10 evoca a Isaías 9:2 tal como se lo cita en Mateo 4:15–16. Las **tinieblas** y la esclavitud son el resultado de la rebelión contra **las palabras de Jehová** (11). El pecado carga con **trabajo** los **corazones** (12) y priva al hombre de su única fuente de ayuda. La estrofa comienza con las tinieblas y la sombra de muerte, con las cadenas de la aflicción; concluye con la liberación **de la sombra de muerte** (14) y con el quebrantamiento de las cadenas que atan a los cautivos (“rompió sus grillos”, Berk.).

3. *Alabanza a Dios por la revelación de su poder* (107:15–20)

Con respecto al versículo 15, véase comentario sobre el 8. El poder de Dios rompe **las puertas de bronce** (16) y **los cerrojos de hierro**, cumpliendo así la promesa de Isaías 45:2. Ningún poderío humano puede resistir frente al poder de Dios. **Los insensatos** (17) no son los ignorantes ni los que son incapaces de reflexionar sino los moralmente perversos. Es en este sentido que el término se usa corrientemente en Proverbios (7:22; 10:8, 10, 18, 23; 11:29; etc.; a veces se lo traduce “necio”) y en los evangelios (Mt. 7:26; 25:2). “La insensatez o

² Op. cit., p. 456.

Amp., O. T. Amplified Old Testament

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

Berk. *The Berkeley Version*

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

necedad denota perversión moral y no simple debilidad mental o ignorancia; conduce a la ruina. Es lo opuesto a la sabiduría, que conduce a la vida.”³ El versículo 18 está relacionado con el 17: **a causa del camino de su rebelión**, “despreciaron todo tipo de alimento y llegaron muy cerca de los portales de la muerte” (RSV). El pecado priva al alma toda satisfacción y siempre paga en la moneda de la **muerte** (véase Ro. 6:23). Sin embargo, sigue habiendo esperanza. Cuando la **angustia** (19) hace que el corazón vuelva a Dios, viene la liberación (véase 6, 13). El poder de Dios está en **su palabra** (20) que trae la salud y la liberación. De manera razonable, Perowne relaciona esta idea con 147:15, 18; y llama la atención sobre 105:19 e Isaías 9:8; 55:11. Y dice: “Detectamos en tales pasajes un primer resplandor de la doctrina juanina de la actividad de la Palabra personal. La Palabra que colaboró en la creación de los cielos (33:6) no es vista exclusivamente como una expresión de la voluntad de Dios, sino como su mensajero, mediador entre El y sus criaturas.”⁴ **Su ruina** es, literalmente, “sus pozos”; se refiere, como resulta evidente, a las tumbas que tan cerca llegaron a estar de ellos.

4. *Alabanza por el rescate de peligros físicos* (107:21–30)

En lugar de dar inmediatamente una razón por la cual deba alabarse al Señor, como en 8–9 y 15–16, el poeta amplía aquí el llamado a la adoración y sugiere **sacrificios de alabanza** (22). “La ofrenda por acción de gracias era una parte de la categoría más general de ofrendas de paz (Lv. 7:11–15; 22:29–30).”⁵ El resto de la estrofa es una admirable descripción del poder de Dios sobre las fuerzas elementales del mar. La expresión **los que descienden al mar en naves** (23) refleja el hecho de que el mar está siempre en un nivel más bajo que la tierra. El **viento** y las **ondas** (25) están sometidos a la voluntad de Dios. **Sus almas se derriten** (26) significa, “Frente al peligro su valor se derritió” (Harrison). **Toda su ciencia es inútil** (27) significa que ya se ha llegado al límite de la inteligencia y los recursos que el hombre puede convocar en su auxilio en un momento de peligro. El texto hebreo dice: “Toda su sabiduría se traga a sí misma.” Con respecto al versículo 28 véanse los versículos correspondientes en las estrofas anteriores, 6, 13, 19. El Señor apacigua la tempestad y lleva a los marinos navegantes **al puerto que deseaban** (29–30).

5. *Alabanza por la rectitud de los juicios* (107:31–43)

El desarrollo del estribillo en 31–32 es comparable con el que ya hemos visto en 21–22. La referencia al culto público —**congregación** y **reunión**— es clara y directa. La esterilidad o fertilidad de la misma tierra están relacionadas con el juicio o la recompensa que Dios haya dispuesto. La maldad de los hombres hace que Dios convierta **los ríos en desierto** (33), **los manantiales ... en sequedales**, y **la tierra fructífera en estéril** (34), “una zona productiva se convierte en pedregal” (Harrison). A la inversa, el desierto puede ser transformado en **viñas que rinden abundante fruto** (35–37), siendo condición (implícita) para esta transformación la obediencia y la justicia del pueblo. La población aumenta o declina de acuerdo con las mismas condiciones (38–39). **Menoscabados** debería entenderse como “se volvieron pocos” (39, Berk.). El versículo 40a probablemente sea una cita de Job 12:21. Nadie, cualesquiera su rango, está exempto del juicio de Dios sobre el pecado. Los elevados son hechos descender y los humildes son exaltados (41; véase Pr. 3:34; Stg. 4:6). Esto da

³ Kirkpatrick, *op. cit.*, p. 642.

RSV Revised Standard Version

⁴ *Op. cit.*, II, 279.

⁵ McCullough, *op. cit.*, 4:575.

Berk. *The Berkeley Version*

lugar al regocijo de **los rectos** (42). **¿Quién es sabio y guardará estas cosas, y entenderá las misericordias de Jehová?** (43). Este versículo expresa la misma verdad que Jesús formuló al decir: “El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta” (Jn. 7:17). En la misma línea está la afirmación, que muchos atribuyen a San Agustín: “La Palabra de Dios pertenece a aquellos que la obedecen.” Solamente en la fe del compromiso y la obediencia hay un auténtico conocimiento de la verdad espiritual.

Salmo 108: ANTOLOGIA DE ALABANZA, 108:1–13

Identificado en su epígrafe como “Salmo de David”, este poema es único en el salterio por estar compuesto de citas de otros salmos también atribuidos al mismo autor. Son repeticiones como ésta las que ofrecen la mayor evidencia de que ciertas partes de nuestro libro de los Salmos constituían, originalmente, colecciones separadas (véase la Introducción).

1. *Adoración* (108:1–5)

Este poema es prácticamente idéntico a Salmos 57:7–11. Las diferencias son menores en el original que en la traducción. La modificación más significativa es el cambio de *Adonai*, en 57:9, por *Yahweh* (Señor), en 108:3. Véase los comentarios sobre 57:7–11.

2. *Llamado* (108:6–13)

Este material ha sido tomado del Salmo 60:5–12, cuyo comentario puede consultarse.

Morgan describe la actitud que pudo haber llevado a reunir, aquí, estas porciones de dos salmos distintos, diciendo: “Las circunstancias del autor (o compilador) parecen haber sido muy similares a las que prevalecían en el caso de los salmos anteriores. Solamente se las alude, al pasar. La firmeza del corazón del salmista le permite regocijarse desde el principio hasta el fin. La relación con Dios afecta todas sus otras relaciones. Apuntar en todas las acciones hacia la voluntad divina y someterse a su trono significa salir triunfante en todas las circunstancias. La victoria en medio de la derrota misma es la más sutil y magnífica de todas, pero solamente es posible cuando el corazón permanece, inamovible, en Dios.”⁶

Salmo 109: CLAMOR POR LA REIVINDICACION Y LA JUSTICIA, 109:1–31

Este es el último de los “salmos imprecatorios” (véase la Introducción), y uno de los más fuertes. Algunos han sugerido que las imprecaciones pueden ser citas de los enemigos del salmista, o sea maldiciones que éstos dirigieron al autor.⁷ Sin embargo, basta quizá recordar que el salmista considera que quienes han llegado a ser enemigos suyos son, sobre todo, enemigos de Dios. La justicia divina requiere la reivindicación del justo en juicio, cara a cara, con el malo.

Con respecto a los términos que aparecen en el epígrafe, véase la introducción a los Salmos 3 y 4.

1. *Los enemigos del salmista* (109:1–5)

⁶ *Op. cit.*, p. 262.

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

⁷ Cf. *The Holy Scriptures* (Filadelfia: The Jewish Publication Society of America, 1958), *ad loc.*, donde estos versículos aparecen entre comillas. Véase también Morgan, *op. cit.*, pp. 262–63.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

El poeta comienza pronunciando su queja contra todos los impíos (2) y los engañadores, cuyas bocas **se han abierto contra él**, hablando **con lengua mentirosa**. Ha sido objeto de calumnias totalmente injustificadas. Nada autorizaba la oposición que se levantó en contra suyo (3). **En pago de mi amor me han sido adversarios** puede traducirse mejor: “Pagaron mi amor con enemistad” (Harrison). **Mas yo oraba** dice, en el original, “Mientras yo oraba por ellos” (Harrison). En contraste con los sentimientos que se ponen de manifiesto en 6–19, este versículo respira la misma atmósfera que las palabras de Jesucristo en el Sermón del Monte (Mt. 5:43–48). Pese a todo lo que hizo el salmista descubre que a cambio de su bien se le ha devuelto **mal, y odio por amor** (5).

2. *El líder* (109:6–20)

Los que interpretan este pasaje como las cosas que se decían con respecto al salmista, y no sus propias expresiones, señalan el cambio en el pronombre del plural (ellos) al singular (el). Es posible explicar este cambio, sin embargo, como resultante de un deslizamiento de la atención del salmista que, dejando de pensar en el grupo de sus enemigos, se concentra ahora en su líder, o aquel que, de algún modo, personifica la oposición. El enemigo será gobernado por un **impío** (6) y **Satanás esté a su diestra** (posición que ocupaba, en la sala del trono, el consejero más digno de confianza). El texto hebreo dice, literalmente: “Que un satán esté a su derecha.” Puesto que “satán” significa, en hebreo, “adversario”, muchas versiones modernas traducen aquí “acusador” (RSV, Moffatt), “perverso acusador” (Berk.), o “adversario” (Perowne, Harrison). La función de Satanás es, por supuesto, confundir y guiar por el mal camino (Ap. 12:10) y ser el adversario (1 P. 5:8) del pueblo de Dios.

Las maldiciones continúan. El impío ha de ser **juzgado** de manera inmisericorde, y hasta sus oraciones han de ser contadas como **pecado** (7). Ha de ser cortado de la vida prematuramente y su **oficio** (su lugar) tomado por **otro** (8) —un versículo que se cita con respecto a Judas en Hechos 1:20. **Sus hijos** quedarán **huérfanos** y serán **vagabundos** y mendigos, su esposa quedará **viuda** (9–10). **Procuren su pan lejos de sus desolados hogares** (10) debiera decir: “Busquen su pan lejos, habiendo sido desposeídos de sus casuchas” (Harrison). El **trabajo** en 11, se entendería mejor si dijera “el fruto de su trabajo” (Berk.). No solamente el enemigo ha de ser tratado sin misericordia alguna, sino que sus hijos sufrirán la misma maldición (12) y su línea de descendencia terminará extinguiéndose (13). Esta era una de las mayores tragedias que podía sobrevenir a un hombre del antiguo Medio Oriente. La iniquidad de sus antepasados (14–15) ha de ser visitada sobre su cabeza, pues no tuvo misericordia (16; véase Stg. 2:13). Los pecados en que se complació (17–18) serán su castigo, del cual no podrá escapar pues lo rodeará como lo rodean la vestidura que tiene puesta (19). La RSV traduce el versículo 18 de la siguiente manera: “Se vistió usando como toga la maldición; que ésta empape su cuerpo como agua, sus huesos como si fuera aceite.” Harrison ofrece el resumen del versículo 20 en los siguientes términos: “Que éste sea el premio de Dios para mis opresores acusadores, y todos los que hablan mal de mí.”

3. *Triste condición del salmista* (109:21–25)

El poeta se olvida por un momento de la impiedad de sus enemigos y concentra su atención en la bondad de Dios. Implora la intervención divina a su favor. Presenta ante el

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

Berk. *The Berkeley Version*
RSV *Revised Standard Version*

Elaborado por el Pastor Uriel Campos
Web: <http://ucampos.jimdo.com>
Correo: ucampos074@yahoo.com

Señor su triste condición de hombre perseguido y calumniado: **estoy afligido y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí** (22); **me voy como la sombra cuando declina** (el día) (23). **Soy sacudido como langosta** evoca la imagen de un insecto que, impotente, es sacudido de un lado para otro por el viento. Sus **rodillas** se debilitaron y su **carne desfallece** (24). Se ha vuelto **objeto de oprobio** (25) para los que menean sus cabezas, burlándose de él y aprobando su penosa condición como justa.

4. *Su esperanza de reivindicación* (109:26–31)

El salmo concluye con una fortísima súplica y expresión de confianza en la reivindicación del poeta por intervención del Señor. Se vuelve a **Jehová**, su **Dios**, pidiéndole ser salvado **conforme a tu misericordia** (26), a fin que pueda dar testimonio de lo que Dios ha hecho (27). Sus enemigos podrán maldecirlo, pero Dios lo bendecirá; la vergüenza de sus adversarios contrastará con el regocijo de los justos (28). Eleva su súplica como **siervo** de Dios. La **ignominia** y la **confusión** con que sus adversarios serán **vestidos** ha sido urdida por sus propias intrigas (29). Perowne, ASV (margen) y Kirkpatrick,⁸ fundándose en razones de orden gramatical, traducen los versículos 28–29 en el indicativo antes que en el subjuntivo: es decir, como una predicción y no como un pedido. Véase, por ejemplo, la traducción que ofrece Perowne:

*Aunque ellos maldicen, Tú bendices;
Ellos se levantaron pero fueron avergonzados,
Pero tu siervo se regocijó.
Mis adversarios están vestidos de confusión;
Se cubren con su propia vergüenza (como con)
Un manto.*⁹

Tal como ocurre a menudo en los salmos de lamentación, el poema concluye con un voto: **Yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca, y en medio de muchos le alabaré** (30). Dios se coloca **a la diestra del pobre** (31), como su Gran Defensor **para librar su alma de los que le juzgan**.

Salmo 110: HIMNO AL REY SOBERANO, 110:1–7

Esta joya entre los salmos es uno de los más destacados pasajes mesiánicos del Antiguo Testamento. Posee la distinción de estar citado un total de veintiuna veces en el Nuevo Testamento en relación con Cristo y su reino, e inclusive, en varias de estas oportunidades, por Jesús mismo. Morgan afirma, “Este salmo es puramente mesiánico, y siempre se lo consideró así. Cuando Jesús lo cita en su conversación con los gobernantes resulta perfectamente claro que ellos lo entendieron en esa luz. Y es del mismo modo indudable que El también lo usó con un sentido mesiánico”.¹⁰

Esta afirmación no deja de tener opositores, especialmente por parte de quienes interpretan que el salmo tiene alguna aplicación inmediata y local. Puede concederse que tal

ASV American Standard Revised Version

⁸ Op. cit., p. 660.

⁹ Op. cit., II, 293.

¹⁰ *Op. cit.*, p. 263.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

aplicación es legítima, siempre que se reconozca que la totalidad del significado de su texto no se agota en la ocasión local y que en su sentido más amplio debe aplicarse a Cristo. Tanto los judíos en los tiempos de Jesús como la Iglesia Primitiva consideraron que éste era un salmo mesiánico por su significado.¹¹

1. *El Rey divinamente ordenado por Dios* (110:1–3)

El versículo 1 está citado en Mateo 22:44; 26:64; Marcos 12:36; 14:62; 16:19; Lucas 20:42–43; 22:69; Hechos 2:34; 1 Corintios 15:25; Efesios 1:20; Colosenses 3:1; Hebreos 1:3, 13; 10:12–13; 12:2. Además, se encuentran numerosos “ecos” suyos en otros pasajes del Nuevo Testamento. El **Señor** (*Adonai*) del salmista recibe orden de Dios (*Yahweh*) de sentarse a su **diestra** hasta que todos sus **enemigos** sean convertidos en **estrado de tus pies** (escañuelo) (1; “Hasta que someta completamente a todos tus enemigos”, Harrison). **La vara de tu poder** (2) ha sido traducida como “tu poderoso cetro” (RSV). **Domina en medio de tus enemigos** indica que la soberanía de Cristo no debe esperar hasta que todos se hayan sometido a su autoridad. Cristo es, aún en la actualidad, Señor de todos, aun cuando haya muchos que todavía se rebelen contra su gobierno.

El reino de Cristo está destinado a ser un reino de gloria (Fil. 2:5–11) así como, también, un reino de gracia. El **pueblo se te ofrecerá voluntariamente** (3): La consagración es siempre una acción de la voluntad que se entrega de manera espontánea. El servicio de mala gana, aun cuando pueda ser mejor que nada, no puede satisfacer plenamente los requisitos de la santidad divina. Los traductores difieren en su aplicación de la segunda parte de este versículo, pero la mayoría tienen al Señor como sujeto de la oración. Así, por ejemplo, Perowne prefiere: “Revestido con santas vestiduras; como surgiendo del seno de la mañana, traes sobre ti aun el rocío de tu juventud.”

2. *El sacerdote ordenado por Dios* (110:4)

El Señor del salmista combina las funciones reales y sacerdotales. Este versículo está citado seis veces en Hebreos (5:6, 10; 6:20; 7:11, 15, 21), donde proporciona al autor un apoyo para el argumento de que el sacerdocio de Cristo es de un orden diferente y superior que el de Aarón, a saber, un sacerdocio **según el orden de Melquisedec**. En cuanto tal, no depende de una sucesión humana carnal (He. 7:3). Fue anterior y es superior, además, al sacerdocio de los hijos de Leví (7:4–10). Promete un cambio en la ley (7:11–12). Explica cómo Jesús, que era de la tribu de Judá y no levita, puede ser sacerdote sin incurrir en transgresión (7:13–14). Se trata de un sacerdocio certificado por y fundado en la promesa de Dios (7:20–22). Y porque es eterno y no está sujeto a la línea sucesoria humana de los sumos sacerdotes, constituye el fundamento de nuestra salvación plena y eterna (7:23–28).

Aún el nombre de **Melquisedec** es importante, aspecto que incrementa la importancia de la terminología que usa el salmista. Melquisedec significa “rey de la justicia” y según Génesis 14:18–20 “reinaba en Salen” (por lo cual es, también, “rey de la paz”). Se hace referencia a él como “sacerdote del Altísimo” setecientos años antes que se instituyera el sacerdocio levítico. En el sacerdote real de paz y justicia tenemos un adecuado “tipo” de Cristo, quien une en sí las funciones antiguotestamentarias de profeta, sacerdote y rey.

3. *La seguridad del triunfo* (110:5–7)

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

¹¹ Véase Kirkpatrick, *op. cit.*, pp. 660–65; McCullough, *op. cit.*, 4:588.

RSV *Revised Standard Version*

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

La última estrofa de este magnífico salmo regresa al tono militar del versículo 2 y asume el carácter de un himno, dirigido directamente a Jehová (*Yahweh*). **El Señor está a tu diestra** (5). Se trata aquí del *Adonai* a quien fue dirigida la invitación del versículo 1, es decir, del Mesías. **Quebrantaré a los reyes** debería traducirse, mejor, “aplastará” (Harrison), o “hará trizas” (Berk.), **en el día de su ira** (véase Ap. 6:15–17; 17:14; 19:11–21). En el cumplimiento de esta promesa, el Sacerdote-Rey se convierte, también, en Juez. Moffatt traduce el versículo 7 de la siguiente manera: “Bebe de todas las corrientes de agua que debe atravesar; después avanza, triunfante, en irresistible carga.” El comentario de Perowne a los versículos 5–7 es: “El conductor victorioso, que ha cubierto el campo de batalla con los cadáveres de sus enemigos se lanza ahora al seguimiento de los que han huido. Fatigado por la batalla y la persecución, se detiene por un momento para refrescarse en la corriente de agua que atraviesa su camino y entonces, ‘levantando su cabeza al cielo’, recibe nuevo vigor para continuar la lucha.”¹²

Salmo 111: EL SEÑOR ES DIGNO DE TODA CONFIANZA, 111:1–10

El consenso general nos obliga a ver como un conjunto los Salmos 111 y 112. Cada uno de éstos consta de 10 versículos, y contiene 22 líneas o frases que cada una comienza con una de las letras del alfabeto hebreo, en su orden alfabético. En el original la mayoría de los versos contienen exactamente tres palabras cada uno. Los temas son paralelos. El Salmo 111 se ocupa del carácter de Dios, el Señor. El Salmo 112 tiene como tema el carácter del hombre piadoso. El orden alfabético o acróstico identifica a éstos como salmos de sabiduría. M'Caw sugiere la posibilidad de que los Salmos 111 y 112 aparezcan aquí como preludio del Hallel Egipcio (Sal. 113–118), que sigue a continuación.¹³ Los salmos entre el 111 y el 119 carecen de títulos o epígrafes.

1. *Las obras justas de Dios* (111:1–5)

Los nexos lógicos son necesariamente limitados en un salmo que, como éste, está obligado a observar un orden alfabético. Sin embargo, la primera mitad de la canción (letras desde la *Aleph* hasta la *Yod*, las once primeras del alfabeto hebreo) está dedicada por entero a alabar las poderosas obras de justicia de Dios. **Alabaré a Jehová** es Aleluya (*Hallelu-Yah*). La alabanza de **todo el corazón** será ofrecida a Dios **en la compañía y congregación de los rectos**, “allí donde los hombres buenos se reúnen para cultivar la camaradería” (Moffatt). Las grandes obras de Jehová son **buscadas de** (por) **todos los que las quieren** (2). Sus actos son “espléndidos y gloriosos” (3, Moffatt) evidencias de que **su justicia permanece para siempre**. Las **maravillas** de Dios son **memorables** porque El es **clemente y misericordioso** (4). El Señor ofrece **alimento** (5) a todos los que lo reverencian con santo temor, y **para siempre se acordará de su pacto**.

2. *El Señor es digno de toda confianza* (111:6–10)

El último verso de la estrofa anterior introduce la idea de esta segunda. Las obras de Dios constituyen una prueba indisputable de que por su pacto es digno de toda confianza. **La heredad de las naciones** (6) que Dios entregó a su pueblo escogido es una alusión directa a la tierra prometida. **Juicio** (7) debiera haberse traducido “justicia” (Harrison). **Fieles son**

Berk. *The Berkeley Version*

¹² *Op. cit.*, II, 310.

¹³ *Op. cit.*, p. 492.

todos sus mandamientos significa, “Todos sus decretos son dignos de confianza” (Berk.). La traducción que hace Moffatt del versículo 8 dice: “Sus órdenes son instituidas para todo el tiempo como mandamientos, son proclamadas en fidelidad y justicia.” **Santo y temible es su nombre** (9) está mejor traducido en la versión Berkeley, que dice: “Santo es su nombre, que inspira reverencia.” **El principio de la sabiduría es el temor de Jehová** (10) es el “texto de oro” del movimiento sapiencial (véase Job 28:28; Pr. 1:7). La verdadera sabiduría consiste en reverenciar a Dios tal como éste se lo merece. “La primera cosa que vale la pena saber es que al Eterno debe reverenciárselo” (Moffatt). **Buen entendimiento** (“saben lo que hacen”, Moffatt) **tienen todos los que practican sus mandamientos** —la obediencia a la ley de Dios al mismo tiempo demuestra e incrementa el entendimiento de aquellos que siguen sus preceptos.

Salmo 112: LOS PIADOSOS SON DIGNOS DE TODA CONFIANZA, 112:1–10

Debe leerse la introducción al Salmo 111. El Salmo 112, que tiene como tema el carácter del pueblo de Dios, también se divide en dos estrofas de idéntica longitud.

1. *El carácter de los piadosos* (112:1–5)

El **Aleluya** que aparece como epígrafe debiera, en realidad, formar parte del texto. Significa “Alabad a Jehová” (*Hallelu-Yah*). **Bienaventurado** (*asher*) significa “feliz” (véase 1:1); **teme(r) a Jehová** y deleitarse en sus mandamientos en gran manera son expresiones paralelas que describen al hombre piadoso. “Su descendencia será poderosa en la tierra; una bendición asistirá a la raza de los justos” (2, Berk.). **Bienes y riquezas hay en su casa** (3) expresa la posición general de los autores sapienciales en el Antiguo Testamento con respecto al hecho de que la justicia y las recompensas materiales van siempre juntas. Ya se ha visto en el libro de Job que hay excepciones, así como en los Salmos 37, 49 y 73. Los justos, sin embargo, gozan de luz **en las tinieblas** (4); los que temen a Jehová son clementes, misericordiosos y justos. **El hombre de bien** (mejor sería traducir “el hombre bueno”) está dispuesto a prestar ayuda a los necesitados y procura gobernar **sus asuntos con juicio** (5, discreción).

2. *El siervo de Dios es digno de confianza* (112:6–10)

Del mismo modo como el carácter de los piadosos refleja la gracia que emana de las obras justas del Señor en 111:1–5, la confiabilidad del siervo de Dios que se describe en 6–10 responde a la confiabilidad del Señor (111:6–10). Inamovible en su devoción a lo justo (6), siempre presente en la **memoria** de Dios, el hombre de Dios no necesita tener **temor de malas noticias** (7). Todo lo que le sobrevenga será interpretado por él a la luz de la soberanía y la gracia de Dios. **Su corazón está firme, confiado en Jehová**. “Su corazón está firme y es osado, seguro de que verá derrumbarse a sus enemigos” (8, Moffatt). **Reparte** (sus bienes), en un ejercicio libre y activo de la caridad. San Pablo cita este versículo cuando exhorta a los corintios a contribuir de manera liberal a favor de los pobres, 2 Corintios 9:9.¹⁴ Viendo cómo son recompensados los justos, el **impío**, “se irrita” (10, Harrison). El resto del versículo Moffatt lo traduce de la siguiente manera: “Rechinan sus dientes y ... desaparecen; la esperanza del impío termina en la nada.”

Berk. The Berkeley Version
Berk. The Berkeley Version

Elaborado por el Pastor Uriel Campos
Web: <http://ucampos.jimdo.com>
Correo: ucampos074@yahoo.com

¹⁴ Perowne, *op. cit.*, II, 321.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

“Esta, entonces, es la buena vida, tal como el poeta hebreo la bosqueja. No se trata de un retrato fiel a cada detalle. Ni es una representación perfecta, debe repetírselo. Para llegar a ésta es necesario avanzar hasta más allá de los límites del Antiguo Testamento, hasta el Hijo de Dios que dio su vida por el rescate de muchos. En El encontramos el perdón sin orgullo espiritual, la misericordia y la magnanimidad sin condescendencia ni ceguera, el amor que no conoce límites pero que, sin embargo, nunca desciende al nivel de una vana sentimentalidad.”¹⁵

Salmo 113: “ALABAD A JEHOVA”, 113:1–9

Los Salmos 113 al 118 constituyen un grupo litúrgico que se conoce generalmente con el nombre de “El Hallel Egipcio”, por la referencia al Exodo en 114:1. Algunos también lo denominan “El Gran Hallel”, pero este título corresponde, con mayor propiedad, al Salmo 136, o a los Salmos 146–50. Estos eran los salmos especiales que se recitaban en la sinagoga durante la fiesta de la Pascua, los Tabernáculos y el Pentecostés, así como en la *Hanukkah*, una celebración posterior, o “Dedicación”. Es muy probable que estos hayan sido los cánticos que Jesús y sus discípulos entonaron antes de salir para el jardín del Getsemaní (Mt. 26:30), la noche de su apriamiento.

Con respecto al Salmo 113, McCullough dice, “Este simple pero agradable himno de alabanza, contiene en sus pocos versículos algunos de los conceptos teológicos fundamentales del Antiguo Testamento. El versículo introductorio, que está dirigido a los siervos de Dios, puede haber sido recitado por un sacerdote del templo dirigiéndose al coro o los coros”.¹⁶ Oesterley señala: “La manera antigua de recitar el Hallel requería que el director del acto de alabanza comenzara con el ‘Aleluya’, que era repetido por la congregación. Después, al terminar cada uno de los versos (la mitad de un versículo), la congregación volvía a decir ‘Aleluya’, expresión que, de este modo, se repetía 123 veces.”¹⁷

1. *Solamente Dios es digno* (113:1–3)

El salmo comienza con el término hebreo *Hallelu-yah* —**Aleluya**. Este debiera formar parte del texto y no aparecer como un epígrafe o título. Se convoca a los **siervos de Jehová** para que alaben su nombre, un pensamiento que se repite en cada uno de los tres versículos de esta primera sección. Oesterley sugiere que el énfasis en **el nombre de Jehová** evoca la frase del Padrenuestro donde decimos “Santificado sea tu nombre”.¹⁸ En los tiempos antiguos era corriente la identificación del nombre con la personalidad de aquel que a él respondía; este rasgo del pensamiento antiguo se encuentra en muchos lugares del Antiguo Testamento. Dios reveló su nombre a Israel (Ex. 3:13–14; 6:2–3) para que pudieran darlo a conocer a las naciones. La baja conducta moral tenía como consecuencia la profanación del nombre de Dios. Si su carácter y exigencias eran representadas de manera adecuada, se “santificaba” el nombre de Dios.¹⁹ Por lo tanto, alabar el nombre del Señor (1–2) **desde el nacimiento del sol hasta donde se pone** (3) significaba alabar a Dios en persona dondequiera el sol brillare, durante todo el día.

¹⁵ Ballard, *op. cit.*, 4:599.

¹⁶ *Op. cit.*, 4:599.

¹⁷ *Op. cit.*, p. 100.

¹⁸ *Ibid.*, pp. 468–70.

¹⁹ *Ibid.*

2. *La grandiosidad de nuestro Dios* (113:4–6)

La razón de toda alabanza a Dios es su exaltación, gloria y grandiosidad. Es **excelso sobre todas las naciones y su gloria** trasciende **los cielos** (4). Nadie hay como Jehová, que habita **en las alturas** (5) y **se humilla** al dignarse mirar las cosas que están **en el cielo y en la tierra** (6). La afirmación importante en este versículo es que Dios se ocupa de los asuntos humanos y de todo lo que concierne a su creación.

3. *La misericordia de Jehová* (113:7–9)

El poeta ofrece algunos ejemplos del amor y la gracia de Dios. Los versículos 7–8a han sido tomados de la canción de Ana en 1 Samuel 2:8. Dios saca al **pobre** y al **menesteroso** de los pozos más profundos (“de la total degradación”, 7, Harrison) y los sienta con **príncipes** (8). La alusión al cántico de Ana que observábamos anteriormente justifica, probablemente, el pensamiento que se desarrolla en el versículo 9. Una aplicación más amplia, con todo, haría referencia a los hijos de Sion, como por ejemplo en Isaías 54:1 y 66:8. La primera parte del versículo 9 debiera decir, “Da un hogar a la mujer estéril” (RSV). Este salmo termina del mismo modo como comenzó, con un **Aleluya** (*Hallelu-Yah*).

Salmo 114: LA GRAN LIBERACION, 114:1–8

En la referencia a Egipto que se encuentra en el primer versículo de este salmo tenemos la fuente del nombre que se atribuye a todo este grupo, el “hallel Egipto” (véase la Introducción al Salmo 113). Son dos las grandes acciones liberadoras de Dios que el salmista evoca como motivo para su alabanza: los cruces del mar Rojo, primero y, posteriormente, del Jordán, para ingresar en la tierra prometida. McCullough comenta: “Este, segundo entre los salmos del Hallel, es uno de los más originales de todos los salmos. No se vale del lenguaje convencional de la salmodia pero, sin embargo, exalta el poder del Dios de Israel en un pequeño poema artístico que es un modelo de descripción concisa y vivida. El salmista usa como material ilustrativo algunos de los grandes momentos del pasado y en su llamado a la acción directa de Dios en la historia (contrapuesto a la mitología de Egipto y Mesopotamia) vemos una de las fuentes del poder que alienta la fe de Israel.”²⁰

1. *El milagro de la redención* (114:1–4)

Todo el Antiguo Testamento reconoce en el Exodo el fundamento de la fe de Israel en el poder redentor de Dios. Es el tema que unifica el Antiguo Testamento, siendo recogido por el Nuevo Testamento en el concepto de la resurrección de Cristo, que presta unidad a la Biblia en su conjunto.²¹ **Cuando salió Israel de Egipto** (mejor aún sería: “Cuando Israel fue sacado de Egipto” (KJV) (1), la nación se convirtió en el **santuario** de Dios (“suya propia”, Moffatt) y en su **señorío** (“dominios”, posesión). No se propone aquí distinción alguna entre **Israel** y **Jacob**, o entre **Judá** e **Israel** en el versículo 2. Estos nombres se usan como sinónimos en el paralelismo poético del salmista. Se personifican, además, el **mar** Rojo, el **Jordán**, los **montes** y los **collados** (3 y 4). La naturaleza misma está sometida a la voz de orden de Dios, y se regocija en sus obras maravillosas.

2. *La fuente de la redención* (114:5–8)

RSV Revised Standard Version

²⁰ Op. cit., 4:603.

²¹ Véase H. H. Rowley, *The Unity of the Bible* (Filadelfia: The Westminster Press, 1953), donde se desarrolla con amplitud esta idea.

Una serie de preguntas retóricas conduce hasta el anuncio culminante que identifica al Redentor de Israel. El **mar**, el **Jordán**, los **montes**, los **collados**, la **tierra** misma **tiembla ... a la presencia del Dios de Jacob** (5–7). **El cual cambió la peña en estanque de aguas, y en fuente de aguas la roca** (8), una referencia, por supuesto, al milagroso suministro de agua en el desierto (Ex. 17:6; Nm. 20:8–11). “Se deja al lector que extraiga por sí mismo la conclusión natural y evidente de que Dios, que de aquel modo pudo extraer agua de la roca para saciar la sed de su pueblo, puede todavía derivar las bendiciones más ricas de las situaciones más difíciles y negativas. Cuando este es el pensamiento que surge espontáneamente en nuestras mentes, el salmo ya no parece abrupto en su final ni inconcluso.”²²

Salmo 115: NUESTRO DIOS ESTA MUY POR ENCIMA DE LOS IDOLOS, 115:1–18

Los últimos cuatro salmos del Hallel (115–118) se cantaban después de terminada la cena de Pascua. Comenzaría aquí, por lo tanto, la parte de este grupo de salmos que se menciona en Mateo 26:30. Morgan comenta: “Este tercer salmo del Hallel nace de la pasión por la gloria del nombre de Jehová ... Al salmista no le preocupa, en primer término, el bienestar de su pueblo, sino la reivindicación de su Dios. Esta es una nota muy profunda, demasiado rara en nuestra música. Siempre corremos el peligro de sobreponer el bienestar humano a la gloria de Dios.”²³

1. *Reproche a los incrédulos* (115:1–3)

La **gloria** de **Jehová** (1) y no solamente el honor de su pueblo, está en juego cuando el pagano pregunta **¿Dónde está ahora su Dios?** (2). Las naciones idólatras planteaban este interrogante porque el Dios de Israel no podía ser visto ni palpado. Reciben inmediatamente una respuesta: **Nuestro Dios está en los cielos** (3); **todo lo que quiso ha hecho**; su voluntad es soberana y “buena, agradable y perfecta” (Ro. 12:2). Dios nunca usa su poder de manera arbitraria. Todo lo que quiere es, siempre, bueno. **Misericordia** y **verdad** (1) puede entenderse como “bondad” y “fidelidad” (Smith-Goodspeed).

2. *Vacuidad de la idolatría* (115:4–8)

Estas penetrantes palabras de sátira dirigidas contra la idolatría aparecen repetidas en 135:15–18. **Los ídolos de ellos son plata y oro** (4). Barnes señala: “El desprecio con que se pronuncian estas palabras se pone de manifiesto en el párrafo siguiente: *obra de manos de hombres*. El ídolo de *piedra* puede ser de origen meteórico, no formado por mano humana; habiendo caído del cielo es posible que se le atribuya origen divino (Hch. 19:35); el ídolo de *madera* puede ser apenas un poste de palo, que difícilmente se distinga del objeto natural; pero allí donde se usaban la plata y el oro era evidente que había intervenido la mano de un artesano: Jeremías 10:8, 9.”²⁴ Trabajados en la forma de seres humanos o animales, los ídolos tienen **bocas, ojos, orejas, narices, manos, pies, garganta** —y sin embargo, son mudos, ciegos, sordos, sin la capacidad de oler, ni la de manejar objetos con sus manos, inmóviles, imposibilitados de pronunciar palabra (5–7). Algunos han sospechado que en esta serie de caracterizaciones tenemos una, la primera o la última, agregada posteriormente (interpolada), puesto que ambas se refieren a la capacidad del habla. Pero es mejor interpretar esta

²² Alexander, *op. cit.*, p. 466.

²³ *Op. cit.*, p. 265.

²⁴ *Op. cit.*, II, 548–49.

repetición como parte del énfasis que el autor quiere poner: en primero y último lugar nos señala que los ídolos son mudos, incapaces de dirigir la palabra al hombre. De este modo es completo el contraste con el Dios viviente y hablante. **Semejantes a ellos son los que los hacen** (8) —la cosa sorprendente es que tanto quienes hacen ídolos como quienes los adoran se convierten, ellos mismos, en semejantes a los ídolos. Los paganos forman sus dioses a su propia imagen, para convertirse, después, en idénticos a ellos. Tal entonces es el efecto que tiene sobre nosotros el objeto de nuestra adoración. Nuestros ídolos, hoy, pueden ser el dinero, el poder, el placer o cualquier otra cosa a la que podamos entregar el corazón. Pero si adoramos a alguna cosa que no sea Dios, nos volvemos mercenarios, duros, impasibles, o superficiales y vanos.

3. *Confiemos en Dios por encima de todas las cosas* (115:9–13)

Con un estribillo que se repite tres veces, **El es tu ayuda y tu escudo** (9, 10, 11), **Israel**, la **casa de Aarón** y **los que teméis a Jehová** son exhortados a confiar solamente en El. La **casa de Aarón** es una referencia a los sacerdotes. **Los que teméis a Jehová** puede muy bien incluir a los gentiles prosélitos, puesto que hay también tres clases de personas (el pueblo de Dios, los sacerdotes y los que temen a Dios) que se asumen en los versículos 12–13 y en 118:2–4; y 135:19–20. **Ayuda** y **escudo** sugieren poder y seguridad. Harrison traduce: “Su ayuda y protección.” Tal confianza está justificada porque Dios **se acordó** de su pueblo (12), los tuvo en cuenta, y continuará bendiciendo **a pequeños y a grandes** (13): “a todos juntos e individualmente, sin distinción de rango o condición.”²⁵

4. *La bendición prometida* (115:14–18)

La bendición prometida y esperada es un incremento de toda la misericordia y gracia divinas **sobre vosotros y sobre vuestros hijos** (14). Esta promesa de la multiplicación o del crecimiento podría ser un estímulo especial tratándose de un pequeño grupo de exiliados que se han propuesto volver a tierra de sus padres. Constituye un estímulo para cualquier grupo de cristianos para que no desprecien los comienzos humildes, el pequeño número, al mismo tiempo que no se consideren satisfechos con tal estado de cosas. El Dios del corazón confiado es el que **hizo los cielos y la tierra** (15) y que, por lo tanto, es abundantemente capaz de cumplir todo lo que ha prometido.

Moffatt considera que el versículo 16 es una explicación de la última línea del versículo 15. El Señor ha hecho **los cielos y la tierra**, y se reserva para El **los cielos** (véase 1 R. 8:27) pero confía la tierra a **los hijos de los hombres**, un hebraísmo que significa la totalidad de la raza humana (véase Gn. 1:28–30; Sal. 8:6). Harrison traduce este versículo de la siguiente manera: “Los cielos pertenecen a Dios, pero El mismo ha asignado la tierra a la sociedad humana.”

No alabarán los muertos a JAH, ni cuantos descienden al silencio (17) refleja la concepción antiguotestamentaria con respecto al destino del alma más allá de esta vida, sólo parcialmente iluminada por la esperanza en la resurrección. *Seol*, el lugar de los muertos, se traduce muchas veces “hoyo” o “tumba”. Se lo consideraba un lugar donde reinaba el silencio y la tristeza, un tenebroso mundo inferior. Si bien encontramos en el Antiguo Testamento sugerencias claras de una eternidad en comunión con Dios, debe recordarse que “la vida y la inmortalidad” fueron traídas a luz solamente a través de Cristo y el evangelio (2 Ti. 1:10). En el versículo 18 se encuentra precisamente una de esas sugerencias con respecto a la posibilidad de ser redimidos de la tristeza y la pérdida que significaba la vida después de la

²⁵ Kirkpatrick, *op. cit.*, p. 686.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

muerte (el Seol) para los antiguos: los justos expresan, aquí, su determinación de alabar a Dios **desde ahora y para siempre. Aleluya.**

Salmo 116: CANTICO DE TESTIMONIO PERSONAL, 116:1–19

El carácter intensamente personal de este salmo está indicado en el uso exclusivo del pronombre personal *yo* y sus formas posesiva y reflexiva, *mí, mío*. Su inclusión en un grupo de salmos que son primordialmente salmos de adoración comunitaria da testimonio de la verdad de que cualquier congregación, sea grande o pequeña, está compuesta, en un último análisis, por individuos que elevan sus corazones a Dios en oración y alabanza. Las referencias, en 17 y 18, a “sacrificios de acción de gracias” y al pago de votos, serían indicativos de que la ocasión del salmo es la entrega por el salmista de una ofrenda de gratitud por haber sido librado de la aflicción que se menciona en la primera parte. Con respecto a los eruditos que quisieran reordenar los versículos para poner el texto en un orden de progresión lógica más estricto, Barnes responde: “No debe esperarse un estricto orden lógico en la oración de un santo que está atravesando por un período de luchas. No es extraño que en tales condiciones la petición se mezcle con la acción de gracias. Habiendo sido liberado hoy, sabe que mañana le esperan nuevos conflictos.”²⁶ Esta “alta y baja marea de sentimientos bajo las tormentas de la vida”²⁷ se encuentra también en otros salmos y refleja la experiencia de los creyentes en todas las edades.

1. *Alabanza por la oración que ha recibido respuesta* (116:1–4)

El poeta afirma su amor por **Jehová**, especialmente por que ha sido el receptor de una oración que recibió respuesta (1). **Voz y súplicas** no debieran distinguirse, sino que se las debe entender como leves variaciones de la expresión habitual “la voz de mi súplica” (véase 28:2, 6; 31:22; 130:2; 140:6) —o, como traduce Harrison, “mi suplicante voz”. Haber recibido respuesta a las oraciones elevadas anteriormente estimula a seguir orando (2). El salmista ha estado muy cerca de la **muerte** (3), lo habían rodeado las **ligaduras** que pretendían atarlo a la **muerte** y había llegado a experimentar **las angustias del Seol**; la **angustia** y el **dolor** eran sus compañeros indeseables. En tal extremo, invocó **el nombre de Jehová** (4), implorando la liberación, y fue escuchado.

2. *Alabanza por haber sido librado de la muerte* (116:5–9)

El Señor es **justo y misericordioso** (5, compasivo). **Guarda a los sencillos** quizá debiera traducirse “protege al inocente” (Harrison). **Postrado** y a punto de experimentar la muerte, el poeta encontró socorro en Dios. Su **alma** tuvo descanso en el generoso trato que le ofreció Jehová (7). Los versículos 8–9 son prácticamente idénticos a 56:13. En éste **la tierra de los vivientes** es substituida por “la luz de los vivientes”. La triple liberación que proviene de Dios es una de las bendiciones divinas que el cristiano ha de atesorar: liberación del **alma** liberada de la muerte; los **ojos** librados de **lágrimas** y los **pies** librados de **resbalar**.

3. *La fe ha sido sacudida pero resiste firme* (116:10–14)

No se ha conquistado la victoria sin librar una batalla. El versículo 10 debiera traducirse. “Mantuve mi fe aún en el momento cuando dije: ‘Estoy grandemente afligido’ ” (RSV), o

²⁶ *Op. cit.*, II, 551.

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

²⁷ *Ibid.*

RSV Revised Standard Version

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

“Me aferré a mi fe en el momento cuando dije: ‘Grande es mi aflicción’ ” (Berk.). Tal era el peligro que corría la vida del salmista que su grito fue de “alarma” (antes que de **apresuramiento**, 11) y por ello dijo: **Todo hombre es mentiroso**. El hebreo dice, literalmente, “una mentira”. La idea es que todo recurso humano es una ayuda que, en lo más extremo de la crisis, siempre falla;²⁸ Harrison traduce: “En nadie puedes poner tu confianza.”

La bendición crea obligaciones. Es necesario ofrecer oraciones de súplica, con acción de gracias (Fil. 4:6). Como don de gratitud por **todos** sus **beneficios** de Dios (12) el poeta decide tomar **la copa de la salvación** (13). Esto probablemente se refiere a una ofrenda de vino que se vuelca en un recipiente sobre el altar, como parte del sacrificio de acción de gracias (véase Ex. 29:40; Lv. 23:13; Dt. 32:38; Ez. 20:28).²⁹ Esta era una forma pública de reconocimiento y acción de gracias, **delante de todo su pueblo** (14).

4. *El sacrificio de acción de gracias* (116:15–19)

En este contexto, el versículo 15 no significa que a Dios le agrada la muerte de los santos. Significa, en cambio, “la muerte de sus santos le preocupa en gran manera; no la permite con ligereza”.³⁰ Habiendo sido librado de la muerte inminente, el poeta decide dedicar sus energías renovadas al servicio de su Señor (16), obligación lógica de todos aquellos que reciben el don de la salud por parte de Dios. **Hijo de tu sierva** no es más que un modo de reforzar la primera afirmación, **siervo tuyo soy**; sirve él a Dios del mismo modo como sus padres lo hicieron, antes que él. Los versículos 17–18 son paralelos a los versículos 13–14 e identifican la “copa de la salvación” como una parte del **sacrificio de alabanza**. También se menciona explícitamente el lugar donde se ofrece el sacrificio: **en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén** (19). La exclamación final es el ya familiar **Aleluya** (“Alabad a Jehová”). Morgan dice: “Sea cual fuere la circunstancia local que dio lugar a que este salmo fuera escrito, resulta evidente que todo su muy rico significado se cumple cuando, en medio de aquel pequeño grupo de almas perplejas, con las sombras de la muerte proyectándose ya sobre El, Jesús entonó esta canción de triunfo profético sobre las tenebras de la hora de la pasión que en ese preciso momento comenzaba a vivir. Y El nos la ha legado, a todos los suyos, como su propia canción de triunfo sobre la muerte.”³¹

Salmo 117: DOXOLOGIA, 117:1–2

Este salmo, de pura doxología, es el más corto del salterio, lo cual ha hecho pensar a algunos eruditos que sea un trozo desprendido de algún otro salmo y colocado, aquí, fuera de lugar. Es más adecuado, sin embargo, tratarlo independientemente que en relación con el salmo anterior o con el que sigue inmediatamente después. Kirkpatrick dice: “Es, en el sentido más auténtico, un salmo mesiánico, y San Pablo lo cita en Romanos 15:11 como uno de los textos antiguotestamentarios que anticipó la extensión de la gracia divina a los gentiles en la persona de Cristo.”³²

Naciones todas (las mismas palabras, en otros pasajes, se traducen “los gentiles”) han de alabar **a Jehová** (1), así como todos los **pueblos** (en la segunda exhortación a la alabanza se

Berk. *The Berkeley Version*

²⁸ Barnes, *op. cit.*, I, xlviii.

²⁹ McCullough, *op. cit.*, 4:613.

³⁰ *Berkeley Version*, in *loc.*, marg.

³¹ *Op. cit.*, p. 265.

³² *Op. cit.*, pp. 691–92.

usa otra palabra hebrea, que significa lo mismo); “Alabad al Señor todos los gentiles; y magnificadle todos los pueblos” (Ro. 15:11).

Su misericordia (2) es *chesed*, el “amor fiel” (RSV) de Dios, o su gracia (véase el comentario sobre 17:7).

Salmo 118: FORTALEZA, CANTICO Y SALVACION, 118:1–29

El último de los salmos en este grupo “Hallel” (véase Salmo 113, introducción) es uno de los más magníficos en el libro. El sumario y bosquejo de todo el salmo, si se lo puede llamar de este modo, se encuentran en el versículo 14: “Mi fortaleza y mi cántico es JAH, y él me ha sido por salvación.” McCullough lo describe como “una letanía de acción de gracias”.³³ Observa: “Es, verdaderamente, uno de los grandes himnos del salterio. Era el salmo favorito de Lutero, quien decía sobre él: ‘Este es el salmo que amo ... porque siempre me ha sido útil y me ha ayudado a salir de serias dificultades, cuando ni los emperadores, los reyes, los sabios, los inteligentes ni los santos hubieran podido ayudarme.’”³⁴

Una de sus características únicas es el estribillo doble: “Que para siempre es su misericordia” (1–4, 29) y “Mas en el nombre de Jehová yo las destruiré” (10–12) —una evidencia clara del uso de este salmo en la liturgia del templo como himno de adoración. Esdras 3:11, donde la traducción debiera decir “Y cantaban *unos a otros...*”, indica la forma probable en que este salmo debió entonarse en la adoración. Un solista cantaba la primera línea de cada versículo, y el coro respondía con la segunda de manera antifonal; o quizá un coro cantaba la primera línea y la respuesta (la segunda línea) era entonada por otro.

1. **Jehová es mi fortaleza** (118:1–14)

La **misericordia** duradera del Señor es su *chesed*, su amor fiel o del pacto, su gracia; véase el comentario sobre 17:7. Este es el tema de los versos 1–4. Después de un llamado general a alabar a **Jehová** (1) cada uno de los tres grupos que se mencionan en 115:9–11 (véase el comentario correspondiente) son invitados a repetir el estribillo: el pueblo de **Israel** en general (2), los sacerdotes de **la casa de Aarón** (3) y todos **los que temen a Jehová** (4), los hombres devotos dondequiera se encuentren.

Los versículos 5–13 dan testimonio de los modos como, según la experiencia del poeta, Dios ha actuado para ser su fortaleza y la fortaleza de su pueblo. En la angustia el salmista invocó a Jehová, **y me respondió JAH, poniéndome en lugar espacioso** (5), es decir, “liberándome” (Moffatt y Harrison). Contándolo a Dios como su aliado, no experimentará temor (6). Nada de lo que el hombre pueda hacer habrá de dañarlo de manera permanente. **Jehová está conmigo entre los que me ayudan** (7) es una construcción difícil. El significado es que Dios es el principal y la cabeza de los que están listos para prestarle ayuda. La Versión Berkeley traduce: “El Señor es de los míos; El es mi ayuda, miro por lo tanto en triunfo a los que me odian.”

Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre (8) y aun en **príncipes** (9). En otro lugar el salmista escribe: “Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres” (60:11). El significado y los tiempos verbales del versículo 10 no son claros. El “yo” de los versículos 10–12 son personificaciones de la nación judía. El verbo hebreo que se traduce **destruiré** (10, 11, 12) está en la forma “imperfecta gráfica” y puede significar,

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

³³ *Op. cit.*, 4:616.

³⁴ Citado por McCullough, *Ibid.*

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

en la traducción, tanto un presente como un futuro. Los versículos 5 y 13 dan a entender que la crisis ya ha sido superada, y por lo tanto se justifica la traducción que hacen las versiones más recientes: “En el nombre del Señor los derroto” (Berk.) o “Los hice huir delante mío, confiando en el Eterno” (Moffatt). La imagen **como abejas** (12) sugiere que los enemigos estaban alborotados y muy coléricos. **Se enardecieron como fuego de espinos** se refiere a un incendio que prende y abrasa todo un arbusto espinoso en pocos segundos, pero muy pronto pierde calor y fuerza y se apaga. **Me empujaste con violencia para que cayese** (13) está dirigido a los enemigos del salmista. La ayuda de Dios es precisamente la que evitó que cayese frente a sus enemigos. **Mi fortaleza y mi cántico es JAH, y él me ha sido por salvación** (14) viene del “Cántico de Moisés” en Exodo 15:2. Vuelven a utilizarse estas mismas palabras en Isaías 12:2. Moffatt las traduce, “El Eterno es mi fortaleza, de El canto, ciertamente El me ha liberado”. El pueblo de Dios hace esta constatación edad tras edad. Dios en persona es nuestra **salvación**: “Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención” (1 Co. 1:30). No en lo que nos da sino en El mismo es que nosotros encontramos nuestra fortaleza, nuestro cántico y nuestra salvación.

2. *El Señor es ... “mi cántico”* (118:15–20)

La **voz de júbilo y de salvación** (15) es el tema de esta estrofa del poema. **Las tiendas de los justos** son “El lugar donde habitan los justos” (Harrison). **La diestra de Jehová hace valentías** (16) es el tema del cántico. **La diestra** es una forma figurada de significar el poder y fuerza de alguien.

Otra vez el poema vuelve a la primera persona en los versículos 17–19. La forma singular “yo” es nuevamente una personificación de todo el pueblo. Israel no ha de morir, sino que vivirá y contará **las obras de JAH** (17), aun cuando sea castigado gravemente por medio del exilio y la dispersión. **Las puertas de la justicia** y la **puerta de Jehová** (19, 20) son las puertas del templo, que el pueblo atraviesa para alabar a Dios. Moffatt considera que el versículo 19 es el llamado de los peregrinos que se aproximan al templo y el versículo 20 la respuesta de los que están adentro:

*Abridme las puertas de la victoria,
Para que pueda entrar y dar gracias al Eterno.
“Esta es la puerta del Eterno;
Sólo los justos pueden entrar por ella.”*

3. *El Señor es mi “salvación”* (118:21–29)

Mucho más allá de la circunstancia particular en que fuera escrito este salmo y las victorias políticas y militares que celebra, está la nota fuertemente mesiánica de la última estrofa. El profeta se dirige a Dios, diciéndole: **Te alabaré porque me has oído, y me fuiste por salvación** (21). Los versículos 22–23 se citan cuatro veces en el Nuevo Testamento en el contexto del rechazo de Cristo por los de su propia generación y la subsecuente gloria del Mesías (Mt. 21:42; Mr. 12:10–11; Lc. 20:17; 1 P. 2:7). Moffatt ha captado no solamente el ritmo sino la rima en su traducción del versículo 22:

*La roca que apartaron los constructores
Es hoy fuerza y orgullo del edificio.*

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

Berk. *The Berkeley Version*

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

Solamente Dios, por medio de la maravillosa actuación de su providencia, puede sacar victoria de la derrota, vida de la muerte, resurrección de la cruz, y transformar la ira del hombre en su gloria (23). Las tonalidades mesiánicas de este pasaje sugieren que **el día que hizo Jehová** (24) es el día de la salvación, el día de Cristo, en quien su pueblo ha de gozarse y alegrarse. Hay, sin embargo, una aplicación general. Cada día es una nueva creación de Dios y es para nosotros un día de regocijo y alegría. Con tal fe en su corazón, ningún hijo de Dios debe temer la aurora de un nuevo día.

Petición, bendición, alabanza y promesa se entremezclan en los últimos cinco versículos. El salmista implora liberación y prosperidad (“éxito”, Harrison; 25) y bendice a quienes vienen a **la casa de Jehová** en su **nombre** (26). **Jehová ... Dios** es la fuente de la luz que ilumina a Israel (27). Es oscuro el significado de la última parte del versículo 27. Nuestra versión es una traducción literal del texto en hebreo. **Los cuernos del altar** eran las extensiones, curvadas hacia arriba, de los cuatro extremos del altar del templo. Se las consideraba como partes dotadas de un carácter particularmente sagrado. En ellas se rociaba la sangre de sacrificio (Lv. 4:7; 8:15; 9:9); agarrándose de ellos podía encontrar refugio cualquier persona cuya vida estuviera en peligro (1 R. 1:50). El Antiguo Testamento no hace referencia en ningún lugar a la práctica de atar a estos cuernos las víctimas de sacrificio. Entre todas las sugerencias que se han hecho, una de las más razonables es la que se encuentra en la *Amplified Bible*: “Decorad la fiesta con ramas cargadas de hojas y atad los sacrificios que se han de ofrecer con cuerdas bien gruesas (en el patio de los sacerdotes, hasta llegar) a los cuernos del altar” (véase también Moffatt y RSV).

El poeta promete su alabanza y exaltación a Dios y concluye con la misma nota con que comenzó, un llamado a la alabanza de Dios (29) a causa de su bondad y eterna **misericordia**. “Con estas palabras regresamos al punto en que comenzamos, y el círculo de la alabanza regresa a su principio.”³⁵

Salmo 119: AMAR LA LEY CON TODO EL CORAZON, 119:1–176

Este es el más largo y más cuidadosamente trabajado de los salmos acrósticos o alfabéticos, los que, a su vez, forman parte del grupo más amplio de los “salmos de sabiduría”. Nuestra versión ha preservado algo de la forma original al reproducir, a la cabeza de cada estrofa y a modo de epígrafe, las sucesivas letras del alfabeto hebreo. Este salmo está dividido en veintidós secciones, una para cada una de las letras del alfabeto hebreo. Cada sección está integrada por ocho versículos. En hebreo cada uno de los versículos comienza con una palabra cuya primera letra es la que encabeza la sección entera. Así, por ejemplo, los versículos 1–8 comienzan todos con una palabra cuya primera letra es *alef*, los versículos 9–16 con palabras cuya primera letra es *beth*, los versículos 17–24, *guímel*, etc.

El tema del salmo es la gloriosa ley de Jehová y la obediencia de todo corazón a esa ley (véase 2, 10, 34, 58, 69, 145). La palabra básica que se traduce “ley” es *torah*, un término cuyo significado en hebreo era mucho más amplio que el de la palabra “ley” en castellano. La *torah* es la voluntad de Dios tal como El la dio a conocer a Israel. Implica el concepto de guía, orientación o encaminamiento y su significado fundamental es enseñanza o instrucción.

M’Caw señala que la principal característica del Salmo 119 es “la repetición melódica de ocho sinónimos de ‘la voluntad de Dios’, a saber: “ley”, la *torah*; testimonios, los principios

³⁵ Alexander, *op. cit.*, p. 481.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

generales de la acción; preceptos (*piqqudim*), especialmente las pautas de la conducta; estatutos (*huqqim*), las normas sociales; mandamientos (*mitzvah*), los principios religiosos; ordenanzas (*mishpattim*), los juicios justos que debieran regir las relaciones humanas; palabra (*dabhar*), la voluntad declarada de Dios, sus promesas, decretos, etc.; palabra (*imra*), el discurso divino, tal como se recibe entre los hombres. Una de las variantes de estos ocho sinónimos es ‘camino’ (*derek*). Muy poca es la duda que puede quedarnos con respecto a la derivación de este salmo, cuyo origen es Salmos 19:7–9. Alguno de estos términos parece en cada uno de los versículos de este salmo, excepto el 122; pero no siguen, de estrofa a estrofa, un ordenamiento metódico”.³⁶

Morgan se refiere a los mismos términos: “Una consideración cuidadosa de éstos podrá revelarnos la concepción subyacente del salmista. Es la idea de una voluntad de Dios dada a conocer a los hombres. Cada palabra revela algún aspecto de esta voluntad en sí misma, de los métodos de su revelación, de su valor para la vida humana.”³⁷ Oesterley escribe lo siguiente: “La ley es la expresión de la voluntad divina ... el salmista ama la ley porque ésta le comunica la voluntad de Dios; y la ama porque, ante todo y en primer lugar, ama a Dios. A menos que tengamos presente este hecho a lo largo de toda la lectura, no haremos justicia a la intención del autor ni percibiremos el carácter profundamente religioso de todo el salmo.”³⁸

1. *Alef: La bendición de quienes guardan la Ley* (119:1–8)

El primer versículo fija el tenor para todo el salmo. **Bienaventurados** son **los perfectos** (1, *tammim*), “el hombre perfecto, íntegro y sin mancha”, **los que andan en la ley (torah) de Jehová**. Quienes siguen los principios de acción que su Palabra establece y **le buscan con todo el corazón** (2) son ciertamente bienaventurados. La devoción total a la voluntad de Dios está muy cerca de “el secreto cristiano para una vida feliz”. En su fase negativa, ahora tales personas **no hacen iniquidad** (3). De manera positiva, en cambio, se dice que **andan en sus caminos**. El resto de la estrofa es una oración de petición que implora, alaba y promete, dirigiéndose directamente a Dios. Este ha encargado que se observen sus **mandamientos** (4, “preceptos”, normas de conducta particulares) cuidadosamente. El salmista desea que sus **caminos** sean **ordenados** de tal manera que pueda guardar los **estatutos** del Señor (5). No ser **avergonzado** (6) significa no tener que “soportar humillación” (Harrison). “Atender” a los mandamientos significa observarlos, guardarlos, obedecerlos. La RSV traduce este versículo del siguiente modo: “Teniendo mis ojos fijos en tus mandamientos.” El poeta ha determinado aprender y guardar los **justos juicios y estatutos** de Dios. **No me dejes enteramente** no expresa temor sino confianza. El salmista pide aquellas cosas que confía Dios estará dispuesto a hacer por él.

2. *Beth: La palabra que limpia* (119:9–16)

Se ha concluido, a partir del versículo 9, que el autor de este salmo era una persona joven. Puede ser, sin embargo, que esta alusión refleje el interés de los maestros de sabiduría en el bienestar de la juventud de la nación. **Joven** o anciano, de todos modos, el **camino** de cualquier hombre o mujer se limpia al **guardar la palabra** de Dios en su **corazón** (9–11). La traducción de Moffatt es clara y posee bastante fuerza: “Manteniéndome adherido a tu

³⁶ Op. cit., p. 496.

³⁷ Op. cit., p. 266.

³⁸ Op. cit., p. 499.

RSV Revised Standard Version

palabra.” **No me dejes desviarme** significa: “No me dejes cometer un error por ignorancia o distracción (v. 67, 19:12). Mi intención es buena, pero mi conocimiento es imperfecto y poca mi fuerza. ‘La poca confianza en sí mismo que revela la segunda línea es una prueba de la realidad de la primera’ (Anglen).”³⁹

La voluntad de Dios y su Palabra no solamente sirven para limpiar el camino; son también motivo de regocijo para el corazón. Los **estatutos** (mandamientos, 13), los **testimonios** (14), **mandamientos** y **caminos** (15) y **las palabras** (16) de Jehová son gozo y deleite para el corazón del siervo de Dios.

3. **Guímel: La meta de la vida** (119:17–24)

“El conocimiento y la observancia de la ley de Dios es la meta de la vida para el creyente, pues éstos constituyen fortaleza y consuelo en el tiempo de los desprecios y las persecuciones.”⁴⁰ La Palabra de Dios es fuente de vida (17), de visión (18), guía (19) y una aspiración superior (20). Un amor como éste hacia la voluntad de Dios es señal clara de la más profunda piedad. La palabra **bien** significa “bondadosamente” (como en Moffatt). **Forastero** (19) significa “no teniendo experiencia o conocimiento del mundo, y por lo tanto especialmente necesitado de la guía divina” (Berk., nota al pie). Los **soberbios**, por lo contrario, **se desvían** de los **mandamientos** de Dios (21) y son finalmente reprendidos pues recae sobre ellos la maldición. La ley de Dios es una defensa contra el **oprobio** y el **menosprecio** (22) y la maledicencia (23). En los **testimonios** de Dios se encontrará deleite y guía (24).

El versículo 18 inspiró a Charles H. Scott a escribir su himnooración que dice:

*Abre mis ojos, para que pueda ver
De la verdad los destellos que tienes para mí;
Pon en mis manos la maravillosa llave
Que soltará mis cadenas y me hará libre.*

4. **Dálet: La gran opción** (119:25–32)

Apesadumbrado por su condición espiritual, el poeta suplica ser renovado interiormente (25). “Postrado en el polvo me encuentro; revíveme, según tu promesa” (Harrison). Nada ha pretendido ocultar de Dios (26). Aprendiendo los **estatutos** y **mandamientos** de Dios, podrá dar testimonio de las **maravillas** de Jehová (27). La traducción más adecuada de **se deshace mi alma de ansiedad** (28) quizá sea: “Lloro amargamente en mi tristeza” (Harrison). **Aparta de mí el camino de la mentira** (29) no se refiere al engaño en el sentido corriente de la palabra, sino a la infidelidad a la verdad de Dios. Moffatt refleja este matiz en su traducción: “Líbrame de ser falso contigo.” La determinación del salmista es firme. El ya ha optado (30). “Tus exigencias son mis deseos” (Moffatt). **Me he apegado a tus ... mandamientos** debiera decir, “me he aferrado...” (Berk.). **Ensanches mi corazón** (32) significa ampliar la capacidad de comprensión, gozo y confianza. “Cuando su corazón sea liberado de la paralizante garra del temor y la ansiedad el salmista usará su libertad para servir a Dios de

³⁹ Kirkpatrick, *op. cit.*, p. 707.

⁴⁰ *Ibid.*, p. 708.

Berk. *The Berkeley Version*

Berk. *The Berkeley Version*

manera más enérgica.”⁴¹ Entonces podrá correr y no meramente caminar por el camino que Dios le ha trazado.

5. *He: “Confirma tu palabra a tu siervo”* (119:33–40)

Esta estrofa está compuesta de una serie de peticiones que giran en torno al deseo del salmista de ser instruido y llegar a comprender la ley de Dios, así como de recibir ayuda divina para cumplir sus preceptos. **Enséñame** (33, *torehni*) es la forma verbal de donde proviene el sustantivo *torah*. En un nivel de mayor profundidad que la información está el **entendimiento**, única forma de recibir la voluntad divina que puede llevar a una auténtica obediencia de la **ley** (34). Los **mandamientos** de Dios son el deleite de sus seguidores (35). En contraposición con la **avaricia** y la atracción de la irreal y pasajera **vanidad**, el poeta busca los **testimonios** y el **camino** de Dios (36–37). **Confirma tu palabra** (38) significa “confirma tu promesa” (Harrison). **Quita de mí el oprobio** (39) también ha sido traducido “Haz que desaparezcan los insultos” (Moffatt).

6. *Vau: No me avergüenzo de la Palabra* (119:41–48)

La sexta estrofa repite las enseñanzas de anhelo y deseo por la ayuda y guía que representa la Palabra de Dios. La **misericordia** de Dios y su **salvación** (“ser librado cada día del poder del pecado”, Berk., nota al pie) se canalizan a través de su **palabra** (42). Moffatt traduce el verso 42 de la siguiente manera: “Entonces podré enfrentar a quienes procuran envilecerme, confiando en tu promesa.” **En tus juicios espero** se comprendería mejor si se hubiera traducido: “En tus juicios he esperado” (Perowne). Con la enseñanza (*torah*) de Jehová como su guía permanente (44) el salmista andará **en libertad** (45), literalmente “en un lugar ancho”. No se avergonzará de los **testimonios** de Dios ni delante de **reyes** (46). Los **mandamientos** del Señor, en los cuales se deleita, los cuales ha **amado**, son para él fuente de regocijo (47). **Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos** (48) como en un acto de oración y en reverencia.

7. *Zain: La Palabra que da la vida* (119:49–56)

En medio de los conflictos que lo acosan, el salmista encuentra esperanza (49) y **consuelo** (50) en la **palabra** de Dios. “Tu promesa me llena de vida” (50b, Moffatt). Pese a la burla de **los soberbios** (51) el poeta no se ha **apartado** de la **ley** de Dios —“No me he desviado de tu ley” (Berk.). El recuerdo de los **juicios** históricos de Jehová lo consuela (52). Mejor que **horror se apoderó de mí** (53) es la Versión Berkeley: “Me ha sobrecogido una ardiente indignación.” Hay lugar para la justa indignación de los hijos de Dios frente al mal en sus expresiones más crasas. **Cánticos fueron para mí tus estatutos** (54) significa: “Los estatutos de Dios son el tema de sus cánticos; calman su mente y refrescan su espíritu en esta transitoria vida de pruebas ... del mismo modo como la canción en los labios hace que se desvanezca el temor de la noche tenebrosa (Job 35:10) o alegran al viajero en su travesía más difícil.”⁴² El recuerdo del **nombre** de Dios (y su carácter, según lo sugiere la palabra “nombre”) durante **la noche** es una bendición para el autor porque guardó sus **mandamientos** (55–56).

8. *Chet: La comunidad de los comprometidos* (119:57–64)

⁴¹ *Ibid.*, p. 710.

Berk. *The Berkeley Version*

Berk. *The Berkeley Version*

⁴² *Ibid.*, p. 714.

El principal tesoro del salmista es Dios y su Palabra, que, por otro lado, lo han traído a la comunión con los que temen al Señor en su pueblo. Su objetivo es guardar **de todo corazón** las **palabras** que Dios habló (57–58). La oración sincera, la reflexión cuidadosa en sus **caminos** (59) y la urgencia de su espíritu (60) lo han traído a estar en armonía total con los **testimonios** y los **mandamientos** del Señor. **Compañías de impíos** (61) es, literalmente, “ataduras de impíos”, una figura que proviene de la práctica antigua de poner trampas hechas con lazos para atrapar la caza. Aun cuando amenazada por tales trampas, su alma ha conseguido escapar pues nunca olvidó la **ley** de Dios. **A medianoche** elevará su alabanza a Dios (62). Ha encontrado comunión con todos los que **temen** al Señor y **guardan** sus preceptos (63). La abundancia de las misericordias de Dios ha creado en el salmista el anhelo de saber más acerca de El (64).

9. **Tet: Valor de la aflicción** (119:65–72)

El autor ha aprendido el valor disciplinario del sufrimiento. El castigo que fue duro de soportar, ha dado por fin en él su “apacible fruto de justicia” (He. 12:11) y ahora puede decir: **Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová** (65). La aflicción le ha enseñado obediencia (67). **Contra mí forjaron mentira los soberbios** (69) (“impíos”, RSV), es decir, “fabricaron, inventaron mentira” (Berk., nota al pie). **Se engrosó el corazón de ellos como sebo** (70) es una forma muy gráfica de denotar estupidez (Harrison) o lentitud mental (Moffatt) —¡tan insensibles como un montón de grasa! Del mismo modo como en el 67, el versículo 7 refuerza los efectos saludables del sufrimiento. E. Stanley Jones escribe: “*El modo de salir al encuentro del sufrimiento y las injusticias no merecidas no es soportarlos sino usarlos.* Cuando percibí esa posibilidad, hace ya muchos años, todo un nuevo mundo se abrió delante de mí. Había intentado explicar el sufrimiento y ahora me daba cuenta que no había que explicarlo sino *saber usarlo.*”⁴³ **Mejor ... que millares de oro y plata** (72) significa que la verdad de Dios está más allá de toda posibilidad humana de medición económica (véase 19:10; Job 28:15–28).

10. **Yod: Clamor por la integridad de corazón** (119:73–80)

El autor había aprendido el valor disciplinario de la aflicción. El trato de Dios con su pueblo significa al mismo tiempo estímulo para los justos y confusión para los impíos. El salmista sabe que es uno de los beneficiarios de la providencia divina (73); Dios es quien lo ha hecho y, por lo tanto, su deseo es que El lo instruya. Recibiendo tal enseñanza, el salmista está seguro que podrá servir de inspiración para todos los que **temen** a Jehová (74). Aun cuando Dios permite la aflicción o nos la envía, siempre es por nuestro bien que lo hace (75; comparar con Ro. 8:28). En la Palabra divina hay consuelo (76), vida (77) y **delicia**. Harrison traduce el versículo 78 de la siguiente manera: “Que el arrogante sea humillado, porque son los tales quienes se comportaron engañosamente conmigo.” Con el apoyo y la confianza de aquellos que comparten su misma mentalidad (79) el poeta implora: **Sea mi corazón íntegro en tus estatutos** (80) —“Que mi obediencia a ti sea perfecta” (Moffatt); “Que mi corazón se mantenga sano adhiriendo a tus estatutos” (Berk.); “Que me adhiera de todo corazón a tus preceptos” (Harrison).

11. **Caf: Sostén en los momentos de dificultad** (119:81–88)

RSV Revised Standard Version
Berk. The Berkeley Version

Elaborado por el Pastor Uriel Campos
Web: <http://ucampos.jimdo.com>
Correo: ucampos074@yahoo.com

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

⁴³ *Growing Spiritually* (Nueva York: Abingdon Press, 1953), p. 355 (la cursiva aparece en el original).
Berk. *The Berkeley Version*

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

El salmista experimenta profundos conflictos, quizá a causa de alguna enfermedad y por la persecución activa de aquellos que son enemigos de la justicia. Su **alma** desfallece (81) y anhela la **salvación** que viene de Dios (la ayuda que salva). **Desfallecieron mis ojos** (82) probablemente sea una metáfora que evoca el sentimiento de quien ha buscado en vano el horizonte para ver de dónde viene la ayuda que Dios le envía. **Como el odre al humo** (83), colgado en el techo de la cocina, el odre se ennegrece con el tiempo, se reseca por los calores y llega a perder totalmente su aspecto inicial. Algunos han creído ver en este versículo una alusión a la práctica de colocar los odres de vino en el humo para que se acelere al proceso de añejamiento. Mucho más probable es que el autor se refiera a su propio prematuro envejecimiento por todos los dolores que ha debido soportar. Su alma anhela una rápida reivindicación (84), porque los **soberbios** (85) están procurando atraparlo como a un animal salvaje mediante pozos disimulados con una cobertura de malezas. Perseguido **sin causa** (86), casi destruido (87), sigue aferrándose, sin embargo, al apoyo que significa para él la promesa divina. Y ora: “Porque eres un Dios amante, reavívame, y yo haré lo que Tú decidas ordenarme” (88, Moffatt).

12. *Lámed: La Palabra de Dios está establecida* (119:89–96)

Mientras que las circunstancias humanas y aun las ciencias que el hombre crea cambian todo el tiempo y son sin permanencia, **Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos** (89). Está “firmemente fijada en los cielos” (RSV), “se mantiene firme” (Moffatt), “está establecida permanentemente” (Harrison). Aun **la tierra** (90) que permanece la misma a través de innumerables mutaciones, con sus mares y montañas seculares, debe su permanencia a la voluntad fundadora de Dios. **Pues todas ellas te sirven** (91) podría también traducirse, “Pues todas ellas dependen de ti” (Harrison). Sólo el deleite en el consejo divino libró al poeta de la muerte en medio de su **aflicción** (92) y le trajo una vida renovada (93). **A toda perfección he visto fin; amplio sobremanera es tu mandamiento** (96) significa: “He visto que hay un límite en todas las cosas que entre los hombres se reputan perfectas, pero no hay límite a la grandeza de la ley de Jehová.”⁴⁴

13. *Mem: Sabiduría por medio de la Palabra* (119:97–104)

El tema de esta estrofa es el valor de la ley del Señor como medio para impartir sabiduría y entendimiento al ser humano dispuesto a obedecer. El salmista ha logrado una sabiduría mayor que la de sus **enemigos** (98) gracias a la práctica de meditar en las enseñanzas de la Palabra de Dios (97–98). El versículo 98 expresa la importancia de un estudio permanente de las Escrituras. El entendimiento de las cosas espirituales es mayor cuando se obtiene a través de las Escrituras que cuando se lo recibe de **enseñadores** (maestros), quienes, a su vez, reciben esta sabiduría de otras fuentes, sean antiguas o contemporáneas (99–100). Sin embargo, conviene aquí recordar las palabras de advertencia de Juan Wesley cuando decía: “De este modo todo el conocimiento que tienes lo atribuyes a Dios, y de este modo eres humilde; pero si piensas que tienes más de lo que en realidad has adquirido, o si piensas que Dios te instruye directamente a ti y no necesitas más la corrección o enseñanza de otros hombres, el orgullo está a la puerta de tu alma ... Recuerda siempre que la gracia abundante no implica necesariamente abundante luz. Estas dos no siempre van juntas. Y puede haber mucha luz donde sólo haya una medida exigua de amor, del mismo modo como puede haber mucho amor donde apenas hay un poco de luz. El corazón tiene de por sí más calor que el

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

⁴⁴ Barnes, *op. cit.*, p. 581.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

ojo, y sin embargo no puede ver ... Imaginarte que nadie puede enseñarte, sino sólo aquellos que han sido salvados del pecado, es un error muy grande y peligroso. No le des lugar en ti, ni siquiera por un instante; te conduciría a otros mil errores, de manera irrecuperable ... Conoce cuál es tu lugar y cuál el de ellos; recordando siempre que el mucho amor no implica necesariamente mucha luz.”⁴⁵

Guardar la Palabra de Dios libra nuestros pies **de todo mal camino** (101). Lo inverso también es verdad: seguir malos caminos evitará el encuentro con la Palabra de Dios. Tanto la instrucción (102) como el deleite (103) se encuentran en la ley de Jehová (véase 19:10; Pr. 16:24). El amor hacia los preceptos del Señor (sus **mandamientos**) lleva a odiar **todo camino de mentira** (104). Moffatt traduce este versículo de la siguiente manera: “Crezco en inteligencia gracias a tus intimaciones, aprendo a odiar los caminos impíos.”

14. *Nun: La luz de la vida* (119:105–12)

La **palabra** de Dios es luz que guía en los caminos de la vida, paso a paso y en la previsión de las perspectivas más extensas (105). Encontramos la guía y orientación específicas — **lámpara ... a mis pies**— y también la orientación general para todo un curso de vida — **lumbre a mi camino**. El salmista ha prestado su juramento de obediencia (106) y en medio de muchas aflicciones eleva su súplica: **Vivifícame ... conforme a tu palabra** (107, “tu promesa”). Los **sacrificios voluntarios de mi boca** (108) son “el sacrificio de oración y alabanza (He. 13:15), los votos voluntarios de devoción a la ley, capítulo 19:14”.⁴⁶ **Mi vida está de continuo en peligro** (109) dice, literalmente, en el original, “mi vida está todo el tiempo en mi mano”, o sea, que tomando nosotros la defensa de nuestras vidas, en vez de confiar en el Señor, ponemos en peligro constante el mayor tesoro. El salmista está rodeado por sus enemigos, que extienden redes y ocultan trampas para encerrarlo como si fuera un animal de caza (110). Sin embargo, el salmista hace que su **heredad** (o tesoro) y esperanza para el futuro sean los **testimonios** de Jehová, en los cuales se regocija (111). **Mi corazón incliné** (112) puede significar: “Me he decidido” (Harrison). **Hasta el fin** el autor se ha propuesto realizar todo aquello que el Señor requiera de él.

15. *Sáamec: El camino de la muerte* (119:113–20)

Otras traducciones posibles de esta parte del versículo son: “Odio a los hombres falsos” (RSV), “Odio a los hombres que son un poco de aquí y un poco de allá”, “Detesto a aquellos cuya lealtad no está definida en una dirección determinada” (Harrison). En el Señor, el poeta encuentra seguridad y protección (114) ante los continuos ataques de los **malinos** (115). En el Señor encuentra al mismo tiempo **esperanza** (116) y seguridad (117). En contraste, “A todos los que se apartan de tu voluntad, Tú los ciernes; sus maquinaciones terminan siempre en la nada” (118, Moffatt). La idea de “hollar” a los impíos significa simbólicamente reducirlos a nada, convertirlos en lo más abyecto y sin significado alguno. Son como **escorias** (119) el resultado final (sin valor alguno) en el proceso de refinación de los metales. El **temor** de Dios (120) nos recuerda que siempre hay lugar en la mente de los que integran al pueblo de Dios para la respetuosa reverencia frente a la majestad y la santidad de Dios. “El temor de Dios es el principio de la sabiduría” (111:10; Pr. 1:7).

16. *Ayin: Tribulación y testimonio* (119:121–28)

⁴⁵ A Plain Account of Christian Perfection (Kansas City, Mo.: Beacon Hill Press of Kansas City, 1966 [reimpresión]), pp. 95–96, Sección 25, Pregunta 32 (hay versión castellana, CNP).

⁴⁶ Kirkpatrick, *op. cit.*, p. 722.

RSV Revised Standard Version

En medio de la opresión y la tribulación, el salmista da testimonio de su lealtad a la ley de Dios y ora para que El lo siga sosteniendo en su lucha. Los que lo antagonizan lo hacen sin que él les haya dado motivo alguno, no habiéndolos perjudicado jamás con una mala acción de su parte (121). La RSV traduce: “He hecho lo justo y recto.” **Afianza a tu siervo para bien** (122) se entendería mejor traduciendo: “Otorga a tu siervo una seguridad que lo reconforte” (Harrison). Con respecto a **mis ojos desfallecieron** (123) véase comentario sobre el versículo 82. Confiado en la misericordia de Dios, el autor pide que se lo siga instruyendo, para lograr el **entendimiento** (124–25). Ha llegado el tiempo para que Dios reivindique su justicia y castigue a quienes invalidan su **ley** (126), violando sus requisitos. La Palabra de Dios tiene más valor, para él, que el **oro**. El **oro muy puro** (127) es mucho más valioso que el oro común, por su elevado valor en quilates —es un oro de 24 quilates, como solemos decir hoy, absolutamente puro (véase 19:10). En todas las cosas los **mandamientos** de Dios demuestran su rectitud, y es el amor de esta rectitud lo que lleva al salmista a aborrecer **todo camino de mentira** (128).

17. **Pe: Libertad bajo la luz de la ley** (119:129–36)

El poeta encuentra que los testimonios de Dios son **maravillosos** y **por tanto** su **alma** ha decidido guardarlos. En la terminología del Antiguo Testamento los **simples** (130) no son los tontos o simplones, sino aquellos que pueden ser conducidos sin dificultad, los que están abiertos a las influencias de una instrucción buena o mala, aquellos a quienes aún se les puede enseñar algo. No se han comprometido, todavía, ni con el bien ni con el mal. En el versículo 131 el anhelo por la Palabra de Dios es tan agudo y urgente como la necesidad de aire para quien se ha quedado sin aliento. **Como acostumbras** (132) evoca la forma en que Dios trata habitualmente a aquellos que **aman** su **nombre**. El poeta, por haber tenido esa experiencia que guarda en su memoria, se siente estimulado a esperar con fe el favor divino. **Ordena mis pasos** (133) significa “Dirige mi conducta” (Harrison). Una vida que sigue los lineamientos de las pautas divinas, queda libre de toda forma de **iniquidad** (véase Ro. 6:14). Aquí tenemos una oración antiguotestamentaria que implora la perfección que recién aparecerá en el horizonte de la fe con el Nuevo Testamento. También se recibirá libertad de **la violencia de los hombres** y permanente asistencia para poder seguir guardando los **mandamientos** divinos (134–35). El verso 136 es digno de una consideración detallada. Los salmistas fueron capaces de una gran y violenta indignación contra quienes despreciaban la ley de Dios. Sin embargo, también eran capaces de una gran compasión y hasta llegaron a llorar por los pecados del pueblo (véase Jer. 9:1). Harrison traduce este versículo: “Mis ojos están inundados de lágrimas, porque mi pueblo no observa tu ley.”

18. **Tsade: La justicia eterna de Dios** (119:137–44)

“La justicia, pureza y verdad de la ley de Dios merecen el más profundo amor y reverencia por parte del salmista.”⁴⁷ El Señor es **justo**, recto y fiel en sus **juicios** (expresiones de su voluntad) y en **testimonios** (137–38). El autor siente que su **celo** lo **ha consumido** (“Mi entusiasmo me devora”, Harrison) cuando se ve enfrentado con la traición de sus **enemigos**. La “pureza” de la **palabra** de Dios es la de los metales altamente refinados (140), una figura que Moffatt traduce: “Tus promesas han sido sometidas a prueba y halladas verdaderas”; véase el comentario sobre el 127. El versículo 141 puede también traducirse: “Estoy muy bajo, quienes me miran lo hacen con desprecio; sin embargo, no he olvidado tus preceptos”

⁴⁷ *Ibid.*, p. 726.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

(Harrison). La **justicia** de Dios es **eterna** (142, 144) y el poeta es capaz de deleitarse en ella pese a la **aflicción** y la **angustia** que lo acosan (143). El **entendimiento** para comprender las cosas de Dios es el fundamento de su vida misma (144).

19. Cof: La verdad ayuda a superar los problemas (119:145–52)

Profundamente perturbado, el poeta promete fidelidad a la Palabra de Dios y suplica ayuda (145–46). Muy temprano a la mañana, durante las últimas horas de la noche y antes que salga el sol, la oración y la meditación ocupan su mente. **Vivifícame** debe entenderse en el sentido de “reavívame”. El verso 150 debe traducirse: “Mis perseguidores se unieron en malicia, muy lejos de tu ley” (Moffatt). En la proximidad de Dios (151) y en la seguridad de la verdad eterna de su Palabra es que el autor encuentra su esperanza (152).

20. Resh: Oración por el avivamiento y la liberación (119:153–60)

La petición **vivifícame**, que se repite tres veces (154, 156 y 159) domina este clamor del poeta acosado por sus perseguidores y que implora la liberación. La mayoría de las traducciones modernas traducen **vivifícame** por términos como “reavívame” (Moffatt, Berk., Harrison), aunque la RSV traduce “dame la vida”. El salmista está en un momento de **aflicción** (153), lo combaten (154) y persiguen sus **enemigos** (157), él, sin embargo,

mantiene firme su lealtad a la ley de Jehová. **Conforme a tus juicios** (156) es: “según tu sabiduría y tu elección.” Con respecto al versículo 158 véase el comentario sobre 136. La **palabra es verdad** desde el principio y hasta el fin (160).

21. Sin: Perseguido, pero lleno de paz (119:161–68)

El salmista experimenta la paradoja de vivir en paz pese a verse rodeado de persecución y hostilidades, con toda la agitación que estas circunstancias acarrearán. Los **príncipes** (161) probablemente eran nobles israelitas que ejercían los oficios de juez y administrador.⁴⁸ **Como el que halla muchos despojos** (162) debiera decir, “como el que encuentra un tesoro escondido” (Harrison, véase Mt. 13:44). **Siete veces al día** (164) probablemente sea un modo de decir “constantemente y de manera repetida”. **Mucha paz tienen los que aman tu ley** (165) es un versículo atesorado en el corazón del pueblo de Dios, para quien su significado es rico en promesa. **No hay para ellos tropiezo** debe entenderse como: “Ningún obstáculo puede hacernos caer” (Harrison). El verso 166 refleja de manera clara la fórmula doble de una vida piadosa —confiar y obedecer. Del mismo modo como el poeta ha transitado los **mandamientos** y **testimonios** de Dios, todos sus **caminos** son como un libro abierto para el Señor (167–68).

22. Tau: Oración para pedir ayuda y guía (119:169–76)

En la súplica y el ruego, el salmista funda sus palabras en la **palabra** de Dios (169–70). Sus **labios** y su **lengua** serán puestas al servicio de la Palabra (171–72). Ha **escogido** sus **mandamientos** (173), ha **deseado** su **salvación** y ha hecho de la ley divina su **delicia** (174). Busca en lo alto su vida y socorro (175). Puede parecer extraño que alguien capaz de profesar un nivel tan elevado de lealtad a los mandamientos de Dios pueda describirse como una **oveja extraviada** (176) en el mismo momento en que expresa su voto de obediencia a los mandamientos. La sugerencia de Kirkpatrick puede ayudarnos: “Sin embargo, estaría más de acuerdo con el espíritu general de este salmo, suponer que el salmista está describiendo sus

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

RSV Revised Standard Version

⁴⁸ *Ibid.*, p. 730.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

circunstancias exteriores antes que su estado espiritual, la impotencia de su situación antes que sus propias fallas morales. Es un peregrino en el desierto del mundo; como la oveja separada de su rebaño, se ve expuesto a constantes peligros, y por lo tanto implora a Dios que no lo abandone en su tránsito solitario sino que, según su promesa (Ez. 34:11ss.), lo busque y acompañe, pues él, en medio de todos esos peligros, no ha olvidado la ley de Dios.”⁴⁹

Salmo 120: LAMENTACION DE UN EXILIADO, 120:1–7

El Salmo 120 es la primera de 15 canciones que llevan cada una el título de *Shir-ha-maaloth*, expresión hebrea que significa, en una traducción literal, “una canción de las subidas”. *Maaloth* se usa en 1 Reyes 10:19–20 para referirse a los escalones que conducen al trono de Salomón. Hay desacuerdo con respecto al significado exacto de este título. Algunos conjeturan, a partir de una afirmación que se encuentra en la *Mishnah* judía, que se referiría a una liturgia relacionada con los 15 escalones que separaban los dos patios del templo.⁵⁰ Esta sería la base de la traducción que se encuentra en las versiones más tradicionales, “canción” o “cántico gradual”. Es más común, hoy, interpretar “subidas” (*maaloth*) en el sentido de la “subida” desde Babilonia, donde el pueblo había sido exiliado, a Jerusalén, o de cualquier “subida” a Jerusalén durante las peregrinaciones anuales en las principales fechas litúrgicas. Moffatt, por ejemplo, traduce la frase hebrea por “canción de un peregrino” y la RSV o la Versión Berkeley, “una canción para el ascenso”.

El título común a los 15 salmos identifica este grupo como una colección especial dentro de la colección más amplia de todo el salterio. M’Caw cree ver aquí un “salterio en miniatura, dividido en cinco grupos de tres salmos cada uno”.⁵¹ Duhm escribe: “Estas canciones para peregrinos forman una de las colecciones más importantes de todas las que componen el salterio ... Estos salmos son un verdadero libro de cánticos del pueblo, donde se habla el lenguaje del hombre común y se revelan sus sentires y vivencias más hondos. Nos introducen a la religión popular de Israel, así como a la vida civil y familiar, al trabajo cotidiano —cosas sobre las cuales el pueblo mismo se expresa de manera ingenua y natural. Solamente dos o tres de estos salmos son canciones de peregrinaje en el sentido estricto de la palabra, pero es muy probable que todos estos salmos se hayan entonado durante las peregrinaciones.”⁵²

Barnes cree percibir una cierta unidad temática en cada uno de los cinco grupos, a los cuales él denomina trilogías.⁵³ La primera trilogía, los salmos 120–122, describe el recorrido de los peregrinos que regresan de Babilonia, donde sufrieron su exilio en un medio hostil, hasta que ahora ven, a lo lejos, a Jerusalén, culminando su viaje al ingresar llenos de gozo en la casa de Dios. En el Salmo 120 el salmista expresa el anhelo inquieto de aquel que habita en medio de una comunidad que le es hostil.

1. *Súplica por la liberación* (120:1–2)

El versículo 1 por lo general se traduce como en nuestra versión (Reina-Valera 1960). Se trata de una oración que, habiendo sido elevada a Dios, recibió respuesta favorable. La ayuda

⁴⁹ *Ibid.*, p. 733.

⁵⁰ Barnes, *op. cit.*, p. 590.

RSV Revised Standard Version

⁵¹ *Op. cit.*, p. 498.

⁵² Citado por Barnes, *op. cit.*, p. 591, de *Psalmen*, p. 428.

⁵³ *Ibid.*, pp. 591–622.

de Dios en el pasado estimula la confianza y la oración en el futuro. La RSV y otras versiones, no sin cierta base en la evidencia textual, traducen el salmo entero como una lamentación, “en mi angustia clamé al Señor, por ver si respondía a mi súplica...” En todo caso, la presión que el salmista sufre en el momento de pronunciar su súplica proviene del **labio mentiroso** y la **lengua fraudulenta** (2), o sea de la calumnia y el engaño entre quienes lo rodean. Hay pocos sufrimientos tan hondos como el de quien es acusado con falsedades y no puede contar con la veracidad y el honor de aquellos con los que comparte su vida.

2. *Se advierte que habrá retribución* (120:3–4)

Dirigiéndose a sus enemigos, el autor pregunta, “¿Qué recibirás de El, lengua artificiosa, cuál será el castigo total con que El te castigará?” (Moffatt). La respuesta es **agudas saetas**, tales como las que usa el guerrero **valiente**, y **brasas de enebro** (4). El **enebro** (*Retama roetam*) es un arbusto espinoso muy común en el Medio Oriente, cuya madera es muy apreciada por quemarse de manera lenta y prolongada, desprendiéndose mucho calor de su combustión.⁵⁴ Aun cuando es posible que el autor tenga en mente flechas y brasas literales, no puede descartarse que vea en éstas representaciones simbólicas de las lenguas y mentiras que se esgrimieron contra él volviéndose, como retribución, sobre aquellos que lo han calumniado. Los que mintieron al hablar de él serán a su vez objeto de mentiras. Los que han calumniado sufrirán la calumnia de los demás (véase Mt. 7:1–2; Gá. 6:7).

3. *Anhelo de paz* (120:5–7)

Aspirando al pacífico entorno que rodea la ciudad Santa, el salmista se lamenta de habitar en **Mesec ... entre las tiendas de Cedar** (5). **Mesec** puede significar un territorio muy distante hacia el este que se menciona en Génesis 10:2 y Ezequiel 32:26–27,⁵⁵ o referirse a una de las tribus árabes que habitaban la Siria.⁵⁶ **Cedar** era uno de los descendientes de Ismael y por ende el nombre de una de las tribus árabes (véase Gn. 25:13; 1 Cr. 1:29). Aun cuando es, él mismo, un hombre pacífico, el salmista se ve obligado a habitar en medio de un pueblo pendenciero y siempre dispuesto a la guerra (6–7). El conflicto entre las “palomas” y los “halcones”, no es, por cierto, una novedad.

Salmo 121: SALMO DEL VIAJERO, 121:1–8

Este trozo, muy querido por tantos creyentes, es conocido comúnmente como el “salmo del viajero”. Se trata de un poema que respira una honda y firme confianza en la fidelidad del Señor. Perowne comenta: “Este hermoso salmo es la manifestación confiada de un corazón que se regocija por su propia seguridad bajo la mirada vigilante de Aquel que es al mismo tiempo el Creador de los cielos y la tierra y el Guardián de Israel ... El pensamiento recurrente, la palabra que domina este salmo y lo caracteriza, es *guardar*. Se la repite seis veces en los cinco últimos versículos de esta breve oda. El efecto de la repetición se conserva perfectamente en la Reina-Valera 1960, aunque no así en otras versiones modernas o antiguas. La repetición tiene un significado poético, al imponer por la fuerza de la reiteración el énfasis que el salmista quiere poner sobre el amoroso cuidado con que Dios beneficia a

RSV Revised Standard Version

⁵⁴ Taylor, *op. cit.*, 4:642.

⁵⁵ *Ibid.*, 4:643.

⁵⁶ Barnes, *op. cit.*, p. 594.

cada individuo humano, eliminando toda sombra de duda, temor, ansiedad de perderse en la vasta suma de todo lo creado.”⁵⁷

1. **El Señor ayudará** (121:1–4)

Los versículos 1–2 adquieren mayor significado cuando la segunda línea del versículo 1 toma la forma de una pregunta: **¿De dónde vendrá mi socorro?** Morgan escribe: “Al cuidado de Jehová, aun cuando distante del centro de la adoración exterior, el peregrino sabe que está seguro. Eleva sus ojos anhelantes a los montes de Sion, el lugar donde se levanta la casa de Dios, y pregunta:

¿De dónde vendrá mi socorro?

No de aquellas montañas, por preciosas que sean a su corazón, sino de Jehová, que lo acompaña aun en el valle, a la distancia.”⁵⁸

No dará tu pie al resbaladero (3) se comprendería mejor si se tradujera: “No permitirá que tu pie resbale” (Berk.). No se trata de engendrar un falso sentimiento de seguridad, sino de estimular una confianza firme en la fidelidad de Dios. Ningún mal paso, dado en un momento de distracción, ninguna tentación avasalladora, puede destruir al alma que confía y obedece en el Señor (véase 1 Co. 10:13). El Señor que guarda a su pueblo nunca baja la guardia (3–4).

2. **El Señor guardará** (121:5–8)

La presencia de Dios significa protección y abrigo para su pueblo contra todas las fuerzas naturales que puedan amenazarlo. **El sol durante el día ... la luna de noche** (6). Es bien conocido el peligro de sufrir una insolación al viajar por el desierto. No es probable que la referencia a la luna tenga que ver con la superstición popular de que la luz del astro nocturno sea responsable por ciertas formas de locura (“lunático”). El pensamiento del salmista es, simplemente, que tanto de día como de noche Dios guardará y guiará a los suyos. La vigilancia divina no falla nunca. “El mismo que es capaz de cuidarte de una mala caída ha de preservar el alma pura en la presencia de su gloria y con gozo superlativo” (Jud. 24; véase Ro. 8:31–39). Si por el lado humano tenemos la “perseverancia”, por el lado divino, bien claramente, tenemos la “preservación”. En ello podemos esperar confiados. **Guardará tu salida y tu entrada** (8) es una expresión que denota “la totalidad de la vida y las ocupaciones del ser humano. La triple repetición: a ti, a tu alma, a tu salida y tu entrada, marca el carácter extenso, total de la protección prometida, que se extiende a todo lo que el hombre es y hace”.⁵⁹

⁹ Esta totalidad también la expresa Pablo cuando dice: “Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo” (1 Ts. 5:23).

Salmo 122: “JERUSALEN LA DORADA”, 122:1–9

Este salmo completa la primera trilogía de los graduales o cánticos de la ascensión. Su tema es la ciudad “dorada” de Jerusalén, orgullo y gozo del salmista y meta de sus aspiraciones. Ha dejado atrás su lugar de habitación extranjero, ha cumplido de manera

⁵⁷ Op. cit., II, 373.

⁵⁸ Op. cit., p. 267.

Berk. *The Berkeley Version*

⁵⁹ Perowne, op. cit., II, 376.

satisfactoria su viaje. Ahora se regocija por haber alcanzado la meta que se había propuesto. Frank Ballard ha señalado: “Entre los salmos de peregrinaje este es el que nos ayuda mejor a comprender la costumbre de visitar Jerusalén de manera periódica para participar en las festividades que allí se celebraban, una gozosa obligación de todo judío piadoso y patriota. Es fácil imaginarse los preparativos que debían hacerse con anticipación, los peligros y deleites de la travesía, la expectativa cuando los distintos grupos se iban uniendo, al acercarse a la Ciudad Santa y el templo, y una vez pasadas las fiestas, las despedidas, el regreso al hogar y la reanudación de los mismos deberes de antes.”⁶⁰

1. *El gozo del peregrino* (122:1–2)

Hay muy pocas expresiones que den testimonio con más elocuencia del profundo sentimiento de amor que experimenta el creyente hacia la adoración de Dios que las palabras con que se inicia este salmo: **Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos** (1). En el verso 2 el viaje ya ha sido hecho, se ha alcanzado la meta deseada y el gozo de la expectativa y la anticipación se ha convertido en el gozo de la misión cumplida.

2. *Apreciación de Jerusalén por parte del peregrino* (122:3–5)

Habiendo llegado a la ciudad de sus sueños, el peregrino encuentra que es aún más hermosa de lo que había anticipado. La describe en términos luminiscentes. **Jerusalén ... se ha edificado** (el término hebreo también podría traducirse “reconstruido”) **como una ciudad que está bien unida entre sí** (3), es decir, posee el aspecto de una ciudad “sólida y compacta” (Moffatt). **Las tribus** del Señor se dan cita en ella, **conforme al testimonio dado a Israel** (4) o sea en obediencia a la ley de Dios, “tal como se le encomendó a Israel” (Berk.). El propósito de la visita a la ciudad Santa es **alabar el nombre de Jehová**. En el verso 5 **las sillas del juicio y los tronos de la casa de David** son referencias a la administración de la justicia y a Jerusalén como centro de la actividad política, y no sólo religiosa, de Israel. Los gobiernos de David y sus descendientes eran recordados, en la época cuando se escribió este salmo, como un período cuando prevalecía la justicia en Israel. La implicación, claramente, nos obliga a relacionar este salmo con una fecha muy posterior a la del rey David, pese a que su nombre aparezca en el epígrafe como siendo su autor.

3. *La oración del peregrino* (122:6–9)

Las asociaciones sagradas de la ciudad Santa la convierten en un tema apropiado para la oración. Se exhorta a todos los lectores a pedir por la paz de Jerusalén (6). El término que se traduce **paz** (*shalom*) significa “paz, prosperidad, perfección, salud”. El bienestar de la ciudad ocupa un lugar de prerrogativa en la mente del salmista. La forma **sean prosperados** podría también traducirse “prosperarán”, pues la gramática hebrea en este caso permite ambas interpretaciones. Dirigiéndose a la ciudad misma, en el versículo 7 el salmista (como ya lo hiciera en el verso 2) ruega: “Que la paz habite dentro de tus muros y la prosperidad en tus palacios” (Harrison). La oración incluye un reconocimiento de las necesidades de los hermanos y compañeros del peregrino (8) y las relaciona con el hecho de ser Jerusalén asiento de la **casa de Jehová** (9). En todo el salmo se respira el deleite más agudo en la adoración de Dios y el amor más ardiente por todas las cosas que son suyas.

Salmo 123: BAJO EL LATIGO DE LA BURLA (123:1–4)

⁶⁰ Op. cit., 4:649.

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

Berk. *The Berkeley Version*

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

Este es el primer salmo de la segunda trilogía, sub-grupo de tres salmos que Barnes titula “La Marea Alta de la Fe”.⁶¹ Su tono y trasfondo psicológico son paralelos a los del primer salmo de la primera trilogía (véase introducción al Sal. 120). Es un grito que se eleva desde lo más hondo del desprecio y la burla. El ascenso geográfico de la primera trilogía tiene su paralelo en el ascenso espiritual cuyo itinerario registra la segunda.

1. *Alcé mis ojos a ti* (123:1–2)

El salmista mira con “el ojo de la esperanza”⁶² al Dios que habita **en los cielos** (1), en la misma actitud con que **los ojos de los siervos miran la mano de sus señores**, o señoras, procurando anticipar cada orden, cada deseo, el significado de cada gesto. “Como los ojos de los esclavos, que se fijan en la mano de sus amos con el propósito de percibir de inmediato cualquier signo que les revele su voluntad. Es una imagen que expresa la dependencia más total y absoluta ... el ojo que espera, anhela, tiene paciencia, fijándose en El, y solamente en El, como única fuente de esperanza.”⁶³

2. *Súplica por la misericordia* (123:3–4)

Estamos muy hastiados de menosprecio (3) no significa que el salmista experimente menosprecio hacia los demás. La prueba de la cual, específicamente, está rogando ser liberado es **el menosprecio de los soberbios** (4), el amargo desdén y la burla a que tantas veces se ha visto sometido el pueblo de Dios. Es tan difícil para las almas sensibles soportar el desprecio como difícil para cualquiera soportar la persecución física. Los autores y comentaristas que se han ocupado de este salmo señalan que aquí no hay nada que pueda considerarse de carácter vengativo, ni siquiera se pide a Dios que castigue a los soberbios. “Este salmo da testimonio del mejor elemento en la religión judía.”⁶⁴ **Muy hastiados** (3) puede querer decir “inundados de” o “llenos de” (Harrison). “Hemos soportado toda la burla y el desprecio que podíamos aguantar, y algo más” (Moffatt). Sin embargo, la fe permite al poeta soportar su suplicio sin descender al nivel de aquellos cuyo hostigamiento tanto dolor le produce. Oesterley comenta: “La religión desempeña aquí un papel muy importante, al impedir que el espíritu humano caiga en las actitudes serviles que pretenden despertar aquellos que detentan el poder sobre los creyentes. Es perfectamente posible humillarse ante Dios sin perder el respeto por uno mismo. Pero no es lo mismo cuando nuestra debilidad nos hace humillarnos frente al orgullo y el poder humanos.”⁶⁵

Salmo 124: LIBERACION DE LA DESESPERANZA, 124:1–8

De las profundidades que se describen en el Salmo 124 el alma comienza su camino ascendente, hasta levantar vuelo. Como en el Salmo 121, el segundo de esta trilogía (véase la introducción al Salmo 120), en este poema que nos ocupa ahora, el poeta da testimonio de haber encontrado en Dios la única fuente de ayuda en la hora de las tinieblas.

1. *El Señor está de nuestra parte* (124:1–5)

Los desastres hubieran ahogado al pueblo **a no haber estado Jehová por nosotros** (1–2). Sin Dios formado en su bando **cuando se levantaron contra nosotros los hombres**,

⁶¹ *Op. cit.*, II, 598.

⁶² Perowne, *op. cit.*, II, 382.

⁶³ *Ibid.*, p. 383.

⁶⁴ Oesterley, *op. cit.*, p. 509.

⁶⁵ *Ibid.*

hubiera sido **tragado** (3), es decir, literalmente “tragado vivo”, como un monstruo es capaz de tragar a sus víctimas impotentes o como la tierra tragó a los que se rebelaron contra Moisés (Nm. 16:31–34). Sin Dios, hubieran sido barridos como por las **aguas impetuosas** (5) de una inundación. Estos versículos evocan los versos del famoso himno de Lutero que dice:

*Castillo fuerte es nuestro Dios,
defensa y buen escudo.
Con su poder nos libraré
en todo trance agudo.*

2. **Una salida** (124:6–8)

La seguridad de que goza el pueblo de Dios se funda en la misericordia del Señor. **No nos dio por presa a los dientes de ellos** (6) se comprendería más claramente traduciendo “No nos dio como presa para que fuésemos devorados por ellos” (Harrison), del mismo modo como los animales más pacíficos son presa impotente de las fieras de una selva. **Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores** (de los cazadores de aves; 7) es una imagen notable de cómo los débiles o inocentes pueden ser librados de la agresión por parte de los poderosos malvados (91:3; Pr. 6:5). Los pájaros, por lo general, se cazaban con redes o trampas. Al versículo 8 Harrison lo traduce: “Nos ayuda el poder del Señor, que hizo los cielos y la tierra.”

Salmo 125: LA SEGURIDAD DEL CORAZON CONFIADO, 125:1–5

El último salmo de la segunda trilogía (véanse las introducciones a los Salmos 120 y 123) vuelve a traer al salmista a la seguridad y confianza en el monte Sion y Jerusalén, como tipos de refugio que su alma encuentra en Dios. El peligro no ha desaparecido (véase vv. 3, 5), pero el corazón, confiado, está lleno de seguridad. No sin alguna razón, algunos estudiosos interpretan este salmo y el precedente sobre el trasfondo de las condiciones imperantes en la época de Nehemías (véase Neh. 6).⁶⁶ Como lo merece, este poema es uno de los favoritos de muchos cristianos.

1. **Las montañas que rodean a la ciudad** (125:1–3)

La confianza en Dios hace que el alma sea tan inmovible como **el monte de Sion** (1) —nosotros diríamos “como el Peñón de Gibraltar” —símbolo de estabilidad y poder para el pueblo del Antiguo Testamento. **Jerusalén tiene montes alrededor de ella** (2) pero no en el sentido de que la rodeen picos de gran altura sino porque está colocada en medio de una región montañosa. La Versión Berkeley traduce el versículo 2 de la siguiente manera: “Del mismo modo como hay montañas alrededor de Jerusalén el Señor rodea a su pueblo, desde ahora en adelante, y durante toda la eternidad.” **Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos** (3) quiere decir que no se permitirá a los impíos que gobiernen sobre la porción asignada a los justos. La preocupación del salmista es que los justos se conviertan en hacedores de iniquidad. “Una opresión demasiado prolongada puede tentar a los israelitas a negar su lealtad a Jehová y su deber de hijos al país donde han nacido, y hasta llegar inclusive, a hacer causa común con los enemigos de la nación y la fe.”⁶⁷

⁶⁶ Véase Perowne, *op. cit.*, II, 388; Kirkpatrick, *op. cit.*, p. 746.

⁶⁷ Kirkpatrick, *op. cit.*, p. 747.

2. *Contraste entre dos caminos* (125:4–5)

Se requiere de Dios que haga **bien ... a los buenos** (4), o sea a aquellos que son rectos en su corazón. En contraste, **los que se apartan tras sus perversidades** (5) —“aquellos que se sienten atraídos por propuestas deshonestas” (Harrison)— serán llevados al juicio. Pero la **paz sea sobre Israel**.

Salmo 126: EL CANTICO DE UN CORAZON SATISFECHO, 126:1–6

Este es el primer salmo de la tercera trilogía (véase la introducción al Salmo 120), un grupo que Barnes titula “Regreso y Restauración”. Según este mismo autor, esta tercera trilogía desarrollaría tres temas, el regreso desde el cautiverio babilónico (126), la reconstrucción (127) y el repoblamiento de Jerusalén (128).⁶⁸ La buena fortuna de Israel, después de setenta años de exilio, llenó de gozo el corazón de los creyentes. Este gozo es el tema del presente salmo.

1. *La maravilla del retorno* (126:1–3)

Era el Señor quien haría **volver la cautividad de Sion** (1), es decir, quien “trajo a los exiliados de regreso a Sion” (Moffatt). El regreso de los judíos desde Babilonia tuvo lugar cuando un decreto de Ciro lo hizo posible (véase Esd. 1:1–3), del mismo modo como había sido la política inhumana de Nabucodonosor la que los llevó al exilio (2 Cr. 36:6–21). Pero los escritores inspirados nunca atribuyeron la iniciativa, en ambos casos, ni a Ciro ni a Nabucodonosor. Consideraban que la historia de su pueblo era obra de la mano de Dios, quien castigaba con determinados acontecimientos los pecados cometidos o ejecutaba sus designios. Para ellos, como debiera ser más frecuentemente para nosotros, la historia era el campo de acción directa de Dios. La noticia del retorno era tan maravillosa que quienes la escuchaban se sentían **como los que sueñan** —casi incrédulos a causa del gozo que experimentaban. La **risa** gozosa y la **alabanza** (el “canto”, RSV; 2), eran su muy comprensible reacción. Moffatt traduce de la siguiente manera la última parte del verso 2: “Hasta los mismísimos paganos decían: El Eterno ha hecho obras portentosas en favor de ellos”, un tema que el pueblo mismo repite con alegría en el versículo 3.

2. *Deseo de un avivamiento* (126:4–6)

La acción maravillosa que Dios había realizado en favor de su pueblo incitaba en éste el deseo de verlo seguir obrando en su favor. Las versiones más recientes traducen correctamente la primera parte del verso 4 diciendo: “Restaura nuestras fortunas” (Smith-Goodspeed, RSV, Berk.), aunque Moffatt es fiel al contexto en su traducción de la totalidad del versículo al decir: “Trae el resto de nuestros exiliados, para que seamos saciados, como sacian la tierra las corrientes de agua en los sequeales del sur.” Los que habían regresado eran apenas un hilo de agua, tal como el que puede encontrarse habitualmente en los cauces resecaos que surcan el desierto del Neguev (al sur de Palestina). La oración suplica a Dios que haga regresar a todos los exiliados, con lo cual el retorno sería semejante a los torrentes que llenan y desbordan aún los mismos cauces en la estación de las lluvias.

⁶⁸ Op. cit., II, 602.

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

RSV *Revised Standard Version*

RSV *Revised Standard Version*

Berk. *The Berkeley Version*

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

Hay un significado universal en la promesa **Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán** (5). El tiempo de la siembra, en cualquier tipo de empresa, es siempre una época de ansiedad y trabajo duro; pero la cosecha abundante resarce con creces a quien ha debido sufrir tales labores. Los cristianos siempre leerán este versículo teniendo presente la parábola del sembrador (Mt. 13:1–5; Mr. 4:1–12; Lc. 8:4–10). “La semilla es la palabra”; y si bien el sembrador sabe que algunas semillas caerán sobre el camino, o entre los espinos, o donde sólo hay piedras, también sabe que algunas semillas caerán en buena tierra y darán fruto para salvación, hasta treinta, sesenta y cien veces el costo inicial. Los versículos 5–6 fueron los que inspiraron a Knowles Shaw para escribir los versos del famoso himno evangélico “Traigo las Gavillas” (*Bringing in the Sheaves*).

Salmo 127: UNA HABITACION SEGURA, 127:1–5

La asociación de este salmo con el nombre de Salomón, en el título o epígrafe, y su interés en cuestiones de la vida práctica cotidiana, lo identifican como un salmo de sabiduría. Con respecto al nexo que lo une con los Salmos 126 y 128 véase la introducción al Salmo 126. El tema de este salmo lo hace diferir evidentemente de los otros salmos de peregrinaje. Barnes explica esta diferencia a partir del hecho de que su interés principal es ocuparse de los problemas que el pueblo de Israel enfrenta después de haber regresado del exilio, o sea ya de nuevo en Jerusalén, cuando deben reconstruir sus casas y restablecer sus vidas.⁶⁹ Taylor lo relaciona de manera más directa con la literatura sapiencial: “Los escritores sapienciales están interesados en enseñar algunos de los principios y prácticas cuya observancia será de mayor beneficio y acarreará mayor felicidad en esta vida. Su punto de vista no es sacerdotal sino secular; se orientan más hacia la vida del laico que hacia la práctica del culto. Nuestro salmo no es, a este respecto, una excepción ... La presencia de este salmo entre la serie donde se agrupan los cánticos de los peregrinajes se debe, quizá, a un toque de mano humana y a la frescura y encanto, desde el punto de vista de la expresión literaria, que los identifica con otros de los salmos del grupo.”⁷⁰

1. **Dios es nuestra única seguridad** (127:1–2)

Totalmente vanos son todos los esfuerzos por lograr un cierto margen de seguridad cuando uno no se incluye dentro de la voluntad y la acción de Dios. Trátese de la **casa** o de la **ciudad**, la labor del constructor o la vigilancia de los guardias son vanas, carecen de valor alguno, sin la superior providencia de Dios (1). Levantarse muy temprano y seguir trabajando hasta tarde, largos días de labor y de ansiosa vigilancia son inútiles si Dios ha dispuesto las cosas de otra manera. **Que comáis pan de dolores** (2) puede traducirse, de manera más clara, “ganando vuestro pan con ansioso esfuerzo” (Moffatt). La mayoría de los comentaristas interpreta **a su amado dará Dios el sueño**, como que Dios proveerá las necesidades de la vida a sus amados mientras éstos duermen o en el sueño. Sin embargo también es posible (como en nuestra traducción) que el sueño sea para el salmista una señal de la actitud confiada que elimina toda ansiedad de la vida del creyente. El pensamiento es el mismo que Jesús expresa en Mateo 6:25–34. El siervo de Dios debe trabajar en las tareas que le competen. Pero su trabajo está libre de toda ansiedad y resquemor. Puede acostarse a dormir tranquilo y descansar en la confianza de que Dios tomará en sus manos lo mejor que haya sido capaz

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Op. cit.*, 4:667–68.

de hacer y lo considerará suficiente esfuerzo como para otorgar en su bondad todo lo que su siervo necesite.

2. Bienaventuranza de la vida familiar (127:3–5)

Herencia de Jehová son los hijos (3) también se ha traducido: “Los hijos son un don del Eterno, los niños son un fruto de su gracia” (Moffatt). Tienen un valor especial **los hijos habidos en la juventud** (4), o sea aquellos que han nacido cuando el padre es aún relativamente joven. Serán su fuerza en la edad senecta, **como saetas en mano del valiente**, una defensa contra sus enemigos. Algunos han interpretado **cuando hablar con los enemigos en la puerta** como una descripción del que debe defenderse de sus acusadores ante el tribunal local, pues era en la puerta de la ciudad donde se reunían los ancianos para juzgar en todas las causas que se les traían. Harrison traduce este versículo: “No se sentirán humillados cuando disputen con sus enemigos frente a los jueces.” Otros creen que, en cambio, se hace referencia a la defensa de la ciudad frente al ataque de enemigos, pues era en el lugar de la puerta donde por lo general la lucha era más intensa. Moffatt traduce: “No necesita temer el enfrentamiento con bandas hostiles.” Sea cual fuere el caso, la abundancia de hijos es, para un hombre, fuerza y seguridad, y una fuente de satisfacciones y gozo.

Salmo 128: LA BIENAVENTURANZA DE QUIENES TEMEN A DIOS, 128:1–6

Este es el salmo con el cual concluye la tercera trilogía de los “graduales” o cánticos de peregrinaje (véase la introducción a los Salmos 120, 126). Prolonga el pensamiento de la última parte del 127, desarrollando la idea de cuán bienaventurado es el hombre que teme a Dios. Sus muchos hijos aumentarán la población y por lo tanto la prosperidad de Jerusalén.

1. Bienaventurado con un hogar feliz (128:1–3)

El temor de Jehová es la descripción característica de la “religión” en el Antiguo Testamento. La actitud del verdadero seguidor de Dios era siempre de un reverente respeto que lo llevaba a andar en los **caminos** prescritos por la ley (1). Comer **el trabajo de** las propias **manos** (2) es una expresión que significa “llevar una vida pacífica”, sin temor de los merodeadores que arrebatan la cosecha y sin sequías o tormentas que condenaban al agricultor al hambre. La **mujer será como vid que lleva fruto** (3), teniendo numerosos **hijos**. Taylor comenta en torno al versículo 3: “Cuando su esposo contempla alrededor suyo a su progenie al sentarse a la mesa para comer, recuerda los numerosos retoños que nacen junto al tronco del viejo olivo cuando la tierra es fértil.”⁷¹

2. Bienaventurado con una larga vida (128:4–6)

Se reiteran aquí las bienaventuranzas prometidas al hombre temeroso de Dios. El **bien de Jerusalén** (5) es el “bienestar de Jerusalén” (Smith-Goodspeed). El varón piadoso vivirá hasta conocer a sus nietos, y hasta ver cumplida la bendición de **paz** sobre su pueblo (6). La longevidad era una de las bendiciones más codiciadas por las gentes del Antiguo Testamento, en una época cuando la muerte prematura era frecuente (cf. 91:8). Sin las artes de la ciencia médica, la muerte sobrevinía cuando el organismo físico había agotado sus recursos. Una de las tragedias de nuestro mundo moderno no es solamente que a veces se muera demasiado temprano en la vida, sino también que muchas veces se viva demasiado tiempo. Es difícil evaluar las ventajas de una vida prolongada más allá de sus límites naturales.

⁷¹ *Ibid.*, pp. 672–73.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

Salmo 129: CUIDADO DIVINO Y ORACION, 129:1–8

Este es el primer salmo de la que Barnes denomina “la cuarta trilogía” de los cánticos de peregrinos, describiéndola como “una trilogía de esperanza y paciencia”.⁷² El salmo está compuesto en primera persona, pero el poeta representa aquí a la nación y repasa la larga historia de oposiciones y opresiones que ha debido soportar.

1. *Dolor en el pasado de Israel* (129:1–4)

La historia de Israel ha sido turbulenta desde su **juventud** (1; el principio de la vida); sin embargo, los enemigos del pueblo de Dios nunca lograron prevalecer sobre él. **Sobre mis espaldas araron ...** (3) como marcan surcos en la espalda del esclavo los latigazos del amo. Sin embargo, un Dios justo ha preservado a su pueblo y ha cortado **las coyundas de los impíos** (4), liberando así a Israel de su esclavitud. La supervivencia de Israel, no sólo en los tiempos bíblicos sino hasta nuestros días es un milagro de la historia.

2. *Oración reivindicatoria* (129:5–8)

El salmista pide que quienes **aborrecen a Sion** (5), que en este lugar representa a la nación entera, sean **avergonzados y vueltos atrás** (“deshonrados y dispersados”, Harrison). **Serán como la hierba de los tejados** (6), que crece en la tierra que el viento puede acumular en los techos de las casas palestineses y muere en cuanto comienzan los soles de verano. Los dos últimos versículos se explayan sobre el fin que espera a la hierba que crece en los techos. Nunca será de utilidad alguna para el cosechador (7); y porque no ofrece la promesa de servir como proveedora de alimento, los que pasan no la bendecirán (8). De manera característica en los escritos de “sabiduría”, los creyentes serán bendecidos y los impíos perecerán. No se expresa un deseo, en estas palabras, sino que se está haciendo una predicción. No podría ser de otro modo, por lo menos a largo plazo, en un universo bajo el gobierno de un Dios santo y justo.

Salmo 130: PENITENCIA Y PERDON, 130:1–8

Este es uno de los siete salmos penitenciales (véase Introducción). Expresa un sentimiento de pecado y un arrepentimiento tan profundos y sinceros como los que se leerían en cualquier otro lugar del Antiguo Testamento. Con el lamento “de lo profundo” se mezcla la seguridad del perdón. Morgan afirma: “La nota más honda en todo verdadero acto de adoración es el sentimiento de una ‘redención plena’ y de la perfección del amor de Jehová que de ese modo se manifiesta. Señalar las iniquidades significaría llenarnos de desesperanza. Redimir de toda iniquidad es inspirarnos con la esperanza.”⁷³ Este salmo ha sido denominado *De profundis* por las palabras con que se inicia en la Vulgata, “De lo profundo...”

1. *Lamento del penitente* (130:1–4)

El poeta pronuncia un hondo lamento de penitencia en el cual expresa no solamente su propio sentimiento personal de pecado sino su dolor por los pecados de todo el pueblo. Kirkpatrick afirma que comprenderíamos mejor este salmo si lo leyéramos como “la oración de un israelita piadoso representativo de todo el pueblo, como podría ser Nehemías” y también que hay una semejanza entre este salmo y la oración de Nehemías que aparece en

⁷² Op. cit., II, 607.

⁷³ *Op. cit.*, p. 271.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

Nehemías 1:4–11.⁷⁴ **De lo profundo** (1) es una imagen que evoca las aguas profundas con que tan a menudo se describen en el Antiguo Testamento los peligros y dolores del alma. En lo más profundo solamente puede mirarse hacia arriba.

Si **Jah** llevara un registro de **los pecados**, sin borrarlos gracias a su misericordia y perdón, **¿quién**, verdaderamente, podría **mantenerse?** (3) Pero Dios perdona y por ello se lo ha de servir con espíritu reverente y agradecido (4). En estos versículos no se está proclamando la doctrina de quienes conciben la religión como un mil veces repetido perdón para el mil veces cometido pecado. Dios otorga su perdón para que quienes hayan sido de ese modo restaurados lo sirvan y reverencien. “El temor de Dios” es el principio de esa sabiduría que sabe apartarse de la locura y el pecado y se dedica a andar obedientemente por los caminos del Señor.

2. **La esperanza del perdón** (130:5–8)

Se pide, aquí, que se haga efectivo el perdón que se había anunciado con anterioridad. El poeta expresa su decisión de esperar **a Jehová** (5). Tal es su confianza en la misericordia divina que coloca su caso en las manos de Dios y se somete enteramente a su misericordia. La base de esta confianza es la propia **palabra** de promesa de Dios. Pero la “espera” no es pasiva. Es una espera expectante, como la del vigía que escudriña los cielos para ver si percibe la primera luz de la mañana. La traducción de Harrison sugiere la gran confianza del poeta: “Mi esperanza en el Señor es mayor que la de los vigías que esperan la mañana; mayor que la del atalaya que vislumbra el amanecer” (6). Invita a todos a unirse a su esperanza, **porque ... hay ... abundante redención con él** (Jehová) (7; “enorme riqueza de poder salvador”, Moffatt). **El redimirá** (8) en hebreo dice, “Es El mismo quien redimirá”. “El énfasis está puesto en el pronombre. Es Jehová mismo, en persona, quien proveerá el precio del rescate, quien pagará la fianza...”⁷⁵ Aquí, tal como en Mateo 1:21, se trata de una redención “de” todas las iniquidades y no “en” las iniquidades, según algunos quieren sugerirnos. La construcción hebrea dice, literalmente, “Es El quien redimirá a Israel, sacándolo de adentro de sus iniquidades”.

Salmo 131: LA CONFESION DE UNA CONFIANZA COMO LA DE UN NIÑO, 131:1–3

Esta pequeña gema es única en el salterio en más de un sentido. Oesterley afirma con respecto a ella: “El autor repudia el espíritu del conocimiento presuntuoso, implicando que ésta ha sido, en una época pasada, su actitud mental. Pero ahora ha llegado, por fin, a su auténtico yo y la inquieta turbulencia de sus pensamientos se ha aquietado. En una dulce humildad, compara su confianza total en el Señor con la de un niño pequeño que reposa, extasiado, sobre el pecho de su madre. Del mismo modo como otros salmistas, desea que todos compartan lo que él ha obtenido. Su anhelo es que puedan experimentar la tranquila calma interior que él goza. De modo que concluye con una exhortación dirigida al pueblo para que todos ‘esperen en Jehová, desde ahora y para siempre ...’”⁷⁶

1. **Renunciamento de todo orgullo** (131:1)

Uno de los pecados más sutiles y penetrantes es el pecado del orgullo. El salmista renuncia a un **corazón** que se ha **envanecido**, y a **ojos** que **se enaltecieron** (desdenosos, 1).

⁷⁴ Op. cit., p. 758.

⁷⁵ Barnes, op. cit., II, 611.

⁷⁶ Op. cit., pp. 527–28.

No se ocupará de **grandezas**, ni de cosas **demasiado sublimes** para él. Estas palabras pueden entenderse tanto en el sentido práctico de “no he apuntado hacia una posición más alta de la que me corresponde, que hubiera involucrado deberes y responsabilidades demasiado pesados para mí”,⁷⁷ o en un sentido teológico, como quien dice “no he intentado resolver problemas y misterios de la teología en áreas donde Dios no ha dado a conocer las respuestas”. El Señor ha preferido no contestar a todas nuestras preguntas, y hay momentos cuando debemos rendirnos ante el silencio de las Escrituras y no especular con lo que no podemos saber.

2. *La fe serena de un niño* (131:2–3)

Las interpretaciones de estos versículos difieren. La mayoría de los comentaristas siguen la traducción que hace la versión del rey Santiago y aplican la referencia al niño recién destetado que, habiendo superado el conflicto que esa transición representa, descansa calmo, sobre el pecho de su madre. Taylor, sin embargo, afirma, con buena razón: “La traducción que dice ‘destetado’ se debe a un error a partir del contexto. La palabra que se traduce de este modo significa en realidad ‘completo’, ‘satisfecho’, ‘acabado’ y puede querer decir ‘destetado’ como ‘que recién ha terminado de comer’, ‘amamantado’. Un niño destetado no es *ipso facto* un niño tranquilo. La imagen se refiere al niño que acaba de mamar y está satisfecho.”⁷⁸ Por lo tanto, la RSV dice, en este pasaje: “He aquietado y tranquilizado mi alma, como un niño ya apaciguado en el pecho de su madre; como un niño calmo es mi alma.” En cualquier caso, por supuesto, la imagen que se nos transmite es la de una confianza serena. **Desde ahora y para siempre** (3) Israel ha de confiar en Dios con la misma actitud y serenidad.

Salmo 132: ORACION EN FAVOR DE LA CASA DE DIOS, 132:1–18

Este es el más largo de los “cánticos graduales” o cantos de los peregrinos, y el primero de la quinta y última trilogía (véase introducción al 120). Barnes sostiene que el tema de los tres últimos cánticos graduales es el templo y la bendición divina que emana de él.⁷⁹ La oración con que Salomón dedica el templo de Jerusalén (cf. los vv. 8–9 y 2 Cr. 6:41–42) cita dos versículos de este salmo. El versículo 11 aparece también en Hechos 2:30, con referencia al reinado de Cristo sobre el trono de David. Oesterley comenta con respecto al significado de este salmo en su momento histórico: “Da testimonio del instinto religioso innato de Israel en todas las esferas ... el principio de la unión que debiera existir entre la religión y el estado. El propósito fundamental del salmo es glorificar el santuario junto con el rey, pues ambos están inextricablemente ligados entre sí.”⁸⁰

1. *La determinación de construir la casa* (132:1–7)

El salmista recuerda el anhelo de David de proveer un techo estable para el arca del Señor (1 Cr. 28:2–6). **Toda su aflicción** (1) se refiere a la lucha de aquel rey contra los celos y la constante persecución de que fuera objeto por parte del rey Saúl y a los conflictos que marcaron la historia del establecimiento de Jerusalén como el lugar donde el arca habría de

⁷⁷ Perowne, *op. cit.*, II, 407.

⁷⁸ *Op. cit.*, 4:683–84.

RSV Revised Standard Version

⁷⁹ *Op. cit.*, II, 612.

⁸⁰ *Op. cit.*, p. 533.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

encontrar un lugar de residencia permanente y donde se habría de construir el templo. El **Fuerte de Jacob** (2) es una expresión extraída de Génesis 49:24. Vuelve a aparecer sólo una vez en el versículo 5. Significa, literalmente, “el Dios poderoso (o fuerte) de Jacob”.

La preocupación de David por el santuario del Señor se pone de manifiesto en dos momentos: cuando trae el arca de la alianza desde la casa de Abinadab y la coloca en un tabernáculo especialmente preparado para ella en Jerusalén (2 S. 6:1–19) y cuando manifiesta su deseo de construir un templo donde el arca tuviera una residencia permanente (2 S. 7:1–29), propósito que no se le permitió ejecutar. El voto que se describe en los versículos 3–5 muy probablemente se relaciona con la venida del arca a Sion, desde que su propósito ya habría sido ejecutado.

El pueblo se une al rey en su preocupación por el símbolo de la presencia de Dios: **He aquí en Efrata lo oímos; lo hallamos en los campos del bosque** (6). Este versículo ha intrigado a muchos comentaristas. Efrata por lo general se interpreta como otro nombre de Belén (véase mapa 3). Aquí, sin embargo, sería el nombre de todo el distrito donde se encuentra Quiriat-jearim (“la ciudad de los bosques”), cerca de la cual el arca permaneció muchos años (véase 1 S. 7:1–12). **Lo** (6) se refiere al arca y debiera ser “la”. **Nos postraremos ante el estrado de sus pies** (7) significa delante del arca, puesto que el trono de Dios estaba colocado encima de ella.

2. *Dedicación de la casa de Dios* (132:8–12)

Los primeros tres versículos de esta estrofa son una oración dirigida directamente a Dios. Se los cita, con variaciones de menor importancia, de (o en) el final de la oración de dedicación del templo que pronunció Salomón. Su significado es sumamente adecuado para un acto de dedicación de un templo. **El arca de tu poder** (8) se menciona aquí por primera vez, aunque está implícita en el versículo anterior. En los Salmos esta es la única vez en que se hace referencia al arca usando su nombre. Perowne cree encontrar en los vocablos que se usan una alusión a Números 10:33–36, donde “el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de tres días, buscándoles lugar de descanso”, y en los que Moisés dice: “Levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen.”⁸¹ El **reposo** sería aquel que Dios ofrece a su pueblo después de haber éste salido victorioso en una batalla.

Tanto los sacerdotes como el pueblo son objeto de sendas peticiones en el verso 9. Con respecto a los primeros se pide que **se vistan de justicia**; en cuanto a los **santos**, han de regocijarse. Este mismo pensamiento se repite en el verso 16 en la forma de una promesa. La justicia en el púlpito y el gozo en la congregación son una combinación que siempre produce una iglesia victoriosa, sea cual fuere el lugar y el tiempo. **No vuelvas de tu ungido el rostro** (10), es decir, no te niegues a escuchar su oración. Moffatt interpreta este pasaje de la siguiente manera: “No rechaces Tú a tu propio rey.” La promesa de Dios a **David** de poner reyes de su propia **descendencia** en tu **trono** (11), junto con las diversas referencias al Ungido (10; *meshiach*, mesías o, en griego, *Christos*) son citadas por Pedro en su sermón del día de Pentecostés (Hch. 2:30). Las promesas con respecto a la perpetuidad del trono de David que se encuentran en todo el Antiguo Testamento se cumplen en Cristo. Estas promesas están condicionadas a la obediencia —la de los descendientes literales de David, en primer lugar, y la de la Iglesia, en el segundo.

3. *Bendición divina sobre la casa* (132:13–18)

⁸¹ *Op. cit.*, II, 415.

La estrofa final de este cántico es la respuesta de Dios a la oración y al acto de dedicación. Se introduce con la seguridad de que **Jehová ha elegido a Sion; la quiso por habitación para sí** (13) —se trataba, en aquellos tiempos de Jerusalén, hoy de la Iglesia— adoptándola **para siempre** como lugar de su **reposo** (14) y habitación suya. La bendecirá y prosperará “en especie” (15, véase Dt. 28:1–14). Dará respuesta a las oraciones elevadas en favor de los sacerdotes y del pueblo (16; cf. 9). Con respecto al **poder de David** (17), Perowne amplía este versículo traduciendo “dando eternamente nuevas fuerzas a su dinastía y victoria sobre sus enemigos”.⁸² **He dispuesto lámpara a mi ungido** —véase 1 Reyes 11:36, “Y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre”. El significado mesiánico es Cristo, “la luz del mundo” (Jn. 8:12). Los **enemigos** de David (y los de Cristo) serán vestidos **de confusión** (18), “pero sus propias fuerzas brillarán como con destellos” (Moffatt).

Salmo 133: LA BENDICION DE LOS HERMANOS UNIDOS, 133:1–3

Esta pequeña gema es una breve canción de alabanza por los gozos de la unión entre los hermanos, tanto en el sentido de la familia consanguínea como de la familia espiritual de Dios. No sólo Oesterley⁸³ sino también Taylor⁸⁴ interpretan este salmo como una exaltación del levirato, costumbre mediante la cual los hermanos casados seguían viviendo juntos en un mismo hogar. Barnes, en cambio, lo interpreta como una referencia a la cohabitación de los judíos cuando venían una vez por año a celebrar las festividades religiosas en Jerusalén.⁸⁵ Sin embargo, posee sin duda un significado más amplio en relación con la familia de la fe. Hay una unidad espiritual entre los hijos de Dios que trasciende aún las barreras denominacionales. Como dice un viejo proverbio inglés: “Cuando el trigo está alto no se ven los vallados.”

1. “**Bueno y delicioso**” (133:1)

La unidad de los hermanos es “buena” y “deliciosa” (1), o “poco frecuente” y “hermosa” (Moffatt). Harrison traduce este versículo de la siguiente manera: “Qué cosa maravillosa es cuando los hermanos viven juntos de manera armónica.” Hay un ecumenismo que no se funda en organizaciones ni se impone desde afuera, sino que crece de la comunidad del espíritu y la fe. Este es (o debiera ser) una marca distintiva de los creyentes en la santidad (Jn. 17:17–23). Este fue uno de los pensamientos de P. F. Bresee cuando afirmó con respecto a su pequeño rebaño, en los días iniciales de la Iglesia del Nazareno: “Somos hermanos de sangre de todas las almas que hay en el universo compradas con la sangre y lavadas con la sangre.”

2. “**Como el buen óleo**” (133:2)

Se hace referencia, aquí, al óleo del ungimiento que se derramó sobre Aarón en su consagración (Ex. 30:22–30). El aceite de oliva era perfumado por medio de especias y hierbas aromáticas como la mirra, el cálamo, la canela, y otras. Su simbolismo más profundo es el que evoca las fragantes bendiciones del Espíritu Santo que corona la unidad material de los hermanos con la auténtica unidad en el Espíritu.

⁸² *Ibid.*, p. 416.

⁸³ *Op. cit.*, pp. 534–36.

⁸⁴ *Op. cit.*, 4:688–89.

⁸⁵ *Op. cit.*, II, 616.

3. “*Como el rocío de Hermón*” (133:3)

La hermosura de la unidad espiritual se compara con **el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sion**. El rocío de Hermón, que está muy al norte con respecto a Jerusalén, no podría descender sobre el monte Sion. Por eso algunas traducciones corrigen el original como si hablara de dos rocíos diferentes. Pero esto, quizá, sea tomar la imagen poética de un modo demasiado literal. Su significado, evidentemente, es subrayar el carácter refrescante y renovador de las bendiciones de Dios sobre su pueblo. Barnes dice: “En un país árido y reseco el rocío es un símbolo muy apto de las bendiciones de Dios: Génesis 27:28; Oseas 14:5; ‘Seré como rocío sobre Israel’.”⁸⁶ La última parte de este versículo Barnes la traduce: “En su lugar el Señor asignó la bendición de la vida eterna.” La **vida eterna**, tanto para ellos mismos como para los demás, surge de la unidad de los hermanos: “que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste” (Jn. 17:23).

Salmo 134: MINISTRAR EN LA CASA DEL SEÑOR, 134:1–3

Este es el último de los salmos de peregrinaje (véase la introducción al Sal. 120), y nos conduce al interior de la casa de Dios. Oesterley lo coloca totalmente dentro de un contexto sacerdotal. Cree que los versículos 1–2 eran cantados por el sumo sacerdote, mientras que el verso 3 era la respuesta del coro sacerdotal. “Tenemos aquí una indicación muy instructiva con respecto a la forma en que se preparaban para el servicio divino los ministros ordenados de Dios. Aquellos sobre quienes descansaba el privilegiado oficio de bendecir a los adoradores, pronuncian sobre sí mismos, de manera mutua, una bendición, recibiendo de este modo el poder espiritual que han de impartir inmediatamente después. Fortalecidos por el conocimiento de que este poder les ha sido conferido, pueden encarar sus sagradas labores en el santuario guiados por la convicción de que están actuando bajo la dirección divina e impartiendo a otros la bendición de que ellos mismos han sido recipientes.”⁸⁷

1. “*Bendecid a Jehová*” (134:1)

Mejor que **Mirad** (1) sería “Venid todos” (Moffatt, Berk., RSV), **vosotros todos los siervos de Jehová**. La expresión **por las noches** se refiere a la guardia nocturna de sacerdotes que debían estar permanentemente listos para ministrar frente al altar del Señor. Taylor señala: “Es probable que este salmo perteneciera a la liturgia de la fiesta de los Tabernáculos, puesto que el verso 1 indica, por implicación, que la guardia nocturna de celebrantes se cumplía no una sola noche, como hubiera sido tratándose de la Pascua, sino durante varias noches, y puesto que la presencia de adoradores en el templo durante la noche no corresponde con las disposiciones que prescriben una celebración familiar en la víspera de Pascua, en sus hogares o en el lugar donde se alojaban (véase Ex. 12:18–20).”⁸⁸

2. “*Alzad vuestras manos*” (134:2)

La posición tradicional para la oración, entre los judíos, incluía la elevación de las manos (véase 28:2; 141:2; Lm. 2:19; 1 Ti. 2:8). Pero también puede haber una referencia, aquí, al gesto de los sacerdotes cuando pronunciaban una bendición sobre el pueblo. **Al santuario**

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Op. cit.*, pp. 537–38. Berk.

The Berkeley Version RSV

Revised Standard Version

⁸⁸ *Op. cit.*, 4:691.

posee en la KJV una lectura paralela anotada en el margen que dice: “en santidad.” En cuyo caso habría aquí un paralelo con el pensamiento de Pablo en 1 Timoteo 2:8, “Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda”. **Bendecir a Jehová** es aquí, como en todos los salmos, magnificar y alabar a Dios.

3. “*Te bendiga Jehová*” (134:3)

Este versículo tiene la forma de una respuesta a las palabras de los dos anteriores. Se dirige al sumo sacerdote (véase la introducción) o son las palabras que pronuncian los sacerdotes al transmitir su bendición al pueblo (véase Nm. 6:24–26, donde aparece la fórmula completa de la “bendición levítica”). Puesto que Dios **ha hecho los cielos y la tierra** es perfectamente capaz de bendecir a su pueblo **desde Sion**, el símbolo de su permanente presencia junto a ellos.

Salmo 135: LA GRANDEZA DE NUESTRO DIOS, 135:1–21

Este, aun cuando no forme un mismo grupo con los otros que son de su tipo, es uno de los “Salmos de Aleluya”. Se los designa de este modo por las palabras que lo inician y concluyen, **Alabad el nombre de Jehová** —“Aleluya” (en el epígrafe). Su uso libre de pensamientos y palabras de otros lugares de las Escrituras llevaron a Delitzsch a describirlo como una especie de mosaico.⁸⁹ Los paralelos más notables son los que se encuentran al comparar el verso 1 con 134:1; el verso 3 con 147:1; los versículos 6 y 15–20 con el Salmo 95; el verso 7 con Jeremías 10:13; el versículo 14 con Deuteronomio 32:36; y los versículos 8–12 con 136:10–26. La identificación de su carácter compuesto, sin embargo, no debiera interferir con el reconocimiento de su estructura hilvanada en tono a una línea de pensamiento coherente y lógico. Se presenta la grandiosidad de Dios (1–5) tal como la pone de manifiesto su poder creador (5–7), su soberanía en la historia (8–12) y el hecho de que todos los dioses de los paganos son nada (13–18). Por lo tanto, todos debieran alabar y bendecir su nombre (19–21).

1. *Que el Señor sea alabado* (135:1–12)

Los primeros tres versículos presentan el llamado a la adoración. **Alabad el nombre de Jehová** (1) es “Aleluya”. Este llamado se dirige inicialmente a los **siervos de Jehová**, los que están **en la casa de Jehová** (2; cf. 134:1). Esta última expresión describe el servicio de los sacerdotes en el templo. Puesto que el templo propiamente dicho consistía solamente de los edificios donde se alojaban el “santo” y el “santísimo”, la mayoría de funciones de servicio y adoración se desarrollaban **en los atrios de la casa de nuestro Dios** (véase el plano del templo en CBB, Tomo IV). **JAH** y su **nombre** han de ser alabados porque **él es bueno** (3) y su nombre es agradable (**él es benigno** se traduce, mejor, “su nombre es dulce” Berk.; “gracioso”, Moffatt).

Son tres las razones especiales que se ofrecen como justificación de la alabanza a Dios:

a. *Su amor electivo* (4). Dios eligió a los descendientes de **Jacob para sí, a Israel por posesión suya** (“posesión preciada”, Moffatt). Este pensamiento circula por todo el Antiguo Testamento y forma parte de la vida del “pueblo elegido”. Los israelitas, sin embargo, muchas veces olvidaron cuál era el propósito para el que habían sido elegidos —para que a través de ellos todas las naciones de la tierra pudieran recibir la bendición divina (Gn. 12:3;

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

⁸⁹ Citado por Perowne, *op. cit.*, p. 423.
Berk. *The Berkeley Version*

Elaborado por el Pastor Uriel Campos
Web: <http://ucampos.jimdo.com>
Correo: ucampos074@yahoo.com

18:18; 22:18; 26:4; etc.). La elección de Israel (como la nuestra) fue más una elección para la responsabilidad que para el privilegio.

b. *Su poder creador* (5–7). La grandeza y preeminencia de Dios (5) se ponen de manifiesto en su poder en la naturaleza (6–7). El Universo, tal como existe, es una expresión de su buena voluntad (6), y El ha estado continuamente activo en su mantenimiento. El verso 7 ha sido tomado, casi palabra por palabra, de Jeremías 10:13 y 51:16. Los autores del Antiguo Testamento nunca argumentan a partir de la existencia del Universo para demostrar la existencia de Dios (el así llamado “argumento cosmológico” de la teología y la filosofía). Pero sí se fundan en la majestuosa extensión del Universo y los tremendos poderes que en él se manifiestan para alabar a Dios en su grandeza y majestad de Creador.

c. *Su soberanía en la historia* (8–12). En segundo término, después del poder de Dios en la creación, el Antiguo Testamento menciona el poder de Dios en la historia. La historia es ciertamente, de hecho, *su historia*, y Dios habla a través de los acontecimientos que en ella se suceden. Isaías había afirmado que inclusive Asiria era solamente el báculo de la ira de Dios (10:5), y que Ciro, pese a que él mismo no lo sabía, era de hecho un siervo de Dios (44:28). El poder soberano de Dios en la historia se manifestó, sobre todo, en **Egipto** y en el Exodo (8–9), en el peregrinaje por el desierto (10–11a), y en la toma de posesión de la **tierra** prometida (11b–12).

2. ***Solamente Jehová es Dios*** (135:13–18)

El poeta-autor de este salmo es un monoteísta del tipo más puro. Solamente el Dios de Israel es Dios. Su **nombre** es eterno, y su **memoria** (fama, renombre), **de generación en generación** (13). **Jehová juzgará a su pueblo** (14) en el sentido de reivindicarlos frente a sus enemigos.

La eternidad y compasión de Jehová ofrecen un agudo contraste con lo vacío de los ídolos que las naciones paganas adoran. **Los ídolos de las naciones son plata y oro y obra de manos de hombres** (15). Tallados para que tengan **boca, ojos, orejas**, carecen sin embargo de los sentidos de la vista, el oído y no hablan. Sobre todo, no tienen **aliento** (*ruach*, “espíritu”; 16–17). Lo peor es que quienes los fabrican y adoran son idénticos a ellos, están desprovistos de un verdadero espíritu y no tienen vida (18; véase Is. 44:9). La tendencia es que los hombres lleguen a ser semejantes a los dioses que adoran. Crean los ídolos a su imagen y después adoran, en ellos, sus propias debilidades y vicios magnificados. Los autores del Antiguo Testamento difícilmente puedan concebir una tontería mayor.

3. ***Llamado a alabar a Dios*** (135:19–21)

El llamado a la alabanza con que comienza el salmo es, ahora, ampliado, de tal manera que incluya la **casa de Israel** (19), así como la **casa de Aarón** (los sacerdotes) y la casa de Leví (20; los trabajadores del templo, los levitas que no eran de la familia sacerdotal de Aarón). Se incluye a todos los que temen a Dios (véase el comentario sobre 115:9–11). Con respecto al verso 21, véase comentario sobre 134:3). El salmo concluye repitiendo el **Aleluya** inicial, consigna y exhortación de la alabanza a Dios.

Salmo 136: LA DURADERA MISERICORDIA DE DIOS, 136:1–26

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

La forma de este salmo es única. La última mitad de cada versículo consiste de la misma frase, “Porque para siempre es su misericordia”, expresión que en hebreo se dice con solamente tres palabras. Aparentemente se cantaba de modo antifonal, alternando las voces

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

de los sacerdotes con las del coro levítico o las del coro levítico con las de la respuesta rítmica que se elevaba de las gargantas de la congregación (véase 2 Cr. 7:3, 6; Neh. 12:40). También puede conjeturarse que la respuesta fue agregada posteriormente a la composición del poema original, pues la línea de pensamiento resulta en varios lugares interrumpida (véase por ejemplo vv. 7–9, 10–12, 13–15, 17–22, 23–25). El orden de los temas es similar a 135:6–12 y hay varias frases que se repiten idénticas.

En los escritos judíos el Salmo 136 se conocía como “El Gran Hallel”, por su muy a menudo repetida alabanza de la duradera misericordia de Dios, aunque ese mismo título también denomina al grupo entero de los salmos de alabanza que van del 113 al 118;⁹⁰ otros, en cambio, llaman de este modo a los salmos del 146–150. Su tema es “el Dios de dioses” (2) y “el Señor de señores” (3). Siguiendo el esquema del Salmo 135 glorifica primero al Dios creador y luego al Redentor.

1. *El Dios creador* (136:1–9)

La bondad de Dios, como ocurre a menudo, se ofrece como fundamento de la alabanza (1). **Porque para siempre es su misericordia** es, literalmente “Porque siempre es su misericordia”. **Misericordia** (*chesed*) es gracia, bondad, “amor fiel y firme” (RSV), “el amor del pacto” (Berk.); véase el comentario sobre 17:7; “El es eternamente constante” (Harrison). El estribillo se repite 26 veces (véase la introducción). El **Dios de los dioses** (2) y el **Señor de los señores** (3) aparecen en Deuteronomio 10:17 y son una afirmación clara y poderosa de la preeminencia del Dios de Israel y del Dios de la Biblia. Estas expresiones son típicos superlativos hebreos y de ninguna manera sugieren la existencia de otros dioses o señores. Además, se identifica a Dios como aquel que es **el único** en hacer **grandes maravillas** (4), el que **hizo los cielos con entendimiento** (5) y **extendió la tierra sobre las aguas** (6), referencias a Génesis 1:2, 7–10. Dios también creó **grandes lumbreras** (7), **el sol ... en el día** (8), **la luna y las estrellas ... en la noche** (9). Esta, también, es una referencia directa al lenguaje que se habla en Génesis 1:14–18.

2. *El Dios redentor* (136:10–26)

Los versículos 10–22 son una paráfrasis ajustada de 135:8–12, con la inserción del estribillo después de cada una de las líneas. Dios debe ser alabado por que liberó a su pueblo de **Egipto** y del **Mar Rojo** (10–15). La **mano fuerte** y el **brazo extendido** (12), son expresiones que denotan el poder manifiesto de Dios. Dios **pastoreó a su pueblo por el desierto**, hiriendo a los **reyes** de las tribus que se interpusieron en su camino (16–20), y entregando sus territorios a su pueblo **en heredad** (21–22). **En nuestro abatimiento** (23) podría traducirse, también, como en Harrison, “cuando estábamos humillados”. Los hechos creadores y redentores de Dios en el pasado son completados por las disposiciones providenciales de Dios en el presente: **Da alimento a todo ser viviente** (25). **Dios de los cielos** (26) es una expresión que, en los Salmos, aparece solamente aquí, aunque es frecuente en los libros posteriores del Antiguo Testamento (por ejemplo 2 Cr. 36:23; Esd. 1:2; 5:11–12; 6:9; etc.; Neh. 1:4–5; 2:4; Dn. 2:18, 44; 5:23; Jon. 1:9).

Salmo 137: EL LAMENTO DE UN EXILIADO, 137:1–9

⁹⁰ Delitzsch; citado por Kirkpatrick, *op. cit.*, p.776.

RSV Revised Standard Version

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

Berk. *The Berkeley Version*

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

Este salmo ha resultado ser uno de los más discutidos de todo el salterio a causa de la nota imprecatoria que aparece en su final, llena de amargura y sin mitigación de tipo alguno. Sin poner excesivo énfasis en el carácter pre-cristiano de su elemento vindicativo, hay mucha sabiduría en el comentario de Morgan: “La oración que pide la venganza debe interpretarse, a partir de la primera parte del salmo, donde se describe de manera clara el tratamiento que recibió el pueblo de Israel. Debe interpretarse, además, en el contexto de los tiempos que se vivían entonces. Nuestros tiempos son diferentes. Nosotros tenemos más luz. Y sin embargo, es necesario recordar que el sentimiento más hondo de la justicia, sigue incluyendo el castigo como una parte necesaria de la economía divina. Es falso el concepto de un Dios que niega la equidad de la retribución.”⁹¹

Oesterley declara: “El entrechocar de emociones que se revela en este salmo descubre la naturaleza humana en su mejor y en su peor expresiones. La tristeza por la prohibición de cantar las alabanzas de Dios en el santuario donde moraba su presencia era el resultado de una profunda devoción a El, y revela un corazón imbuido de todo lo mejor ... La nota dominante del salmo ... es auténticamente religiosa y da testimonio de la lealtad de aquellos que, en la tierra de su cautiverio, se vieron rodeados de tentaciones muy sutiles pero fueron capaces de resistirlas en la fuerza de esa lealtad.”⁹²

1. *Anhelo por Jerusalén* (137:1–6)

Lejos de su patria amada, el exiliado lloraba, acordándose de **Sion**, la ciudad de Dios (1). Sobre **los ríos de Babilonia** Kirkpatrick comenta: “Era característicamente una tierra de corrientes de agua, del mismo modo como Palestina era una tierra seca y montañosa; esta era la característica topográfica que con seguridad quedaría más profundamente impresa en la mente de los exiliados (cf. Jer. 51:13). Es muy posible que hayan ido a las orillas de los ríos y canales para lamentar la pérdida; en parte porque en esos lugares crecían árboles y había abundante sombra, en parte porque esos lugares eran particularmente aptos para la meditación melancólica.”⁹³ Y colgaban sus **arpas** de las ramas de los **saucos** (2), porque la ocasión no era adecuada para tañer canciones alegres.

La amargura del exilio era hecha aún mayor por la burla de los babilonios que solicitaban insistentemente a los judíos que interpretaran **cánticos de Sion** (3). No se trataba solamente de estimular la alegría en una situación por sí triste, sino de divertir a sus captores paganos con **cántico de Jehová** (4), los salmos del templo que hubieran sido profanados al entonarse en una tierra extraña. Si Jerusalén llegara a pesar menos en sus afectos, dice el salmista, las más terribles consecuencias serían bien merecidas: que su **diestra ... pierda ... su destreza** (5), que su **lengua** se le **pegue al paladar** (6). Y estas eran serias calamidades para un músico cuya mano debe moverse diestra sobre el encordado de su lira y cuya boca canta la gloria de Dios.

2. *La condenación de los enemigos de Sion* (137:7–9)

Contra el fondo de su anhelo por Sion, el exiliado cae en una amarga condenación de los enemigos de Sion. “La nueva ley, ‘amarás a tu enemigo ...’ no había, todavía, ocupado el lugar del viejo axioma, ‘amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo’. La ley de una estricta retribución por cada mal recibido le parece al salmista perfectamente justa y la forma

⁹¹ *Op. cit.*, p. 273.

⁹² *Op. cit.*, pp. 548–49.

⁹³ *Op. cit.*, p. 781.

particularmente bárbara en que expresa su deseo de exterminación del que destruyó su país es muy corriente en su época.”⁹⁴

El versículo 7 contiene una referencia histórica a la caída de **Jerusalén**. Aun cuando los edomitas no tomaron parte activa en la destrucción de la ciudad, se regocijaron con ella y exhortaron al enemigo a completar su ruina (véase Abd. 10–16). **Arrasadla, arrasadla** significa, literalmente, “desnudadla”, y significa la acción de destruir las edificaciones de la ciudad hasta sus mismos cimientos.

La principal imprecación se reserva a los babilonios, cuya destrucción se predice (8). El enemigo cosechará exactamente lo que ha sembrado. El Antiguo Testamento y la historia antigua están llenos de ejemplos de la total desconsideración por la vida humana que se practicaba en la guerra en los tiempos antiguos, cuando la exterminación de pueblos enteros era la meta. Ni las mujeres ni los niños eran perdonados. Babilonia debía sufrir la misma crueldad que había infligido a Jerusalén. Véase la introducción a este salmo y el párrafo donde se discuten los salmos imprecatorios en general, en la introducción al libro. Si bien es cierto que estos elementos imprecatorios aparecen en los salmos, debe reconocerse que los rabinos judíos nunca incluyeron estos pasajes en el ritual de la sinagoga.

Salmo 138: UN SALMO DE ACCION DE GRACIAS, 138:1–8

Este es el primero en una serie de ocho salmos cuyos epígrafes hacen mención de David. Aun cuando por lo general se los considera de fecha post-exílica, no hay en realidad una razón de peso que nos impida aceptar el juicio de Alexander, para quien estos salmos serían “los últimos compuestos por David, como un comentario a la gran promesa mesiánica de 2 Samuel 7”.⁹⁵ El salmo que nos ocupa es un cántico de pura alabanza y acción de gracias, y expresa la gratitud del poeta por la promesa divina (2), por su misericordia (3a), su poder (3b), su protección (7) y su persistencia (8).⁹⁶

1. **Alabanza por la Palabra de Dios y por su nombre** (138:1–3)

El salmista se determina a cantar la alabanza de Dios **con todo** su **corazón** (1). No hay limitaciones ni reservas en su mente con respecto al merecimiento de su Señor. **Delante de los dioses** no es una concesión al politeísmo (la adoración de muchos dioses), sino la traducción literal de un término hebreo que puede aplicarse a cualquier ser sobrenatural y aun a hombres de rango o poder sobresaliente (véase el comentario sobre 82:1). No hay compañía demasiado exaltada para escuchar la canción inspirada de alabanza del poeta. **Me postraré hacia tu santo templo** (2) era una costumbre judía a la que se alude en la oración de dedicación del templo que pronunció Salomón (2 Cr. 6:20) y era la forma de orar de Daniel (Dn. 6:10). El templo era la representación visible de la presencia de Dios en medio de su pueblo, y en cuanto tal es que era objeto de un especial respeto por parte del devoto. **Porque has engrandecido tu nombre, y tu palabra sobre todas las cosas** es una traducción afortunada de una construcción hebrea muy difícil de interpretar. Dice, literalmente, “Tú has engrandecido sobre tu nombre y tu palabra”. Al confrontar la dificultad de declarar que cosa alguna pudiese estar más exaltada que el nombre del Señor, que generalmente denota su naturaleza, algunos acuden a traducciones como la anterior. La asociación de la Palabra de Dios con su nombre es uno de los más elevados tributos que puede ofrecérsele. El salmista

⁹⁴ *Ibid.*, pp. 779–80.

⁹⁵ *Op. cit.*, p. 536.

⁹⁶ Sugerido por Carl N. Hall.

se regocija en la respuesta inmediata que el Señor da a su oración. Sean cuales fueren las circunstancias exteriores, Dios fortalece **con vigor** el alma del creyente (3; véase Ef. 3:16).

2. **Alabanza por el gobierno soberano de Dios** (138:4–6)

El Señor es Rey de reyes y Señor de señores (véase Ap. 17:14; 19:16); cuando sepan de sus obras maravillosas para con su pueblo, **Te alabarán ... todos los reyes de la tierra** (4). La exaltada majestad de Dios no le impide atender **al humilde** (6), es decir, preocuparse por el hombre y la mujer común. **Mira de lejos** (percibiendo en esa mirada su naturaleza íntima) **al altivo**; nadie puede escapar a su ojo omnisciente.

3. **Alabanza por el socorro de Dios en la angustia** (138:7–8)

Los últimos versículos expresan la convicción personal del salmista: Dios lo cuidará sea cual fuere la angustia o la oposición que deba atravesar en su vida. **En medio de la angustia** (7) descubre que el Señor está con él y lo vivifica —le ofrece una vitalidad renovada o, como dice la Versión Berkeley, “Tú me ayudarás a atravesarla indemne”. Dios lo defenderá contra todos sus enemigos. **Jehová cumplirá su propósito en mí** (8) puede traducirse, también, “cumplirá sus promesas para conmigo”.⁹⁷ **No desampares la obra de tus manos**, o sea la obra que el mismo Dios ha iniciado en favor del salmista y de su pueblo. Dios completará todo lo que ha iniciado.

Salmo 139: LA MARAVILLA DE DIOS, 139:1–24

El Salmo 139, con justo mérito, ha sido muy alabado. El rabino Aben Esdras lo aclamó como “la corona de todos los salmos”, según la tradición. M’Caw dice: “Este es uno de los poemas más hermosos del salterio; es sobresaliente, tanto desde el punto de vista teológico como por su psicología.”⁹⁸ Oesterley escribe: “Por lo que hace a las concepciones con respecto a la naturaleza divina, la omnisciencia y la omnipresencia de Dios, este salmo se destaca como una de las gemas más valiosas del salterio. Algunos han sugerido que en Babilonia y en otras literaturas sagradas del pasado ha habido textos paralelos; pero en realidad es único entre todos los textos religiosos de la antigüedad.”⁹⁹ McCullough, por su lado, sostiene: “Este poema no solamente es una de las mayores glorias del salterio, sino que, por su visión espiritual y su calidez devocional, se destaca entre los mayores pasajes del Antiguo Testamento. Es muy difícil clasificarlo entre los salmos. Posee algunas de las cualidades de un himno y de un salmo de confianza, pero quizá sea más adecuado considerarlo una oración personal ... El salmista está profundamente impresionado por la omnisciencia y la omnipresencia de Dios, no como atributos formales de una Deidad soberana sino como algo cuya verdad ha descubierto en su experiencia directa de la realidad vivida.”¹⁰⁰

1. **La omnisciencia de Dios** (139:1–6)

El salmista reconoce su total maravilla ante el hecho de que Dios sabe todo lo que a él respecta. Dios lo ha **examinado** (1), lo ha traspasado con su mirada y ha escudriñado sus motivaciones interiores. **Mi sentarme ... y mi levantarme** (2) es decir, la totalidad de su

⁹⁷ Kirkpatrick, *op. cit.*, p. 785.

⁹⁸ *Op. cit.*, p. 506.

⁹⁹ *Op. cit.*, p. 553.

¹⁰⁰ *Op. cit.*, 4:712.

vida, sea que estuviera en reposo y calma o en plena actividad. **Has entendido desde lejos mis pensamientos**, sería, según Harrison, “mis pensamientos cuando apenas estaban formados en mí”. **Has escudriñado mi andar y mi reposo** (3) debiera traducirse: “Caminando o descansando, Tú me escudriñas” (Moffatt). Kirkpatrick comenta en torno a **aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda** (4): “Dios no solamente conoce la palabra hablada, que cualquier hombre puede escuchar, sino su significado secreto y los pensamientos que han motivado el discurso.”¹⁰¹ **Me rodeaste** (5) es “sitiar”, la palabra que se usa para describir el asedio de una ciudad. El salmista se ve “bordeado” por Dios. Moffatt traduce: “Estás todo alrededor mío, por delante y por detrás, y tu mano descansa sobre mí.” Un **conocimiento** tal como éste está mucho más allá de la capacidad de comprensión de cualquier hombre (6).

2. *La omnipresencia de Dios* (139:7–12)

El Dios omnisciente está siempre presente, en cualquier lugar que sea. No hay modo de escaparme de El. Su **Espíritu** y su **presencia** lo inundan todo (7). Ni los **cielos**, arriba, ni el **Seol** (el infierno, el lugar de los muertos) están más allá de su alcance (8). Ni **las alas del alba** ni **el extremo del mar** (9) pueden llevarnos más allá del alcance de la **diestra** de Dios, que guía al creyente y lo tiene asido (10).

*No sé hasta dónde sus islas
elevan esbeltas palmas al cielo;
Sólo se que no podría
alejarme jamás de su cuidado.*¹⁰²

Las **tinieblas** mismas no podrían servir de escondedero, porque **aun la noche resplandecerá alrededor de mí** (11) y para Dios son idénticas **las tinieblas** y **la luz** (12). La omnipresencia de Dios es una de las doctrinas claramente definidas de la teología sistemática. “Omnipresencia quiere decir que Dios, por un lado, no está excluido de nada, ni incluido necesariamente en algo, por el otro.”¹⁰³ Wiley cita a Santo Tomás de Aquino: “Dios está en todas las cosas, aunque no ciertamente como parte de su esencia, o como un accidente, sino como el agente está en todas aquellas cosas sobre las cuales opera”, y agrega: “Dios está presente dondequiera haya una manifestación de su poder.”¹⁰⁴

3. *El interés personal de Dios* (139:13–16)

El Dios omnisciente y omnipresente está interesado de manera personal en cada uno de los detalles de la vida del salmista. Dios lo conoce en cada aspecto de su ser, porque fue el Señor el que formó sus **entrañas** (13, “formó mi ser”, Moffatt) y lo hizo **en el vientre de su madre**. La expresión, **formidables, maravillosas son tus obras** (14) está entre aquellas afirmaciones que el hombre contemporáneo, con su conocimiento científico de la anatomía, no podría, sin embargo, superar. **En lo más profundo de la tierra** es una alusión metafórica al “seno materno, semejante por las tinieblas que encierra a las partes más profundas y ocultas del suelo. Aquí se hace referencia sin duda a la formación del cuerpo, y nada tiene que ver este texto con la doctrina de la preexistencia de las almas”.¹⁰⁵

¹⁰¹ *Op. cit.*, p. 787.

¹⁰² John Greenleaf Whittier, de “The Eternal Goodness”.

¹⁰³ *Op. cit.*, p. 238.

¹⁰⁴ *Ibid.*, pp. 346–47.

¹⁰⁵ Kirkpatrick, *op. cit.*, p. 789.

En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas (16) ha sido un versículo difícil de traducir e interpretar, como lo atestiguan las diversas versiones que de él tenemos: “Todos los días de mi vida fueron previstos por ti, asentados en tu libro” (Moffatt); “En tu libro fueron escritos, uno a uno, los días que fueron formados para mí” (RSV); “En tu libro todo fue escrito y registrado, día a día” (Berk.). “En tu registro se asentaron cada uno de los días preparados para mí” (Harrison).

La mente moderna, de hábito analítico, encuentra dificultad en reconciliar el conocimiento previo que Dios tiene de nuestras vidas con la verdadera libertad de elección que se deja al hombre; los autores bíblicos, en cambio, no experimentaban esa dificultad. Para ellos era suficiente proclamar que Dios conocía el fin desde el principio, sin que por eso tuvieran que pensar que Dios era quien había predeterminado ese fin. Sin embargo, el hombre moderno, plenamente convencido de su libertad de elección, puede también encontrar consuelo en la idea de que nada toma a Dios de sorpresa. Sabe el futuro que a nosotros nos resulta ignoto y por lo tanto puede guiarnos en los caminos no trazados si estamos dispuestos a seguir su liderazgo.

4. El control providencial de Dios (139:17–22)

Consciente de la omnipresente voluntad de Dios, el salmista estaba también convencido de que la voluntad de Dios es “buena ... agradable y perfecta” (Ro. 12:2). Los **pensamientos** de Dios le son **preciosos** (17), más numerosos que **la arena** (18). **Despierto, y aún estoy contigo**, puede interpretarse, como lo hace Moffatt, “Despierto de mi ensueño y sigo, sin embargo, perdido en ti”, o, como Harrison y la RSV, en el margen: “Si llegara al fin, todavía estaría contigo.” Ni la ensoñación, ni el sueño, ni la muerte misma pueden separar de Dios al alma confiada.

El poeta nunca aleja de su mente el anverso del cuidado y el amor de Dios hacia el justo. La providencia, que protege al justo, condena y finalmente destruye **al impío** (19). Un sentimiento exaltado de la santidad de Dios conduce necesariamente al convencimiento de lo horrible que es el pecado. Los **hombres sanguinarios** son aquellos acostumbrados a la violencia y el crimen. El salmista reitera su **odio** hacia los hacedores de maldad y sus caminos pecaminosos (21–22). Sin duda, es necesario actuar de manera cuidadosa en este punto, vigilando que el odio del mal no se convierta en odio hacia el hacedor de maldad. Sin embargo, no hay duda de que amar a la justicia significa, al mismo tiempo, odiar el mal. Los cristianos, del mismo modo como los creyentes del Antiguo Testamento, no deben perder la capacidad de la santa ira frente al mal en sus más descaradas manifestaciones.

5. Oración final (139:23–24)

La oración con que concluye este salmo es una de las más hermosas y significativas de todo el salterio. Como si hubiera tenido consciencia del peligro de que su odio hacia el mal se convirtiera en una actitud de por sí desagradable a Dios, el salmista desnuda su corazón frente a El. **Examíname ... y conoce mi corazón** (23) se entiende mejor en la traducción: “Haz un inventario de las motivaciones que me mueven a actuar de una u otra manera” (Harrison). **Ve si hay en mí camino de perversidad** (24) es traducción de un texto hebreo que literalmente dice: “camino de dolor” o “camino dañino”, “cualquier modo de actuar que

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

RSV Revised Standard Version

Berk. The Berkeley Version

RSV Revised Standard Version

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

puede llegar a ser dañino o penoso”.¹⁰⁶ No es que nuestro autor sospeche, aquí, que su corazón pueda anidar maldad alguna. Su temor es que por debilidad o descuido pueda agravar a Dios. Librado del camino de maldad, aspira a ser guiado por el **camino eterno**. Toda oración digna de este nombre expresa las tres peticiones que aparecen aquí: (1) Escudríñame; (2) Ponme a prueba; (3) **Guíame**.

*Escudríñame, Señor, y conoce hoy mi corazón;
Pruébame, Señor, conoce hoy mis pensamientos;
Ve si en mí hubiera camino de maldad:
Límpame de pecado y dame la libertad.*¹⁰⁷

Salmo 140: ORACION POR LA LIBERACION, 140:1–13

El Salmo 140 forma parte de un grupo considerable que refleja la existencia, dentro de Israel, de corrientes muy agrias de antagonismo y persecución. Algunos de los enemigos a los que hace referencia el salmista eran gentiles. Pero la mayoría eran compatriotas judíos, cuya apostasía asumía la forma no sólo de rechazar el señorío exclusivo de Jehová sino de perseguir, además, a quienes eran fieles a El.

Oesterley escribe: “Sería irrazonable querer encontrar en los *Salmos* el ideal cristiano de la actitud de un hombre hacia sus enemigos: ‘Amad a vuestros enemigos ... y orad por los que os ... persiguen’ (Mt. 5:44); pero en este salmo tenemos lo que más se le acerca; porque no hay siquiera insinuación del deseo de una venganza personal contra los enemigos acérrimos del salmista; todo es dejado en las manos de Dios. Es natural que algunas de las palabras revelen una cierta amargura; pero la actitud pasiva de la víctima de la opresión revela, por sí misma, un espíritu de verdadera piedad.”¹⁰⁸

1. **La violencia de los malvados** (140:1–3)

El poeta suplica a Dios su protección contra el **hombre malo** y los **violentos** (1). **Maquinan males en el corazón** (2) debería decir “maquinan el mal en sus mentes” (Harrison). **Cada día urden contiendas**, por su parte, significa “todo el día provocan guerras” (Perowne) o “constantemente buscan la guerra” (Berk.). Las palabras envenenadas de sus detractores recuerdan al poeta la lengua afilada de la **serpiente** y el veneno del **áspid** (3). Sobre **Selah** véase 3:2.

2. **Oración por la preservación** (140:4–5)

En tales circunstancias, el salmista, con gran sabiduría, se pone él mismo y su reputación en las manos de Dios. Pide al Señor ser librado de aquellos que **han pensado trastornar mis pasos** (4) o “se han complotado para hacerme tropezar” (Berk.). Los malvados se identifican en muchos lugares del salterio como **soberbios** (5). Algunos cristianos sostienen que “algún pequeño pecado nos ayuda a ser humildes”, pero los autores bíblicos eran mucho más sabios. Se dieron cuenta que el pecado en su esencia es orgullo, la manifestación de una arrogante independencia con respecto a Dios. **Red ... lazos y cuerdas** son todos partes del equipo del trampero o cazador.

¹⁰⁶ M.Caw, *op. cit.*, p. 508.

¹⁰⁷ J. Edwin Orr en “Cleanse Me”.

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

¹⁰⁸ *Op. cit.*, pp. 560–61.

Berk. *The Berkeley Version*

Berk. *The Berkeley Version*

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

3. La salvación está en Dios (140:6–8)

El salmista evoca su compromiso con Dios como su Dios y pide que sus peticiones sean escuchadas (6). **Jehová Señor** (7; *Yahweh Adonai*) es una frase muy poco frecuente en hebreo. Aparece en otros lugares solamente en 68:20; 109:21; 141:8 y Habacuc 3:19. Tanto *Yahweh* (el nombre de Dios, que en la versión Reina-Valera se traduce “Jehová”) como *Adonai* (“Señor”) son formas de dirigirse a Dios o referirse a El. **Tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de batalla** significa “me ofreciste protección en el momento del conflicto” (Harrison). Se implora a Dios que no permita la realización de los deseos del impío (8).

4. Los impíos y los justos (140:9–13)

En la última estrofa se establece el contraste entre los destinos respectivos del impío y el justo. El principio general de la retribución es, en este caso, que las maldades del impío recaen sobre su cabeza como maldiciones y su pecado es, de este modo, su propio castigo. **La maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza** (“los avasallará”, RSV; 9). **Caerán sobre ellos brasas** (10) se refiere al destino de Sodoma.¹⁰⁹ **Echados en el fuego, en abismos profundos** es una construcción hebrea difícil de entender pero que, sin duda, significa la total y definitiva calamidad sin remedio. **El hombre deslenguado no será firme en la tierra** (11) significa que no prosperará ni florecerá. Su propio **mal**, imaginado para dañar a los otros, le dará caza y terminará derribándolo.

El poema concluye en una nota positiva. La condenación de los impíos es el fondo tenebroso sobre el cual se pinta la beatitud de los justos. La justicia de Dios certifica que, sean cuales fueren las vicisitudes del presente, el balance final siempre será positivo para quienes ponen su confianza en Dios. **Tomará a su cargo la causa del afligido** (12) significa que “Dios defenderá los derechos del afligido” (Moffatt). **El afligido y los necesitados** (en hebreo “el pobre”) siempre han sido objetos especiales del cuidado de Dios, hecho sobre el cual se reflexiona en repetidas oportunidades en los Salmos (véase 9:18; 10:2; 18:27; 22:24; 35:10; etc.). **Los justos** tendrán la oportunidad de agradecer a Dios cantando sus alabanzas y **los rectos** recibirán la segura promesa de que **morarán en la presencia** de Dios (13).

Salmo 141: LIBERACION DEL PECADO Y DE LOS IMPIOS, 141:1–10

Esta es una lamentación, con fuertes elementos penitenciales incorporados, aun cuando no se la cuenta generalmente entre los salmos penitenciales del salterio (véase Introducción). Es la oración de alguien que reconoce que su única esperanza de supervivencia frente al ataque de sus enemigos está en mantenerse sin pecado. Tiene algunos puntos de afinidad directa con el Salmo 140 (véase, por ejemplo, los vv. 9–10, en relación con 140:5). El contexto general y el escenario son los mismos.

1. Liberación del mal (141:1–4)

La primera estrofa del poema es una oración que pide por la liberación del mal. El salmista desea que su clamor sea prontamente respondido (1); quiere que su **oración ... suba ... delante de El como el incienso** (2). En el original esta línea dice “he preparado mi oración como el incienso”, aludiendo a la acción de aparejar el sacrificio que, como en el caso de la ofrenda vespertina, iba acompañado de incienso (véase Ex. 30:7–8; Lv. 2:2). Las manos elevadas a las que alude la segunda línea del verso 2 representan la actitud normal de oración

RSV Revised Standard Version

¹⁰⁹ Kirkpatrick, *op. cit.*, p. 795.

entre los judíos, integrada, aquí con la acción de elevar la ofrenda al cielo (28:2; 63:4; 1 Ti. 2:8). Al salmista le interesa especialmente recibir la gracia que necesita para resistir la tentación al pecado, sea éste de palabra o de obra. Pide que se resguarden sus **labios** (3). La petición, **No dejes que se incline mi corazón a cosa mala** (4) debería traducirse: “No permitas que mi corazón se incline al mal” (Berk.). La inclinación del corazón hacia el mal no sería una acción de Dios, pero para impedir que esta inclinación se produzca es necesaria la gracia divina, una gracia que se describe especialmente en el Nuevo Testamento como el poder de la santificación (1 Ts. 4:7–8; 5:23–24). Las **obras impías** implican alguna medida de asociación y coparticipación **con los que hacen iniquidad**. Comer de sus **deleites** significaría “probar un poco de cada uno de sus impíos placeres” (Harrison).

2. *La comunión de los justos* (141:5–8)

El poeta desea substituir la asociación con los impíos por la comunión de los justos. Si un **justo** lo castigara (5), como merecida reprensión, le estaría haciendo **un favor**. **Un excelente bálsamo que ... no me herirá la cabeza** significa que la reprensión del justo tendrá efectos curativos y no herirá en algún sentido adverso. **Pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquéllos** es la traducción al castellano de una oración hebrea muy difícil de interpretar, tal como se ilustra por la variedad de las versiones que se han propuesto en los distintos idiomas modernos. La sugerencia de Moffatt es una de las más plausibles: “oraré siempre para que me sea concedida su buena voluntad.” Los versículos 6–7 son difíciles de incorporar a la totalidad del poema. La mejor paráfrasis, probablemente, nos obligaría a reconocer aquí una transición al tema del comportamiento de los impíos, indicándose que cuando los **jueces** (los caudillos) de los enemigos sean destruidos, se reconocerá la verdad de las **palabras** del salmista (6). El versículo 7 también es oscuro, pero parecería describir la desolación de los justos, de carácter transitorio. Pero aún así, en las circunstancias más adversas de la vida, el salmista pone su confianza en Jehová, pues sabe que no será dejado en la desolación (8).

3. *El peligro que proviene de los obradores de maldad* (141:9–10)

Los versículos con que concluye el salmo son una oración en la cual se pide ser librado de las sutiles trampas que los obradores de iniquidad tienden a los justos. Los impíos caerán **a una de sus redes**, mientras que el varón de Dios pasará **adelante** (10).

Salmo 142: DEL CONFLICTO AL TRIUNFO, 142:1–7

Esta es otra lamentación en la cual el salmista derrama su corazón delante de Dios, en oración. El epígrafe la identifica como un “masquil de David” (véase la introducción al Salmo 32) “cuando estaba en la cueva”, una referencia similar a la que encontrábamos en el Salmo 57 (q. v.). El autor siente que su situación es desesperada; pero la acción misma de orar vuelve sus pensamientos a la liberación que anhela de manera ardiente. “Es notable el hecho de que pese a sus sufrimientos, el salmista no pronuncie palabra alguna que pueda sonar como un grito de venganza, actitud bastante frecuente en otros salmos.”¹¹⁰

1. *El problema del salmista* (142:1–2)

¹¹⁰ Oesterley, *op. cit.*, p. 564.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

Viéndose en un profundo conflicto, el poeta clama al Señor. Hay dos referencias específicas al hecho de que se trata aquí de una oración en voz alta (1). Oesterley comenta: “Vale la pena pensar en el valor de la práctica que aquí se enseña de pronunciar en voz alta las oraciones privadas ... No puede negarse que el sonido de la propia voz, en la oración solitaria, tiende a favorecer el realismo y la sinceridad. Ayuda a visualizar la proximidad de Dios, cuya aprehensión debe ser el anhelo de todo creyente verdadero ... Otra cosa que este hermoso aunque pequeño salmo nos enseña es la bienaventuranza que se encuentra al hablar con Dios de los problemas y conflictos en que nos vemos envueltos; la conversación íntima y directa con Dios es un medio de la unión con El, que santifica la vida y todas las actividades del creyente.”¹¹¹ **Delante de él expondré mi queja** (2) —el lugar en donde corresponde, verdaderamente, que volquemos todas nuestras “quejas”.

2. *La oración del salmista* (142:3–5)

El contenido de la oración se manifiesta en palabras que están dirigidas a Dios mismo. En el momento del más profundo conflicto, Dios conoce su **senda** (3). Que Dios conozca no significa simplemente que esté informado o se haya enterado de algo, sino que se interesa y le preocupa. **Me escondieron lazo** indica la sutileza de sus perseguidores. Toda ayuda humana ha fracasado. **Mira a mi diestra y observa** (4), donde debiera encontrarse un consejero o defensor, **pues no hay quien me quiera conocer. Quien me quiera conocer** significa alguien que admita que lo conoce. Estaba completamente solo. No **hay quien cuide de mi vida** es una queja de sumo patetismo. Los cristianos, que viven preocupados por la salvación de sus seres amados o sus vecinos, pueden perfectamente hacerse el propósito de no permitir jamás que nadie que pueda caer dentro de su esfera de influencia necesite jamás repetir estas palabras. En su desolación, el salmista se vuelve a Dios. Abandonado por todos los hombres, todavía es capaz de testimoniar: **Tú eres mi esperanza, y mi porción en la tierra de los vivientes** (5). Moffatt traduce estas palabras diciendo: “Tú eres mi ayuda, y te tengo a ti como propio en la tierra de los vivientes.”

3. *La esperanza del salmista* (142:6–7)

La oración asume una urgencia adicional y expresa algunos pedidos específicos de cosas que el poeta necesitará en el futuro. Concluye con una expresión de fe. Desde las honduras, el poeta clama por la liberación de su vida del poder de sus perseguidores (6). **Saca mi alma de la cárcel** (7) ha sido interpretado por algunos como una referencia bien concreta al encarcelamiento del autor, como pudiera haber sido en el caso de Jeremías, que fue puesto en prisión por causa de su fe. Pero también puede usarse de manera figurativa como un pedido de liberación en una situación de extremo conflicto. Aislado de sus compañeros, tal como se encuentra, el escritor anticipa con esperanza el momento cuando lo **roderarán los justos**, ofreciéndole su consuelo y sostén. Sabe, de todos modos, que el Señor le será **propicio**, o sea, que lo tratará con bondad.

Salmo 143: ANHELANDO Y VIVIENDO POR EL SEÑOR, 143:1–12

Este salmo es el último de los siete “salmos penitenciales” (véase la Introducción). Expresa la petición del penitente en el sentido que “el juicio sea entibiado con misericordia”. La desolación del espíritu del salmista va unida con su determinación a hacer la voluntad de

¹¹¹ *Ibid.*, p. 565.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

Dios, en la medida en que el Señor lo capacite para ello. Siendo que este salmo toma prestados muchos pensamientos y expresiones de otros salmos anteriores, Perowne interpreta el epígrafe en el sentido de que identifica un poema escrito “en el espíritu y el estilo de los salmos davídicos”, y no como una referencia de autoría. Y agrega: “Nos da testimonio, para nosotros, de la profundidad y realidad de la vida religiosa en los períodos posteriores de la nación hebrea, y una evidencia, también del modo como esta vida fue inspirada y enriquecida por las palabras de David y los otros salmistas y profetas de la antigüedad.”¹¹²

1. *El anhelo de Dios* (143:1–6)

El salmo comienza con un pedido de audiencia dirigido a Dios, implorando, al mismo tiempo, la respuesta del Señor en su **verdad** y **justicia** (1). Al mismo tiempo que acepta su culpa, el salmista pide a Dios que no entre **en juicio** con él (2). Harrison lo interpreta del siguiente modo: “No me hagas poner de pie para dictar tu sentencia.” **Porque no se justificará delante de ti ningún ser humano** —este es un principio fundamental en la teología tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo. “Todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios” (Ro. 3:23). “Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos” (Ro. 11:32); “Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros” (1 Jn. 1:10). Por otro lado, estas palabras no deben interpretarse como una negación del triunfo de la gracia en la vida humana, o como argumento a favor de una religión donde se puede seguir pecando siempre, porque Dios siempre nos perdona. Significan exactamente lo que dicen, y no otras cosas que no dicen.

El poeta ve en la opresión con que lo afligen sus enemigos una carga más, permitida, posiblemente, por sus propios fracasos espirituales (3). **Ha postrado en tierra mi vida** se traduciría mejor por “ha pisoteado mi vida contra la tierra” (Harrison). **Habitar en tinieblas como los ya muertos** refleja el concepto predominante de un *Seol*, el lugar de los muertos, donde prevalecen las tinieblas y las sombras. Aun en vida, el poeta prueba la amargura y privación de la muerte. Su **espíritu**, por lo tanto, **se angustió** (4), o literalmente, desmayó; y su **corazón** está **desolado**, “perdí la sensibilidad en mi interior” (Moffatt).

En tales circunstancias, recuerda **días antiguos** y más felices (5). Medita en las **obras** de Dios y eleva a El sus **manos** (6) en oración, como gesto que expresa el anhelo de su alma. Su sed de Dios es como la sed de la tierra desértica por el agua refrescante y las fuentes de la lluvia. Con respecto a **Selah** véase el comentario sobre 3:2.

2. *Vivir para el Señor* (143:7–12)

El carácter penitencial del salmo no se refleja solamente en el sentimiento de desolación espiritual y sed de Dios que manifiesta. También aparece en la sincera oración por la gracia de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, de manera agradable a El. No hay penitencia genuina si no va acompañada del propósito de enmendar la vida. La tristeza por los pecados cometidos puede no ser mucho más que “la tristeza del mundo” si no va acompañada del deseo genuino de actuar de otro modo en el futuro (2 Co. 7:10). El salmista ve claramente que de no mediar un pronto socorro (7) será **semejante a los que descienden a la sepultura** —palabras tomadas de 28:1. **La sepultura** es un sinónimo de *Seol*, el lugar de los muertos, que era concebido como una región subterránea, ubicada en alguna región inferior, debajo de la tierra.

El versículo 8 pide una revelación de la **misericordia** de Dios **por la mañana**, y que Dios le haga saber **el camino por donde ande**. Se espera recibir respuesta a estas peticiones

¹¹² *Op. cit.*, II, 459.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

por medio de la fe y la oración continua: **En ti he confiado ... a ti he elevado mi alma**. La **misericordia** (*chesed*) significa gracia, el amor que resulta del pacto, o “un amor seguro, firme” (RSV); véase el comentario a 17:7. **Por la mañana** es una alusión a la luz que ha de seguir a la negrura de la noche de la desesperación, en cuyos momentos más tenebrosos el poeta todavía estaba viviendo. La liberación y el refugio se encontrarán ambos en Dios y solamente en El (9).

Enséñame a hacer tu voluntad (10) es una oración valiosa para cualquier alma devota. El cumplimiento de la voluntad de Dios es el mayor bien que el alma puede conocer. El hecho de que Jehová sea el Señor, Dios, hace que su voluntad sea al mismo tiempo un deber y el deleite de su pueblo. Con respecto a **Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud** se ha comentado de la siguiente manera: “Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios” (Ro. 8:14). La **tierra de rectitud** es, literalmente, “la tierra de la llanura”. Vivificar (11) significa “devolver a la vida” o “dar la vida”. Esta “nueva oportunidad” para vivir y la liberación de toda angustia se imploran en el nombre de Dios y su justicia. Oesterley comenta sobre **disiparás a mis enemigos** (12): “El carácter edificante del salmo resulta en cierta medida perjudicado por el espíritu amargo que pone de manifiesto en este último versículo; el tratamiento cruel que está sufriendo en manos de sus enemigos (véase v. 3) debe aducirse como causa atenuante.”¹¹³

Salmo 144: BENDICIONES NACIONALES, 144:1–15

Este salmo se clasifica a menudo entre los salmos “reales” y trata, como otros de este tipo, cuestiones atinentes a la vida de la nación. El título o epígrafe lo relaciona con David, posiblemente por su similitud con el Salmo 18 y por el uso del nombre de David en el verso 10. Es un poema que tiene una gran significación para nuestros días, puesto que expresa algunas de las condiciones morales y espirituales sobre las que descansa el auténtico bienestar de los hombres y las naciones.

1. *El Señor es nuestra fortaleza* (144:1–2)

Dios es bendecido por constituir la **roca** del salmista (1), y su **misericordia, castillo, fortaleza, libertador, escudo** (2) el objeto de su confianza y aquel que **sujeta el pueblo** a su gobierno. Todos estos son elementos sacados de 18:1–2, 34, 47. Son todas expresiones de alguien que está acostumbrado a hacer la guerra en una región montañosa. El salmista atribuye su habilidad guerrera a la instrucción de Dios. Aun cuando el sentido original debe entenderse en su aspecto más literal, se hace referencia a ideas que tienen, todas ellas, aplicación en la lucha del cristiano (véase 2 Co. 10:3–5; Ef. 6:10–17).

2. *La debilidad y maldad del hombre* (144:3–8)

El versículo 3 mantiene una relación obvia con 8:4, pero tiene como propósito, aquí, señalar la fragilidad y transitoriedad de la vida. **Semejante a la vanidad** (4) significa, literalmente, “como un aliento”; Harrison traduce “una bocanada de viento”; tan insubstantial como una **sombra que pasa**. Con esta debilidad contrasta el poder de Dios que se manifiesta en la naturaleza. **Inclina tus cielos** (5) se refiere, probablemente, al descenso amenazante de las nubes, antes de una tormenta. Otras manifestaciones terribles de poder que se evocan aquí son la erupción de volcanes y el rayo: **Toca los montes y humeen ... envía**

¹¹³ *Op. cit.*, p. 566.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

tus saetas y túrbalos (6), el estruendo que relampaguea y las flechas de la ira divina que son capaces de destruir al hombre y a sus obras.

La debilidad del hombre sólo tiene paralelo en la maldad de la que es capaz, y la oración del salmista es que Dios lo libre de ésta última. **Tu mano** (7) simboliza el poder de Dios. **Muchas aguas** es la imagen que simboliza la inundación de dificultades y conflictos. **Hombres extraños** significa extranjeros, forasteros. La boca de los hombres habla **vanidad** y ni siquiera puede confiarse en sus juramentos (8). **Cuya diestra es diestra de mentira** se refiere a la mano derecha que se levanta al prestar juramento; Harrison traduce: “Su mano derecha acuerda traición.” ¡No sólo la palabra del hombre no vale lo que su firma, sino que ni siquiera su firma vale para algo!

3. *Una canción nueva* (144:9–10)

Con tanta confianza el poeta prevé su victoria sobre todos sus enemigos que se compromete a cantar un **cántico nuevo** (9) acompañado con **salterio** y con **decacordio** (éste, literalmente, es “una arpa con diez cuerdas”, véase el comentario sobre 32:2). La medida en que se utilizaba tanto la música vocal como la instrumental en la alabanza de Dios puede deducirse con la mayor claridad de 150:3–5. Dios da la **victoria** y **rescata de maligna espada ... a su siervo** (10), “espada de mal” (Berk.), “espada cruel” (Harrison). Una nota al pie que aparece en la Versión Berkeley recuerda que ésta ha sido interpretada como referencia a la espada de Goliat.¹¹⁴ Representa, en un sentido más amplio, cualquier espada o poder militar que sirve al mal.

4. *Una nación feliz* (144:11–15)

El versículo 11 forma parte de la estrofa precedente, según la mayoría de los comentaristas y la Versión Reina-Valera. Se trata de la condición para el bienestar de la nación, sin embargo, y por ello tiene más que ver (temáticamente) con la estrofa siguiente. Es una repetición del contenido de los versos 7–8 (cf. los comentarios a estos versículos). Las bendiciones de la vida nacional están relacionadas directamente con el bienestar de los **hijos** y las **hijas** (12) y con el bienestar temporal (13–14). **Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud** (12) puede significar “rectos y fuertes como retoños” (Moffatt) o “plantas que se desarrollan rápidamente en sus primeras etapas de crecimiento”. **Nuestras hijas como esquinas labradas** significa, sin duda, hijas tan hermosas como las piedras ornamentadas que adornaban los palacios en sus esquinas, e implica un aspecto erguido y digno. “La primera consideración del salmista sobre una sociedad ideal tiene que ver con las personas. Solamente después hablará de los graneros repletos y los campos cubiertos de ganado.”¹¹⁵

La escena que se describe en 13–14 resulta natural si pensamos que el pueblo hebreo practicaba una economía rural y su riqueza consistía en sembradíos, rebaños y majadas. **En nuestras plazas** (14) debiera decir “en nuestros campos” (Berk.). **Graneros llenos** (13), ganados fértiles y **bueyes** (14) fuertes representan una economía próspera, una sociedad rica. Aun en esas condiciones, sin embargo, es necesaria la paz, y la estructura moral subyacente es de fundamental importancia para que todo esto pueda disfrutarse de manera plena. **No tengamos asalto, ni que hacer salida** significa “que no haya invasiones hostiles de nuestro

Berk. The Berkeley Version

¹¹⁴ Ad loc.

¹¹⁵ Taylor, *op. cit.*, 4:739.

Berk. The Berkeley Version

territorio; ni se abran huecos en las murallas de la ciudad, por donde el enemigo pueda entrar” (Neh. 6:1) ... “Que no haya que salir para rendirnos al enemigo” (Am. 4:3; 2 R. 24:12) o “salir en cautiverio” (Jer. 29:16), o “salidas para rechazar los ataques del enemigo”.¹¹⁶ **Ni grito de alarma en nuestras plazas** también se ha traducido “Que no haya disturbios en las calles de nuestras ciudades” (Harrison).

Esta es la visión antiguotestamentaria de una “gran sociedad”. **Bienaventurado el pueblo que tiene esto** (15). Pero la bienaventuranza (felicidad) es el destino solamente de aquellos pueblos que tienen como Dios a **Jehová**. Más importantes que las bendiciones de la riqueza y una sociedad estable son las bendiciones de la lealtad al Dios verdadero y viviente. Los cimientos sobre los que ha de reposar toda la estructura de la vida nacional deben estar apoyados bien hondo en la roca sólida de la santa ley de Dios. Es cierto que “la justicia engrandece a la nación; mas el pecado es afrenta de las naciones” (Pr. 14:34).

Salmo 145: “GRANDE ES JEHOVA”, 145:1–21

El Salmo 145 es el último de los salmos acrósticos o alfabéticos. Cada uno de los versículos comienza con una de las letras del alfabeto hebreo, en forma sucesiva, excepto por la letra *nun* que debiera encontrarse entre los versos 13 y 14 pero falta. Es interesante señalar que la LXX tiene un versículo adicional en este lugar, que dice: “El Señor es fiel en sus palabras, y santo en sus obras.” La versión hebrea de estas palabras comenzaría con *nun* y es muy probable que estuviera en el manuscrito hebreo que poseían los traductores de la LXX.¹¹⁷ El título de este salmo es único en su tipo, utilizando la palabra *tehillah*, “alabanza” o “himno”; el plural de este término (*tehillim*) es la designación hebrea del salterio.

En la liturgia judía el Salmo 145 se utiliza en las oraciones diarias del año religioso. Simpson observa: “Es muy fácil darse cuenta cómo este salmo llega a ocupar un lugar tan importante en la liturgia judía. Cada día del año se lo lee dos veces en los servicios de la mañana y una vez en el vespertino. La grandiosidad de Dios y su amor constante por todos los que lo reverencian son sus temas recurrentes. Y llega a su culminación en el pronunciamiento de que no sólo Israel (‘mi boca’) sino toda la humanidad (‘toda carne’) ‘benedicirá su santo nombre para siempre’.”¹¹⁸ Oesterley afirma: “Como himno de alabanza a Dios, este salmo se destaca como, probablemente, el más hermoso en el salterio entero. Aquello que debe atraernos más, y lo que más debemos esforzarnos por comprender es el intento afanado de su autor por describir la gloria de Dios.”¹¹⁹

1. **Un himno de alabanza** (145:1–7)

La primera estrofa se dirige de manera directa a Dios como un himno de alabanza que lo exalta como **Rey** (1). La bendición del **nombre** de Dios es justa **cada día ... eternamente y para siempre** (2). La **grandeza** de Dios es **inescrutable** (3), o “ilimitada” (Harrison). Las obras de Dios serán celebradas de **generación a generación**, anunciando sus **poderosos hechos** (4). Aquí tenemos otro de los pasajes bíblicos fundadores de la educación cristiana.

¹¹⁶ Kirkpatrick, *op. cit.*, p. 812.

LXX Septuaginta

LXX Septuaginta

¹¹⁷ Barnes, *op. cit.*, II, 659. Perowne, por su lado, cree que los traductores de la LXX intercalaron ellos mismos el versículo (*op. cit.*, II, 469).

¹¹⁸ *Op. cit.*, p. 60.

¹¹⁹ *Op. cit.*, p. 575.

El poeta menciona la **gloria** (el “esplendor”, Berk.) **de tu magnificencia** (5). La afirmación: **Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres** (6) se traduce mejor en “Hablarán del poder que está por debajo de tus milagros” (Harrison). Las acciones divinas inspiran terror y maravilla en su pueblo. La **inmensa bondad** (7) de Dios será recordada, y los hombres **cantarán tu justicia**.

2. **La bondad y la gracia de Dios** (145:8–9)

Aquí tenemos palabras que se refieren a Dios, a diferencia de los primeros versículos que están dirigidos directamente a El. Esta magnífica descripción de la amante misericordia y gracia de Dios ha sido extraída principalmente de la revelación que Dios hizo de Sí mismo a Moisés según Exodo 34:6–7. **Clemente ... es Jehová** (8) quiere decir literalmente “amable, favorable” y **grande en misericordia** es “atento a nuestros sentimientos” o “capaz de identificarse con nosotros” (Harrison, en inglés: *sympathetic*). Es **lento para la ira, y grande en misericordia** (de “gran misericordia”, Moffatt). **Bueno es Jehová para con todos** (9) al proveer a sus necesidades, puesto que **sus misericordias** se extienden **sobre todas sus obras**.

3. **El pueblo de Dios declara su gloria** (145:10–16)

Las **obras** y los **santos** (“tus fieles seguidores”, Moffatt) de Dios unen sus voces para declarar la alabanza del Señor (10). Se magnifica, en particular, la **gloria** del **reino** de Dios y su **poder** (11), su **magnificencia** (12) y su **señorío** (13). Todos éstos deben ser dados a conocer a **los hijos de los hombres** (12), es decir, a toda la humanidad. Con respecto al verso 14 Perowne escribe: “La gloria, la majestad, la eternidad del reino de Dios, de los que tanto se ha dicho, ¿cómo se manifiestan? ¿en dónde se hace más evidente que en ningún otro lado la excelencia sobresaliente de este reino? No, por cierto, en los símbolos del poder terrenal y el orgullo, sino en la graciosa condescendencia de Dios para con los caídos y los aplastados, en el bondadoso cuidado con que se ocupa de las necesidades de todas las criaturas vivientes.”¹²⁰

*Todas tus criaturas miran a ti,
Esperando de tu mano su alimento llegada la estación,
Y de tu mano abierta reciben, por cierto,
Ocasión para regocijarse en tu favor* (15–16, Moffatt).

El salmista tenía perfecta consciencia de que “Toda buena dádiva y todo don perfecto descende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación” (Stg. 1:17). Y quiere que nadie olvide que todas las cosas buenas que poseen son dones de Dios.

4. **La ayuda de Dios está disponible** (145:17–21)

El poeta no se detiene en la descripción de la provisión divina en la naturaleza para las necesidades de todos. Describe, ahora, la ayuda de Dios en las necesidades y crisis morales de la vida. La justicia y la santidad de Dios (17) son tanto la pauta como la esperanza de los hombres. Dios está cerca de **todos** (18) **los que le invocan de veras** (“sinceramente”, Harrison). Los únicos requisitos son una auténtica necesidad y un corazón honesto. Cuando el salmista escribió, **cumplirá el deseo de los que le temen** (19) era consciente, por supuesto, de que no todas las oraciones son contestadas de manera afirmativa o de inmediato. Sin

¹²⁰ *Op. cit.*, p. 511.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

embargo, quienes verdaderamente le temen, buscan constantemente poner sus deseos en armonía con la voluntad de Dios. No es por falta de fe que se ora pidiendo: “No sea como yo quiero, sino como tú” (Mt. 26:30). El Señor **oír**á ... **el clamor de ellos y los salvará** por medio del tipo de ayuda que sea adecuada para responder a su necesidad inmediata. La preservación es la recompensa de quienes **aman** a Dios, mientras que la destrucción es el destino de los **impíos** (20). El salmista, por su lado, proclamará **la alabanza** de Jehová en voz alta (**mi boca**, 21) e invita a **todos** (“toda carne”: todos los seres vivientes) a bendecir **su santo nombre eternamente y para siempre** (21).

Salmo 146: DIOS ES NUESTRA AYUDA, 146:1–10

Este es el primero de las “Aleluyas” (146–150), llamados de este modo porque son un grupo de salmos que comienza y concluye con la palabra hebrea *Hallelu-Ya*, “Alabad a Jehová”. Los cinco se han usado diariamente en el servicio matutino en las sinagogas desde tiempos muy antiguos. M’Caw escribe: “Las canciones que van del 146 al 150 forman una elaborada y amplia doxología que pone corona al salterio entero. El elemento de petición y de necesidad personal desaparece por completo; el factor histórico en la experiencia de la nación queda reducido a un papel secundario. Estos salmos son esencialmente cánticos de alabanza y su característica se pone de manifiesto bien claramente en el significado de la palabra ‘Aleluya’ que prologa y epiloga cada una de las composiciones que forman este grupo. En todos los casos es el Señor quien recibe la alabanza, pero los atributos o las acciones divinas que evocan esta alabanza son diversos en cada uno de los poemas.”¹²¹

En varios aspectos el Salmo 146 se asemeja al 145. Las similitudes más importantes se encuentran en el verso 2 (145:2); en los versos 5, 7 (145:15); en el versículo 8 (145:14) y en el verso 10 (145:13). Se ha sostenido que los versículos describen condiciones típicas de la época de Nehemías y aún posteriores. Sin embargo, una de las tentaciones constantes de Israel, desde los tiempos de Salomón en adelante, fue poner la confianza en el hombre y en las alianzas con potencias extranjeras en lugar de confiar en el Señor. Y esta no es, por cierto, una tentación desconocida en nuestros días.

1. *Nuestra única ayuda* (146:1–4)

El salmo, como se ha señalado en la introducción, se inicia con las palabras *Halellu-Yah*, **Alaba ... a Jehová** (*Jah* es una contracción frecuente de *Yahweh*, o Jehová), el nombre propio del Dios verdadero y viviente. Esta palabra (los masoretas o escribas que copiaban las Escrituras siempre la escribieron como una sola palabra) aparece en el Antiguo Testamento solamente en los Salmos, donde lo hace por primera vez en 104:35. Ha sido introducida en nuestro idioma como una expresión de alabanza a Dios, “¡Aleluya!” El salmista compromete su constante alabanza a **Dios mientras viva** (2). Ni **príncipes** ni **hijo de hombre** son capaces de ayudar en las grandes crisis de la vida. **Hijo de hombre** significa aquí “un mero mortal” (Moffatt). Tanto el noble como el plebeyo están destinados a volver **a la tierra** (4), es decir, “al polvo” (Harrison). Es verdad que la luz de la inmortalidad era muy exigua en los tiempos antiguotestamentarios. Sin embargo, **en ese mismo día perecen sus pensamientos** no significa que el hombre se extinga en el momento de la muerte, o pierda su consciencia personal. Significa, antes, que sus propósitos y planes quedan reducidos a la nada.

¹²¹ *Op. cit.*, p. 511.

2. **Dios es capaz** (146:5–10)

En contraste con la debilidad y mortalidad del hombre tenemos la grandeza y la eternidad de Dios. **Bienaventurado** (5), por cierto, es aquel que tiene al **Dios de Jacob** por ayuda suya (“para ayudarlo”, Harrison). Su **esperanza** no reposa en el poderío aparente e ilusorio de los hombres sino en **Jehová su Dios**, el Creador del Universo y todo lo que éste contiene (6). **Guarda verdad para siempre** significa (como en otras traducciones) “se mantiene fiel siempre” (Berk.). “Esta palabra, *emeth* (verdad) está relacionada íntimamente con la palabra que significa ‘fidelidad’ (*emunah*) y aquí denota el mantenimiento de la promesa y la fidelidad al pacto en el sostén providencial, en su poder, del Universo creado.”¹²²

La fidelidad de Dios se ve en que haga **justicia a los agraviados** (7) y dé **pan** (alimento) **a los hambrientos**, liberte **a los cautivos**, abra **los ojos a los ciegos** (8) y levante **a los caídos**, a los que están postrados por la tristeza o la desesperación. Es bien evidente el paralelo de este versículo con Isaías 61:1 y con los milagros de Jesús. El Señor ama de manera particular **a los justos**. **Guarda a los extranjeros** (“a los extranjeros desvalidos”; Moffatt, 9); y “alimenta al huérfano y a la viuda” (Harrison). Pero **el camino de los impíos trastorna**, frustrando sus malos propósitos y haciendo recaer sobre ellos mismos los propósitos nefastos con que se han propuesto dañar a otros. La soberanía eterna del Dios de Sion es la garantía de que es capaz de hacer lo que ha prometido (10). Resulta impresionante de manera especial, en estos versículos, la reiteración (10 veces) del nombre de Dios, Jehová. **Aleluya**, en el último versículo, es “alabad a Jehová”.

Salmo 147: EL PODER INCONMENSURABLE Y LA GRACIA SIN PARALELOS, 147:1–20

En el Antiguo Testamento griego (la LXX), el Salmo 147 aparece como dos poemas, separados entre el verso 11 y el 12. Sin embargo, no hay diferencia entre los versículos que preceden y siguen a esta división como para justificar separarlos, o por lo menos la diferencia no es mayor de la que podría establecerse en otros salmos. La amplia gama de las diversas acciones benéficas de Dios es el tema de todo el salmo. Oesterley dice: “El desborde de un corazón tan lleno de gratitud por las señales de la solicitud divina ha de recomendar este salmo a todos los que, como el salmista, son capaces de ver por debajo de las cosas que suceden en el mundo, sea en la naturaleza o entre los seres humanos, la obra, por infinitesimal que parezca a veces, de un plan divino de acción.”¹²³

1. **El poder de Dios en la redención** (147:1–6)

Alabad a JAH es *Hallelu-Yah*, Aleluya (véase el comentario sobre 146:1). La construcción es diferente aquí, por cuanto “Alabad a JAH” no está separada, como un llamado a la alabanza (así se lo encuentra en otros salmos), sino que forma parte de la primera oración del salmo. **Es bueno**, o sea, es lo que corresponde, lo correcto, y **suave** (una fuente de gozo) **cantar salmos a ... Dios** (cantar alabanzas). La alabanza es **hermosa**, es decir, lo justo y adecuado tratándose de Dios.

A continuación se enumeran las muy diversas dimensiones de la obra divina: edifica su santa ciudad y reúne a los exiliados de Israel (2). Cura a los **quebrantados de corazón** y

Berk. *The Berkeley Version*

¹²² *Berkeley Version*, nota de pie, *ad loc.*

LXX *Septuaginta*

¹²³ *Op. cit.*, p. 578.

venda sus heridas (3). Dios **cuenta** (numera o determina el número) **el número de las estrellas** (4), y las **llama por sus nombres**. El **poder** de Dios es **mucho** y su **entendimiento es infinito** (5). Harrison traduce este versículo de la siguiente manera: “Nuestro Señor es grande, abunda en poder, es infinita su sabiduría.” **Exalta a los humildes** (6), pero **humilla a los impíos hasta la tierra**.

2. *El poder de Dios en la naturaleza* (147:7–11)

La segunda estrofa desarrolla, principalmente, el poder de Dios según se manifiesta en los fenómenos naturales. La estrofa comienza con otro llamado a **cantad a Jehová con alabanza** (7). Cantar **con arpa** quiere decir, con acompañamiento de arpa (*kinnor*), un instrumento pequeño de cuerdas, el más antiguo y más común de todos los que se mencionan en la Biblia. Se ha de alabar a Dios por producir la **lluvia**, haciendo que, de este modo, los **montes** produzcan **hierba** (8) y la **bestia** y el ave dispongan de **mantenimiento** (9). Sin embargo, no complacen a Dios la **fuerza del caballo** ni la **agilidad del hombre** (sus habilidades atléticas), sino aquellos **que le temen** y **los que esperan en su misericordia** (11). Todo lo que ofrece la naturaleza tiene como objeto hacer que el hombre adore a su Creador y confíe en El.

3. *El poder de Dios en la historia y la providencia* (147:12–20)

En esta estrofa se citan diversas fases de la obra de Dios en la historia como razones por la cuales Jerusalén y Sion deben alabar a **Jehová** (12). **Fortificó los cerrojos de tus puertas** (13; las defensas de la ciudad) y **bendijo** a sus habitantes. Dio **paz y lo mejor del trigo** como alimento a los suyos (14). Para la guía y salud moral y salud del hombre, Dios **envía su palabra a la tierra**, que **corre ... velozmente**. La Versión Berkeley traduce esta línea diciendo: “Su palabra recorre velozmente su camino.” La **nieve**, la **escarcha**, el **hielo** y el **frío** están sujetos a su voluntad (18). El hombre no puede hacer nada para evitar los fríos extremos, pero basta que Dios diga una **palabra** y el hielo se derrite. Pero lo mejor y más importante de todo esto, es que Dios **ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel** (19). Hamilton interpreta este versículo como “Declaró a Jacob sus promesas, y sus estatutos y decretos a Israel.” **No ha hecho así con ninguna otra de las naciones** (20) quiere decir que ninguna de las otras naciones de la tierra ha sido tan favorecida como la nación judía. Israel tendía a olvidar que la abundancia de luz significa mayor responsabilidad, y que Dios lo eligió más para que los sirviera que como un privilegio. Con respecto a **Aleluya** (20) véase el comentario sobre 146:1.

Salmo 148: “ALELUYA, ALABAD A JEHOVA”, 148:1–14

Este hermoso poema es notable por su ordenada estructura y por su visión de la adoración que Dios recibe de sus huestes angelicales. Ha llegado a convertirse en la base bíblica de un himno evangélico bien conocido para el cual William J. Kirkpatrick hizo la música.¹²⁴ En general, comienza en los cielos y va pasando, gradualmente, a la tierra, llamando a todos a la alabanza de Dios.

1. *Alabad a Dios desde los cielos* (148:1–6)

Alabad a Jehová quiere decir “¡Aleluya!” Véase el comentario sobre 146:1. En los versículos del 1–4 hay una serie de *hallelu* (**alabad**) que invitan a la alabanza de Dios **desde**

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

¹²⁴ *Praise and Worship*, himnario (Kansas City, Mo.: Lillenas Publishing Co., s.f.), 373.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

los cielos y en las alturas (1), a todos sus ángeles y todos sus ejércitos (2) al sol, la luna, a las lucientes estrellas (3) y los cielos de los cielos (los cielos más altos), y las aguas que están sobre los cielos (4), las cuales son, según Génesis 1:6–7, la fuente de las beneficiosas lluvias.

*¡Aleluya, alabad a Jehová!
Desde los cielos alabad su nombre.
¡Alabad a Jehová en las alturas;
Todos sus ángeles, proclamad alabanza!
¡Todas sus huestes, unidas alabadle
Sol y luna y altísimas estrellas!
¡Alabadle vosotros cielos de los cielos,
Y vosotras las aguas por encima de los cielos!*¹²⁵

La invitación a la alabanza se funda en el hecho de la obra creadora de Dios —**Porque él mandó, y fueron creados (5).** En toda la Biblia, es la palabra de Dios la que llama al ser y la existencia al Universo infinito (“Y Dios dijo...” —Gn. 1:1, 6, 9, 11, etc.; He. 1:3; 11:3).

*Que rindan alabanza a Jehová
Pues su mandamiento les dio el ser.
Es El quien los estableció para siempre;
Su decreto fue y seguirá siendo eternamente.*¹²⁶

2. **Alabad a Dios desde la tierra (148:7–14)**

El poeta se vuelve a la tierra y llama a los **monstruos marinos (7)** y las profundidades oceánicas para que se unan en la alabanza de Dios. **El fuego y el granizo, la nieve y el vapor (la niebla); y el viento de tempestad** son convocados a alabar el nombre de Dios cumpliendo con el mandato de **su palabra (8)**. La naturaleza inanimada (9) y la animada (10), junto con los hombres de todas las clases y de todas las edades (11–12) son convocados para la alabanza del Señor.

*Desde toda la tierra, alabad a Jehová,
Vosotros los mares, vosotros los dragones;
Fuego y granizo, nieve y brumas;
Vientos tempestuosos que respondéis a su voz.
Todos vuestros árboles fructíferos,
Todas vosotras, montañas y collados,
Animales que se arrastran, bestias y ganados,
Aves que surcáis los cielos majestuosos;
Reyes de la tierra y todas vosotras gentes,
Grandes príncipes, todos los jueces de la tierra;
Alabad su nombre, hombres y mujeres jóvenes,
Ancianos, y niños todos, alabadle.*¹²⁷

¹²⁵ Ibid.

¹²⁶ Ibid.

¹²⁷ *Ibid.*

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

Ha de alabarse el **nombre** de Dios, símbolo de su naturaleza íntima, **porque sólo su nombre es enaltecido** (13) —“Sólo su nombre es enaltecido y supremo” (*Amp. Bible*). **Ha exaltado el poderío de su pueblo** (14) significa que les ha hecho más fuertes y ha elevado su poder. **Sus santos y el pueblo a él cercano** son expresiones paralelas, es decir, hay un sentido en el cual “los santos” pueden definirse como “el pueblo que está cerca de Dios”. Con respecto a **Aleluya** (*Hallelu-Yah*) véase el comentario sobre 146:1.

Den alabanza a Jehová

Porque sólo su nombre es enaltecido,

Sólo su gloria exaltada ...

*Más allá de la tierra y el cielo.*¹²⁸

Salmo 149: ORACION POR LA SALVACION Y LA REVINDICACION, 149:1–9

Este salmo breve presenta, en sus dos estrofas, tonalidades emocionales fuertemente contrastantes. En los primeros cuatro versículos tenemos un hermoso llamado a la adoración. En los últimos cinco, hay una fuerte nota de juicio contra los enemigos del pueblo. Aun cuando no hay nada en el poema mismo que indique una fecha particular en la historia de Israel que pueda servir como ocasión de este salmo en particular, algunos intérpretes piensan que se lo debe haber compuesto para celebrar una victoria sobresaliente.¹²⁹ Taylor, por su lado, cree que la victoria tiene que ver con la liberación de Israel de alguna aflicción muy grande, y no necesariamente ser una victoria militar.¹³⁰

1. *Alabanza a Dios por la salvación* (149:1–9)

Con respecto a **Aleluya**, en el epígrafe, véase el comentario sobre 146:1. La canción que se ofrece a Dios debe ser un **cántico nuevo** (cf. 144:9; Is. 42:10), no para quitar vigencia a los cánticos antiguos, sino para celebrar con nuevas palabras la bendición renovada de Dios a su pueblo. **La congregación de los santos** es el equivalente, en el Antiguo Testamento, de la Iglesia en el Nuevo Testamento. Ha de adorarse a Dios como Creador y como **Rey** (2). La **danza** (3) religiosa, que no debe ciertamente confundirse con la denominada “danza moderna”, y la música gozosa han de usarse como medios para loar la gloria divina. El **pandero** era una especie de pandereta que “se sostenía con una mano y se golpeaba con la otra. Se usaba como acompañamiento para el canto o para la danza (Ex. 15:20). Siempre se lo asocia, en el Antiguo Testamento, con la alegría y el regocijo”.¹³¹ Sobre **arpa** véase el comentario a 33:2. La razón de toda esta alabanza se declara en un versículo de extraño encanto: **Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo; hermoseará a los humildes con la salvación** (4). En su contexto inmediato estas palabras se han interpretado como una referencia a la victoria que se menciona en la estrofa siguiente. Por eso la RSV, por ejemplo, traduce, “Adorna al humilde con victoria”; y Harrison la interpreta como: “Adorna al humilde con triunfo.” Sin embargo, en su significado bíblico pleno la **salvación** es como “un

Amp. Bible Amplified Bible

¹²⁸ *Ibid.*

¹²⁹ E.g., Oesterley, *op. cit.*, pp. 584–87.

¹³⁰ *Op. cit.*, 4:758–59.

¹³¹ D. G. Stradling, “Music and Musical Instruments”, *The New Bible Dictionary*, ed. J. D. Douglas, *et al.* (Grand Rapids, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1962), p. 856.

RSV Revised Standard Version

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

tratamiento de belleza” para el carácter, y no muy pocas veces también para el rostro y la figura.

2. *Alabanza a Dios por la revindicación* (149:5–9)

Los santos deben regocijarse **por su gloria** (5) o, según la traducción de Moffatt, “exulten por su triunfo”, alabando a Dios por la salvación y la liberación que se mencionaban en el versículo anterior. **Y canten aun sobre sus camas** significa “sobre las camas en las que lloraron lamentándose durante los días de su opresión”.¹³² Tendrán la alabanza a Dios en **sus gargantas, y espadas de dos filos en sus manos** (6). Los lectores del Nuevo Testamento recordarán la referencia a la Palabra de Dios como una “espada de dos filos” (He. 4:12) y “la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios” (Ef. 6:17). El destino de los enemigos de Dios será la **venganza** y el **castigo** (7), con **grillos** y **cadenas** se los aprisionará (8) y se ejecutará sobre ellos **el juicio decretado** (9). **Gloria será esto para todos sus santos** debiera decir: “El Señor es la gloria de todos sus santos” (*Amp. Bible*). Con respecto al **Aleluya** de la última línea, véase el comentario sobre 146:1.

Salmo 150: DOXOLOGIA: “ALABAD A DIOS”, 150:1–6

El último salmo del libro de los Salmos es una adecuada doxología que corona la totalidad del salterio. Es muy probable que se la haya compuesto exclusivamente con este objeto. Morgan la denomina, “La más inclusive e iluminadora de las ilustraciones de la alabanza perfecta en todo el salterio”.¹³³ Oesterley escribió: “Las vetas triunfales que resuenan en esta aleluya final dan conclusión de manera justa y noble a todo el salterio, la mayor sinfonía de alabanza a Dios que jamás se haya compuesto sobre la tierra.”¹³⁴ De manera incidental, por otro lado, es una evidencia clara del uso abundante de la música instrumental que se hacía en el templo de Jerusalén.

1. *Llamado a la alabanza* (150:1–2)

Alabad a Dios (1; *Hallelu-Yah*) es aleluya. Véase el comentario sobre 146:1. Dios ha de ser alabado tanto en **su santuario** como **en la magnificencia de su firmamento** (“en su majestuoso cielo”, Harrison). Ha de alabársele **por sus proezas** y por **la muchedumbre de su grandeza** (2), es decir, “por sus hechos poderosos” y por “su poder soberano” (Moffatt).

2. *Los instrumentos de la alabanza* (150:3–6)

Son tres los tipos de instrumentos musicales que se emplean en la alabanza a Dios: de viento, de cuerdas y de percusión. Los instrumentos de viento incluyen la **bocina** y las **flautas** (3 y 4) o gaitas. Los instrumentos de cuerdas son el **salterio** y el **arpa** (3). Los de percusión incluyen el **pandero** y los **címbalos** (4 y 5) **resonantes** y **de júbilo**. La **bocina** (*shophar*), “una larga trompeta que tiene la boca vuelta hacia arriba, era el instrumento nacional de los israelitas. Se utilizaba en ocasiones religiosas y militares para convocar al pueblo”.¹³⁵ El **salterio** (*nebel*) “era un tipo de arpa, pero su descripción exacta resulta incierta”.¹³⁶ Con

¹³² *Berkeley Version*, nota de pie, *ad loc.*

Amp. Bible Amplified Bible

¹³³ *Op. cit.*, p. 277.

¹³⁴ *Op. cit.*, p. 587.

¹³⁵ Stradling, *op. cit.*, p. 855.

¹³⁶ *Ibid.*, p. 853.

respecto al **arpa** véase el comentario sobre 33:2. Sobre el **pandero** y la **danza** véase el comentario sobre 149:3. Las **flautas** (*ugab*) “no se sabe muy bien qué clase de instrumentos eran, pero es probable que se tratara de gaitas agrupadas en una especie de banda”.¹³⁷ Los **címbalos** (5; *tsestselim*) eran “dos placas de metal ahuecadas que se sostenían una en cada mano y se golpeaban entre sí”.¹³⁸ La palabra se usa dos veces en este salmo, con adjetivos diferentes, **resonantes** y **de júbilo** (Berk. traduce “de júbilo” como “que golpean con gran ruido”). No solamente los instrumentos se usan para alabar a Dios, sino también la voz de **todo lo que respira** (6). Sobre el **Aleluya** final (*Hallelu-Yah*) véase el comentario a 146:1.

Kirkpatrick cita a Maclaren: “El noble epílogo del salterio hace resonar una clara nota de alabanza, que es el final de todos los diversos estados espirituales y experiencias que se registran en sus maravillosos cánticos y lamentos. Lágrimas, quejidos, el gemido de la lamentación por el pecado, meditaciones sobre los oscuros designios de la providencia, la fe que se agota y las aspiraciones que fracasan, todo esto culmina aquí. Este salmo es más que la conclusión artística-menta medida del salterio; es una profecía del final feliz de toda vida devota, y en su radiante sol sin nubes, así como en su universalidad, proclama la conclusión que espera a toda fatigada existencia, tanto la de los individuos como la del mundo: ‘Todo lo que tiene aliento’ alabará a Jehová.”¹³⁹

¹³⁷ *Ibid.*, p. 855.

¹³⁸ *Ibid.*

Berk. *The Berkeley Version*

¹³⁹ *Op. cit.*, pp. 831–32.

Bibliografía

I. COMENTARIOS

- ALEXANDER, JOSEPH ADDISON. *The Psalms Translated and Explained*. Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House, s.f. (reimpresión).
- BALLARD, FRANK, H. "Psalms 90–150" (Exposition). *The Interpreter's Bible*. Editado por GEORGE A. BUTTRICK, et al., Vol. IV. Nueva York: Abingdon Press, 1955.
- BARNES, W. E. *The Psalms: With Introduction and Notes*. Nueva York: E. P. Dutton and Company, Inc., s.f. Dos volúmenes.
- BRIGGS, CHARLES AUGUSTUS. *A Critical and Exegetical Commentary on the Book of Psalms*. "International Critical Commentaries." Nueva York: Charles Scribner's Sons, 1906. Dos volúmenes.
- BUTTENWIESER, MOSES. *The Psalms: Chronologically Treated with a New Translation*. Chicago: University of Chicago Press, 1938.
- DAHOD, MITCHELL. *Psalms I (1–50)*. "The Anchor Bible", editado por WILLIAM FOXWELL ALBRIGHT and DAVID NOEL FREEDMAN. Garden City, Nueva York: Doubleday and Company, Inc., 1966.
- DELITZSCH, FRANZ. *A Commentary on the Book of Psalms*. Traducido por EATON and DUGUID. Nueva York: Funk and Wagnalls, s.f. Tres volúmenes.
- EISELEN, FREDERICK C. *The Psalms and Other Sacred Writings*. Nueva York: Methodist Book Concern, 1918.
- FORSYTH, JOHN. "Psalms XLII–L." *A Commentary on the Holy Scriptures*. Editado por JOHN PETER LANGE. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, s. f. (reimpresión).
- KIRKPATRICK, A. F. *The Book of Psalms*. "The Cambridge Bible for Schools and Colleges." Cambridge: University Press, 1894.
- LESLIE, ELMER. *The Psalms*. Nueva York: Abingdon-Cokesbury Press, 1949.
- M'CAW, LESLIE. "Psalms." *The New Bible Commentary*. Editado por FRANCIS DAVIDSON, et al. Grand Rapids, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1956.
- MORGAN, G. CAMPBELL. *An Exposition of the Whole Bible*. Westwood, New Jersey: Fleming H. Revell Company, 1954.
- McCULLOUGH, W. STEWART. "The Book of Psalms" (Introduction). *The Interpreter's Bible*. Editado por GEORGE A. BUTTRICK, et al., Vol. IV Nueva York: Abingdon Press, 1955.
- . "Psalms 72–92, 94, 97–99, 101–19, 139" (Exegesis). *The Interpreter's Bible*. Editado por GEORGE A. BUTTRICK, et al., Vol. IV. Nueva York: Abingdon Press, 1955.
- OESTERLEY, W. O. E. *The Psalms*: Traducido con notas exegéticas y de crítica textual. Londres: S. P. C. K., 1953.
- PEROWNE, J. J. STEWART. *The Book of Psalms*. Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House, 1966 (reimpresión). Dos volúmenes.
- POTEAT, EDWIN McNEILL. "Psalms 42–89" (Exposition). *The Interpreter's Bible*. Editado por GEORGE A. BUTTRICK, et al., Vol. IV. Nueva York: Abingdon Press, 1955.
- RAPPOPORT, A. S. *The Psalms*. Londres: The Centenary Press, 1935.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

- RAWLINSON, GEORGE. "The Book of Psalms" (Exposition). *The Pulpit Commentary*. Editado por H. D. M. SPENCE and JOSEPH S. EXELL. Grand Rapids, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1950 (reimpresión). Dos volúmenes.
- SNAITH, NORMAN. *Hymns of the Temple*. Londres: SCM Press, Ltd., 1951.
- TAYLOR, WILLIAM R. "Psalms 1–71, 93, 95–96, 100, 120–28, 140–50" (Exegesis). *The Interpreter's Bible*. Editado por GEORGE A. BUTTRICK, *et al.*, Vol. IV. Nueva York: Abingdon Press, 1955.
- TERRIEN, SAMUEL. *The Psalms and Their Meaning for Today*. Nueva York: Bobbs-Merrill Co., 1952.

II. OTROS LIBROS

- CARTLEDGE, SAMUEL A. *A Conservative Introduction to the Old Testament*. Segunda edición. Atlanta: University of Georgia Press, 1944.
- CHASE, MARY ELLEN. *The Psalms for the Common Reader*. Nueva York: W. W. Norton and Company, Inc., 1962.
- DAVIDSON, A. B. *The Theology of the Old Testament*. Edimburgo: T. and T. Clark, 1904.
- Holy Scriptures, The*. Filadelfia: The Jewish Publications Society of America, 1958.
- JACOB, EDMOND. *Theology of the Old Testament*. Nueva York: Harper and Brothers, 1958.
- JONES, EDGAR. *Proverbs and Ecclesiastes*. "Torch Bible Commentaries." Nueva York: The Macmillan Company, 1961.
- JONES, E. STANLEY. *Growing Spiritually*. Nashville: Abingdon Press, 1953.
- KANT, IMMANUEL. *Critique of Practical Reason and Other Writings in Moral Philosophy*. Traducido por LOUIS WHITE BECK. Chicago: University of Chicago Press, 1949.
- KOHLER, LUDWIG. *Old Testament Theology*. Traducido por A. S. TODD. Filadelfia: The Westminster Press, 1961.
- LEWIS, CLIVE STAPLES. *Reflections on the Psalms*. Nueva York: Harcourt, Brace and Company, 1958.
- MOWINCKEL, SIGMUND. *The Psalms in Israel's Worship*. Traducido por D. R. AP-THOMAS. Nueva York: Abingdon Press, 1962. Dos volúmenes.
- OEHLER, GUSTAVE F. *Theology of the Old Testament*. Traducido por GEORGE E. DAY. Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House (reimpresión).
- PATERSON, JOHN. *The Praises of Israel*. Nueva York: Charles Scribner's Sons, 1950.
- Praise and Worship*. Hymnal. Kansas City, Mo.: Lillenas Publishing Co., s.f.
- PROTHERO, ROWLAND E. *The Psalms in Human Life*. Nueva York: E. P. Dutton and Co., 1905.
- RHODES, ARNOLD B. *Layman's Bible Commentary*. Editado por BALMER H. KELLY, *et al.* Richmond, Va.: John Knox Press, 1959.
- ROBERTSON, JAMES. *Poetry and Religion of the Psalms*. Londres: William Blackwood and Sons, 1898.
- ROBINSON, THEODORE H. *The Poetry of the Old Testament*. Londres: Gerald Duckworth and Co., Ltd., 1947.
- ROWLEY, HAROLD H. *The Faith of Israel: Aspects of Old Testament Thought*. Filadelfia. The Westminster Press, 1956.
- *The Unity of the Bible*. Filadelfia: The Westminster Press, 1953.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

- SCHULTZ, HERMANN. *Old Testament Theology*. Traducido por J. A. PATERSON. Edimburgo: T. and T. Clark, 1909.
- SIMPSON, WILLIAM W. *Jewish Prayer and Worship*. Naperville, Ill.: SCM Book Club, 1965.
- SMITH, C. RYDER. *The Bible Doctrine of Man*. Londres: The Epworth Press, 1951.
- *The Bible Doctrine of Salvation*. Londres: The Epworth Press, 1946.
- *The Bible Doctrine of Sin*. Londres: The Epworth Press, 1953.
- SNAITH, NORMAN. *The Distinctive Ideas of the Old Testament*. Filadelfia: The Westminster Press, 1946.
- TOOMBS, LAWRENCE. *The Old Testament in Christian Preaching*. Filadelfia: The Westminster Press, 1961.
- TURNER, GEORGE ALLEN. *The Vision Which Transforms*. Kansas City, Mo.: Beacon Hill Press of Kansas City, 1964.
- VRIEZEN, TH. C. *An Outline of Old Testament Theology*. Boston, Mass.: Charles T. Branford Company, 1958.
- WESLEY, JOHN. *A Plain Account of Christian Perfection*. Kansas City, Mo.: Beacon Hill Press of Kansas City, 1966. (reimpresión).
- WILEY, H. ORTON. *Christian Theology*. Kansas City, Mo.: Beacon Hill Press, 1940. Tres volúmenes.
- WRIGHT, G. ERNEST. *God Who Acts: Biblical Theology as Recital*. Chicago: Henry Regnery Co., 1952.
- YATES, KYLE M. *Preaching from the Psalms*. Nueva York: Harper and Brothers, 1948.
- *Studies in the Psalms*. Nashville: Broadman Press, 1953.

III. ARTÍCULOS

- STRADLING, D. G. "Music and Musical Instruments." *The New Bible Dictionary*. Editado por J. D. DOUGLAS, *et al.* Grand Rapids, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1962.
- THOMPSON, J. G. S. S. "Psalms." *The New Bible Dictionary*. Editado por J. D. DOUGLAS, *et al.* Grand Rapids, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1962.

El Libro de los PROVERBIOS

Earl C. Wolf

Introducción

El Libro de los Proverbios es una inspirada antología de la sabiduría hebrea. Pero esta sabiduría no es meramente intelectual o secular. Es principalmente la aplicación de los principios de una fe revelada a las tareas del diario vivir. En los Salmos tenemos el himnario hebreo; en Proverbios tenemos su manual para la justicia diaria. En este último hallamos directivas prácticas y éticas para la religión pura y sin mácula. Jones y Walls dicen: “Los proverbios de este libro no son tanto dichos populares como la destilación de la sabiduría de maestros que conocían la ley de Dios y estaban aplicando sus principios a la totalidad de la vida ... Estas son las instrucciones para el camino para peregrinos que están tratando de transitar por el camino de la santidad.”¹

A. AUTOR Y FECHA

La tradición hebrea atribuía el Libro de los Proverbios a Salomón, así como atribuía los salmos a David. Para Israel, Salomón había sido su sabio por excelencia. Y esta calificación está bien justificada. El reinado de 40 años de Salomón en Israel fue brillantísimo. Aunque sin duda durante esos años no faltaron errores. Los múltiples matrimonios de Salomón no hablan en su favor (1 R. 11:1–9). En la última porción de su reinado preparó el escenario para la disolución de su gran imperio (1 R. 12:10). No obstante, reinó bien en la época del apogeo de la prosperidad y el poder de Israel. La arqueología atestigua su habilidad en arquitectura e ingeniería, su competencia en la administración, y su capacidad industrial.²

El historiador sagrado de 1 Reyes nos dice que Salomón amó a Jehová (3:3); oró por “un corazón entendido” (3:3–14); demostró sabiduría en las cuestiones prácticas de la administración (3:16–28); su sabiduría le había sido dada por Dios (4:29); era conocido por su sabiduría superior por las naciones circundantes (4:29–34); compuso 3,000 proverbios y más de un millar de cantos (4:32); y fue capaz de responder a las preguntas más difíciles de la reina de Sabá (10:1–10).

Sin embargo, así como no todos los salmos fueron escritos por David, tampoco todo el Libro de los Proverbios fue obra de Salomón. Una porción del libro se designa como “las palabras de los sabios” (22:17–24:34). Los dos últimos capítulos del libro contienen las obras de Agur, hijo de Jaqué (30:1–33) y de Lemuel, rey de Massa (31:1–9). El hermoso poema acróstico sobre la esposa y madre perfecta (31:10–31) fue compuesto por un escritor

¹ “The Proverbs”, *The New Bible Commentary*, ed. F. Davidson (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1953), p. 516.

² Véase Madeline S. y J. Lane Miller, *Harper's Bible Dictionary* (Nueva York: Harper and Brothers, 1956), art. “Salomon”, pp. 692–94; art. “Eziongeber”, p. 182; art. “Gezer”, pp. 223–25; art. “Hiram”, p. 262; art. “Megiddo”, pp. 434–36; art. “Millo”, pp. 445–46; J. A. Thompson, *The Bible and Archaeology* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1962), pp. 100–107.

desconocido. Los eruditos conservadores aceptan la autoría salomónica de las porciones mayores del Libro de los Proverbios y su inclusión como un todo en el canon del Antiguo Testamento.

Los eruditos críticos, sin embargo, tienden a rechazar la tradicional atribución de la mayor parte del Libro de los Proverbios a Salomón. W. O. E. Oesterley dice: “La mayoría de los críticos modernos rechazan totalmente la tradición de que Salomón compuso una cantidad de proverbios.”³ S. H. Blank comenta: “No es necesario tomar en serio la atribución de Proverbios a Salomón en 1:1; 10:1; 25:1 ... Los Proverbios canónicos de Salomón no tienen más derecho a reclamar la genuina autoría salomónica que el que tiene el apócrifo Sabiduría de Salomón.”⁴ Sin embargo, este mismo escritor reconoce la creciente tendencia a aceptar la validez de la tradición judía. Dice: “No puede negarse la posibilidad, y los estudios recientes inclinan la opinión en el sentido de que Salomón cultivó el arte de los proverbios y fue responsable por la médula del libro atribuido a él.”⁵

Si bien importantes porciones del libro de los Proverbios provienen del tiempo de Salomón, en el siglo x A.C., la obra no puede haber sido completada antes del 700 A.C., unos doscientos cincuenta años después de su reinado. Una sección (25:1–29:27) contiene una colección de proverbios que los escribas de Ezequías copiaron de anteriores obras de Salomón. Algunos eruditos colocan la formación definitiva de Proverbios más tarde aún, pero antes de la terminación del período del Antiguo Testamento—400 A.C. Otros la colocan aun en el período intertestamentario. Referencias al libro de los Proverbios en el apócrifo “Sabiduría de Jesús hijo de Sirac” (Eclesiástico), escrito alrededor del 180 A.C., indican que por ese entonces Proverbios era ampliamente aceptado como parte de la tradición religiosa y literaria de Israel.

B. DEFINICIÓN Y FORMA LITERARIA

En nuestros días, la palabra proverbios significa un dicho breve, ingenioso, que expresa una observación válida y simple acerca de la experiencia humana—por ejemplo: “Una puntada a tiempo ahorra nueve.” El *Almanaque del Pobre Ricardo*, de Benjamín Franklin es una colección representativa de proverbios modernos. Para el hebreo antiguo, sin embargo, la palabra proverbios (*mashal*) tenía un significado mucho más amplio. Se la empleaba no sólo para expresar una máxima, sino para interpretar las enseñanzas éticas de la fe de Israel. Se deriva de un verbo que significa “ser semejante o comparar”. De ahí que en el Libro de los Proverbios hallemos una variedad de símiles, contrastes y paralelismos. El paralelismo de dos líneas es la forma predominante que hallamos en Proverbios. Dentro de este modo de expresión hay una asombrosa variedad. Está el paralelismo antitético (10:1), el paralelismo sinónimo (22:1) y el paralelismo progresivo (11:22). Tal paralelismo se encuentra también en otras porciones del Antiguo Testamento, notablemente en los salmos.

En algunas porciones del Antiguo Testamento el *mashal* tiene aún usos más amplios. En Jueces se lo emplea para describir una fábula (9:7–21) y como un término para un enigma (14:12). En 2 Samuel 12:1–6 y Ezequiel 17:2–10 se refiere a una parábola o alegoría. En

³ *The Book of Proverbs*, “Westminster Commentaries”, editores, Walter Lock y D. C. Simpson (Londres: Methuen and Co., 1929), pp. xxi–xxii.

⁴ “Book of Proverbs”, *The Interpreter's Dictionary of the Bible*, Vol. K-G, comp. George A. Buttrick, et al. (Nueva York y Nashville: Abingdon Press, 1962), p. 938.

⁵ *Ibid.*, p. 939.

Jeremías 24:9 identifica un refrán. En Isaías caracteriza un insulto (14:4), y en Miqueas un lamento (2:4).

El libro de los Proverbios está compuesto en forma poética, apareciendo por lo general los dichos en pares. Muchas de las traducciones y versiones en idiomas modernos siguen la forma poética del original hebreo. No es difícil hacer un bosquejo de secciones principales del libro (véase el Bosquejo). Sin embargo, el contenido de esas secciones frecuentemente impide un arreglo ordenado. Muchas veces no hay una conexión lógica entre un proverbio y los adyacentes.

C. PROVERBIOS Y OTRA LITERATURA DE SABIDURÍA

La literatura de sabiduría, o sapiencial, del Antiguo Testamento incluye el libro de Job, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares, así como Proverbios. Es innegable que esta sabiduría hebrea tuvo sus antecedentes en culturas más primitivas y su contraparte entre las naciones circunvecinas. Israel estaba situado “en el cruce de caminos de la fértil Media Luna”.⁶ Salomón y Ezequías y los sabios de sus días estaban en contacto con sus tiempos y sin duda conocían la literatura de sabiduría existente.

La arqueología nos ha dado una cantidad de colecciones del antiguo Egipto y la Mesopotamia. Dos de éstas son particularmente significativas: “Las palabras de Ahiqar” y “La instrucción de Amen-em-opet (Amenemope)”. Debido a las similitudes en la estructura y el pensamiento entre estos escritos y el Libro de los Proverbios, eruditos críticos se han inclinado a pensar que los hebreos dependieron, directa o indirectamente, de esa literatura de sabiduría. Esos eruditos llaman la atención especialmente a las similitudes entre Proverbios 22:17–23:14 y “la instrucción de Amen-em-opet (Amenemope)”.⁷ Pero Fritsch nos recuerda que “no debemos pasar por alto la posibilidad de que Proverbios 22:17–23:14 existiera como una unidad mucho antes de su incorporación en el libro actual y que realmente este pasaje podría haber influido en el escriba egipcio”.⁸

Los eruditos conservadores rechazan la opinión de la dependencia de los escritores hebreos de la literatura hebrea alegando que así como similitudes hay también contrastes y ciertamente importantes diferencias teológicas. Kitchen dice: “El desacuerdo total en el orden de temas y evidentes diferencias teológicas entre Proverbios 22:1–24:22 y Amenemope excluye la posibilidad de una copia directa en cualquier sentido.”⁹ Edward J. Young cree que el politeísmo de Amenemope habría sido repulsivo para los monoteístas hebreos y por lo tanto habría impedido la dependencia de esa literatura.¹⁰

D. UN MENSAJE RELEVANTE

El mensaje del Libro de Proverbios es siempre relevante. Sus enseñanzas “abarcen todo el horizonte de los intereses prácticos de cada día, tocando todas las facetas de la existencia

⁶ Bernhard W. Anderson, *Understanding the Old Testament* (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1957), p. 465.

⁷ Véase John A. Wilson, trad., “Egyptian Instructions”, *Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament*, ed. James B. Pritchard (Princeton: Princeton University Press, 1950), pp. 421–24; H. L. Ginsberg, trad., “Aramaic Proverbs and Precepts”, pp. 427–30.

⁸ “Proverbs” (Introduction), *The Interpreter's Bible*, ed. George A. Buttrick, et al., IV (Nueva York: Abingdon Press, 1955), 769.

⁹ “Proverbs”, *The Biblical Expositor*, II, editor consultante, Carl F. H. Henry (Filadelfia: A. J. Holman, 1960), 73.

¹⁰ *An Introduction to the Old Testament* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1950), pp. 303–4.

humana. Enseña que el hombre ha de ser honesto, industrioso, seguro de sí mismo, buen vecino, ciudadano ideal y esposo y padre modelo. Sobre todo, el hombre sabio ha de andar rectamente delante del Señor”.¹¹

La sabiduría de Proverbios pone a Dios en el centro de la vida del hombre. La sabiduría, expresada por el Salomón del Antiguo Testamento, habría de hallar su plena revelación en Jesucristo en el día del nuevo pacto. Jesús dijo: “La reina del Sur se levantará en el juicio con esta generación, y la condenará; porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar” (Mt. 12:42; Lc. 11:31). Pablo habló de Cristo como “la sabiduría de Dios” (1 Co. 1:24; Col. 2:3). Kidner dice que en el libro de los Proverbios la sabiduría “tiene su centro en Dios, y aun cuando está más relacionada con la tierra consiste en el sutil y sano manejo de nuestros asuntos en el mundo de *Dios*, en sumisión a su voluntad”.¹² La sabiduría está en hallar la gracia de Dios y vivir diariamente en armonía con sus propósitos redentores para nosotros.

¹¹ W. T. Purkiser, *et al.*, *Exploring the Old Testament* (Kansas City: Beacon Hill Press, 1955), p. 255.

¹² *The Proverbs* (An Introduction and Commentary) (Londres: The Tyndale Press, 1964), pp. 13–14; véase también pp. 31–

35.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

Bosquejo

- I. Un Tributo a la Sabiduría, Proverbios 1:1–9:18
 - A. Título y Propósito, 1:1–6
 - B. El Tema Principal, 1:7
 - C. Advertencia contra la Violencia, 1:8–19
 - D. Advertencias contra el Descuido de la Sabiduría, 1:20–33
 - E. Recompensas de Atender a la Sabiduría, 2:1–22
 - F. Bendiciones de la Sabiduría, 3:1–35
 - G. La Primacía de la Sabiduría, 4:1–27
 - H. Instrucción sobre el Matrimonio, 5:1–23
 - I. Un Grupo de Advertencias, 6:1–19
 - J. La Sabiduría y el Adulterio, 6:20–7:27
 - K. Fama y Excelencia de la Sabiduría, 8:1–36
 - L. Contraste entre la Sabiduría y la Insensatez, 9:1–18
- II. Los Proverbios de Salomón, 10:1–22:16
 - A. Proverbios de Contraste, 10:1–15:33
 - B. Proverbios Mayormente Paralelos, 16:1–22:16
- III. Las Palabras de los Sabios, 22:17–24:34
 - A. Introducción, 22:17–21
 - B. Primera Colección, 22:22–23:14
 - C. Segundo Grupo, 23:15–24:22
 - D. Admoniciones Adicionales, 24:23–34
- IV. La Colección de Ezequías de Proverbios de Salomón, 25:1–29:27
 - A. Primera Colección, 25:1–27:27
 - B. Segunda Colección, 28:1–29:27
- V. Las Palabras de Agur, 30:1–33
 - A. Observaciones Personales, 30:1–9
 - B. Proverbios Numéricos, 30:10–33
- VI. Las Palabras de Lemuel, 31:1–9
 - A. Título, 31:1
 - B. Advertencias Contra la Lujuria y la Bebida, 31:2–7
 - C. Regla de Justicia, 31:8–9
- VII. La Esposa y Madre Virtuosa, 31:10–31
 - A. Características Sobresalientes, 31:10–29
 - B. Tributo Final, 31:30–31

Sección I Tributo a la Sabiduría

Proverbios 1:1–9:18

El Libro de los Proverbios es un libro para todas las épocas. El pueblo de Israel lo apreciaba como parte de su herencia religiosa. El pueblo de la era del Nuevo Testamento lo ha amado como parte del mensaje de Dios para él. Los escritores del Nuevo Testamento fueron influenciados por él (cf. 3:7 y Ro. 12:16; 3:11–12 y He. 12:5–6; 3:34 y Stg. 4:6 y 1 P. 5:5). Hallamos ecos del mismo en las enseñanzas de Jesús (cf. 14:11 y Mt. 7:24–27; 25:6–7 y Lc. 14:7–11; 27:1 y Lc. 12:13–21). La palabra hebrea para proverbio (*mashal*) se traduce mejor en griego como parábola (*parabole*). El método parabólico tan característico de Proverbios fue una técnica que Jesús empleó frecuentemente en su enseñanza.

A. TITULO Y PROPOSITO, 1:1–6

Cuando los hebreos pensaban en la ley, sus mentes se volvían inevitablemente hacia Moisés. Cuando se expresaban por medio del canto, usaban las composiciones de David. Y cuando recordaban sus dichos proverbiales, pensaban en Salomón.

1. *Significación del título* (1:1)

El versículo 1 probablemente nos dé el título editorial del libro entero así como el subtítulo de su primera sección. Esta atribución a Salomón no significa que todo lo que el libro contiene sea original de Salomón. Lo reconoce como autor de las secciones principales del mismo y también lo reconoce como el sabio sin par de Israel. Véase la introducción para una exposición más amplia de la autoría de Proverbios.

Para el significado de **proverbios** (*mashal*) véase la introducción. La expresión **hijo de David** establece explícitamente el linaje de Salomón (1 R. 11:12). De esta declaración dice Matthew Henry: “Cristo es a menudo llamado *hijo de David*, y Salomón fue un tipo de El en esto, como en otras cosas: en que *abrió su boca en parábolas o proverbios*.”¹

2. *Propósito del libro* (1:2–6)

Muchos de los proverbios son de aplicación universal. Pero su propósito fundamental es religioso. Salomón quiso hacer más que compartir su conocimiento; trató de mostrar a Israel el camino de la santidad. Las tres palabras **para entender sabiduría** nos dan en forma de una cápsula el propósito de todo el libro. Edgar Jones dice que el término hebreo **entender ... conocer** “tiene un sentido de encuentro y comunión personal que va más allá de la mera curiosidad intelectual ... El propósito del libro es captar la adhesión de los jóvenes a la ley moral de Dios. Más allá de la curiosidad está la entrega”.²

Proverbios apunta primero que todo a **los jóvenes** (4) e inexperimentados, pero es para todas las edades y etapas de la vida. **El sabio** —la persona mayor y experimentada— puede aumentar **el saber** (5). La palabra hebrea traducida **simples** (4) “designa lo opuesto de un hombre moral. No significa un simplón en el sentido que nosotros le damos, sino un pecador,

¹ *Commentary on the Whole Bible* (Nueva York: Fleming H. Revell Co., s.f.) VIII, 791.

² *Proverbs and Ecclesiastes*, “Torch Bible Commentaries” (Nueva York: The Macmillan Co., 1961), pp. 55–56.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

un bribón. Proverbios tiene un mensaje de moralidad para el impío”.³ Este mensaje, sin embargo, está expresado un tanto indirectamente por medio de **dichos profundos** (6) aforismos (VM.) u otras formas proverbiales que exigen alguna interpretación, más bien que por el método más directo de las declaraciones proféticas directas de los profetas de Israel.

B. EL TEMA PRINCIPAL, 1:7

Después de la postulación notablemente clara del propósito (1:2–6), el escritor expresa el tema principal de Proverbios y el principio fundamental de la religión revelada, en el versículo 7. Este es el versículo clave y contiene la palabra clave de todo el libro: **sabiduría**. **El temor de Jehová** es una expresión común en las Escrituras, particularmente en Salmos y Proverbios. Este temor no es el miedo al tormento del esclavo, sino más bien el temor de la reverencia y el respeto. Es un “temor reverente y adorante” (*Amp. O. T.*). Rylaarsdam dice: “Temer a Dios no es tenerle miedo sino estar delante de El con temor reverente, debido a que el significado de todo y el destino de toda persona están determinados por lo que Dios es y hace.”⁴

De una expresión similar en Salmos 111:10, dice Davies: *El temor del Señor* en la Escritura significa no sólo esa piadosa pasión o filial reverencia de nuestro adorable Padre que está en los cielos, sino que frecuentemente significa la totalidad de la religión práctica ... implica que todas las gracias y todas las virtudes del cristianismo; en breve, toda esa santidad de corazón y vida que es necesaria para el goce de la felicidad eterna.”⁵

La palabra **Jehová** es significativa en este versículo clave. Es la traducción del nombre de Dios que fuera revelado al pueblo de Israel (Ex. 3:13–15). Este nombre estaba compuesto por cuatro consonantes, *YHWH*, y probablemente se pronunciaba *Yahvé*. Este era el Dios que se había revelado a su pueblo Israel dándole un sentido especial de destino entre las naciones de la tierra.

El principio, “punto de partida” o “parte principal”, sugiere más que una posición cronológica. Es “la parte principal y escogida del conocimiento, esto es, su punto de partida y su esencia” (*Amp. O. T.*). Kidner dice: “*El principio* (o sea, el principio primero y rector, más bien que una etapa que se deja atrás; cf. Ec. 12:13) no es meramente un método correcto de pensamiento sino una relación correcta; una piadosa sumisión (*temor*) al Dios del pacto, que se ha revelado.”⁶

Los insensatos desprecian la sabiduría. Estos **insensatos** son los que rechazan las directivas divinas para la vida y andan por el camino de la impiedad. Su terco andar es lo opuesto al del hombre de sabiduría y piedad. El insensato, en el sentido empleado en Proverbios, no es meramente un simplón. “Los necios se mofan del pecado” (Pr. 14:9). El necio es espiritualmente rebelde, indiferente al consejo divino, y rechaza el temor del Señor.⁷

³ R. Laird Harris, “Proverbs”, *The Wycliffe Bible Commentary*, editores Charles F. Pfeiffer y Everett F. Harrison (Chicago: Moody Press, 1962), p. 558.

VM. Versión Moderna

Amp. O. T. Amplified Old Testament

⁴ *The Proverbs, Ecclesiastes, The Song of Solomon*, “The Layman’s Bible Commentary”, ed. Balmer H. Kelly, et al. (Richmond: John Knox Press, 1964), X, 16.

⁵ C. H. Spurgeon, en *The Treasury of David* (Londres: Passmore y Alabaster, 1881), V, 219–20.

Amp. O. T. Amplified Old Testament

⁶ *Op. cit.*, p. 59.

⁷ Para una exposición más completa de la palabra *necios* véase Kidner, *op. cit.*, pp. 39–41.

Jesús caracterizó a este tipo de personas cuando llamó insensato al que no atendía a sus enseñanzas (Mt. 7:26–27).

En este versículo clave se pueden hallar “Los Requisitos Divinos para la Vida Santa”. Debe ser: (1) Una relación correcta con Dios—**el temor de Jehová**; (2) Un discipulado continuo—**el principio de la sabiduría**; y (3) Un respeto por la dirección divina—sólo **los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza**. Debe haber la iniciación de nuestro andar con Dios, la continuación de la comunión redentora, y la aplicación de nuestros corazones a la disciplina y la instrucción divinas.

C. ADVERTENCIAS CONTRA LA VIOLENCIA, 1:8–19

1. *El camino de la sabiduría* (1:8–9)

El sabio pasa ahora a una aplicación práctica de la sabiduría a la tentación y la conducta. Insta al joven a ser obediente a Dios y respetuoso de sus padres. En este proceder el joven hallará la mejor salvaguardia contra el mal. En este camino —aunque no tan atractivo y brillante como las seducciones del pecado— está su mejor camino en la vida. **Hijo mío** (8) es un término cariñoso del maestro para su alumno, frecuentemente utilizado en Proverbios. **Oye** sería mejor traducido “obedece” o “presta atención” (Berk.) **La instrucción** (enseñanza o disciplina) **de tu padre** sugiere el lugar primordial del padre en el hogar judío (Ex. 12:26–28; Dt. 6:6–7). Pero el escritor añade: **Y no desprecies la dirección**, “no rechaces” (RSV), “la ley” (VM.), “enseñanzas” (Berk.) **de tu madre**. Enseñanzas que también eran consideradas significativas y no inferiores a las del padre. Ningún libro de la Biblia supera a Proverbios en su estímulo del amor y el respeto por la madre. Los padres son los primeros maestros de religión y los niños hebreos aprendían de ellos primero el camino de la sabiduría.

El prestar atención a la instrucción paternal no dejaba de tener recompensa. Esa conducta adornaría la vida del joven con honor. Tendría un **adorno de gracia** (9; “guirnalda de gracia”, VM.) sobre su **cabeza**, y **collares** (“adornos”, Berk.) para su **cuello**. Estos eran adornos como los que usaban los reyes (Gn. 41:42; Dn. 5:29).

2. *El camino de los pecadores* (1:10–19)

Este pasaje podría titularse: “No Cedas a la Tentación.” En él vemos que: (1) El mal es atractivo. El malhechor o chantajista dice: **Ven con nosotros**, 11.⁸ Aquí hay una apelación al instinto humano de integración—“Sé uno del grupo”. El malhechor, además, promete abundancia material, 13–14 —una apelación al deseo de adquirir del hombre. (2) El mal es agresivo. No perdona a nadie. Es tan despiadado como la muerte. **Los tragaremos vivos como el Seol**, 12; (3) El mal es afligente. El malhechor se apresura **a derramar sangre**, 16. El mal también atrapa y destruye al pecador mismo 17–19. “Hasta un pájaro tonto sabe que no debe acercarse a una trampa que ve armar; pero estos pecadores arman la trampa y caen en ella ellos mismos.”⁹ El que es **dado a la codicia**, 19, descubre que el pecado siempre se

Berk. *The Berkeley Version*
RSV *Revised Standard Version*
VM. *Versión Moderna*
Berk. *The Berkeley Version*
VM. *Versión Moderna*
Berk. *The Berkeley Version*

⁸ Véase F. C. Cook, *The Bible Commentary: Proverbs—Ezekiel*, abreviado y editado por J. M. Fuller (Grand Rapids, Michigan: Baker Book House, 1953), p. 16; J. Coert Rylaarsdam, *op. cit.*, pp. 16–17.

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

⁹ Berk., nota al pie, *loc. cit.*

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

vuelve en su contra. Siglos más tarde Jesús preguntó: “¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma?” (Mt. 16:26).

D. ADVERTENCIAS CONTRA EL DESCUIDO DE LA SABIDURIA, 1:20–33

En este pasaje por primera vez, entre muchas otras, se personifica a la sabiduría en Proverbios. **La sabiduría** desempeña el papel de un profeta de Dios con un mensaje urgente, que es proclamado **en las calles** (20), **en los principales lugares de reunión**, y **en las puertas** (21). Aquí “donde se cruzan congestionados caminos de la vida” la sabiduría hace su apasionada apelación. El versículo 22 emplea tres términos para describir a aquellos que rechazan la revelación divina. Estos son los **simples** (moralmente neutrales), los **burladores** (retadores), y los **insensatos** (espiritualmente obstinados).

Volveos (23) es un llamado profético al arrepentimiento (cf. Jer. 3:12–14, 22; 4:1). Rechazar este llamamiento es trágico en verdad. A aquellos que lo hacen, la sabiduría les dice: **También yo me reiré en vuestra calamidad** (26). Estas palabras, dice Kidner, no son “una expresión de falta de corazón personal, sino de lo absurdo que es escoger la insensatez, una vindicación completa de la sabiduría y de la indiscutible adecuación del desastre”.¹⁰

El juicio que vendrá sobre los que rechazan a Dios será tan repentino como **un torbellino** (27). Esta calamidad será **el fruto de su camino** (31). Cosecharán lo que han sembrado (cf. Gá. 6:7–8). **El desvío** (32; “la apostasía”, VM.) **de los ignorantes y la prosperidad** (o la “auto seguridad”, Berk.) **de los necios los echará a perder**. Pero aquellos que presten atención a la sabiduría no tienen por qué temer a las desastrosas calamidades que vienen como consecuencia de la pecaminosa insensatez (33).

E. RECOMPENSAS DE PRESTAR ATENCION A LA SABIDURIA, 2:1–22

En este capítulo el maestro habla en nombre de la sabiduría lo mismo que los profetas hablaban en nombre de Dios. Este poema hebreo tiene 6 divisiones. Los versos iniciales (1–4), o prótasis, que contienen un llamado urgente al alumno para que preste atención al llamado de la sabiduría. Luego sigue la conclusión o apódosis, que describe 5 resultados o frutos del conocimiento de Dios (5–22).

1. *La urgencia del llamado de la sabiduría* (2:1–4)

La urgencia de la apelación del sabio está indicada por 4 juegos de cláusulas paralelas—uno en cada uno de los versículos de esta sección. En el versículo 1 la condición es: **Si recibieres** (lit., tomares o aceptares) ... **y guardares** (“atesoraras”, VM.). **Haciendo estar atento tu oído ... si inclinares tu corazón** (2). **Si clamares** (“si implorares”, Berk.) ... **y dieres tu voz** son condiciones en el versículo 3. **Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros** (“cavares por ella como tesoros escondidos”, VM.). Sólo la sencillez de corazón como la que el maestro pide en estos versículos dará por resultado que

¹⁰ *Op. cit.*, p. 60.

VM. Versión Moderna

Berk. The Berkeley Version

VM. Versión Moderna

Berk. The Berkeley Version

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

VM. Versión Moderna

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

el alumno conozca la santa voluntad de Dios. La declaración de Pablo en Filipenses 3:13–14 es una ilustración neotestamentaria de esta intensidad de propósito.

La palabra **corazón** (heb., *leb*) en el versículo 2 es particularmente significativa. Tiene un significado mucho más amplio que en nuestros idiomas modernos, e incluye sensibilidades intelectuales y morales así como emocionales. Es el centro del ser humano del cual surge la autodecisión. La Biblia nunca habla del cerebro como el asiento del intelecto humano. **Inclinares tu corazón** (2) implica una sincera determinación. El maestro está tratando de convencer a su alumno a que busque la sabiduría con todo su ser—su razón, sus emociones, su voluntad—de modo que el propósito no se diluya.¹¹

2. *Los cinco frutos de la sabiduría* (2:5–22)

La urgente apelación del maestro a una respuesta plena al llamamiento de la sabiduría va seguida por las promesas de que los esfuerzos de su alumno no serán en vano.

a. *El que busca hallará a Dios* (2:5–8). La búsqueda espiritual lo pone a uno en comunión con Dios. **Entonces**—después de una búsqueda diligente— **entenderás el temor de Jehová** (5; véase el comentario sobre 1:7). La religión personal comienza con la revelación de Dios a nuestro corazón. Esta es la suprema recompensa de la búsqueda del alumno (cf. Jn. 17:3). Lo que halla el que busca es el don de Dios—**Porque Jehová da la sabiduría** (6). El alumno descubre todo lo que es esencial para la vida recta—**sana**, o práctica, **sabiduría**, y protección (7). El Señor es un **escudo** (Gn. 15:1; Sal. 59:11; 84:11) **a los que caminan rectamente** (“para los que andan en integridad”, VM.). Tal protección es para **sus santos** (8); literalmente, “piadosos” (cf. Sal. 12:1; 30:4; 31:23).

b. *La sabiduría da entendimiento y libertad* (2:9–11). El don de Dios de sí mismo y las percepciones de sus propósitos para nuestras vidas nos dan el poder y los principios de la conducta recta. Estos dones divinos son gratos (10), protegen y guardan (11). La fuerza interior es la mejor respuesta al mal exterior. El santo—la persona consagrada a Dios—hallará una vida rica y libertad para recorrer el camino de la vida con seguridad y victoria sobre el mal. El conocer a Dios y hacer su voluntad hace libre al hombre (Jn. 8:32).

c. *El hombre de Dios es liberado del mal camino* (2:12–15). Esta bendición y las dos que siguen son corolarios de los dos primeros frutos de la sabiduría. Pueden ser consideradas como resultado del encuentro de Dios (5–8) y del entendimiento que El da (9–11). En este pasaje el maestro habla del mal en general. “El camino del inicuo” (12, VM.), es lo opuesto del camino de la justicia. Estos caminos contrastantes a menudo se describen en las Escrituras (Sal. 1; Is. 59:8; Mt. 7:13–14, 24–27). El “hombre inicuo” es esclavo del camino de la locura pecaminosa. Pero el sabio anda por otro camino. El haberse decidido por Dios le da poder para rechazar los atractivos del camino que lleva a la ruina y la muerte eterna.

En este pasaje se describe el carácter del “hombre inicuo” (VM.). Es un hombre que habla **perversidades** (12). Su lenguaje es retorcido “pervertido”, Berk.). Moffatt dice que su

lenguaje es “autovolitivo” —lo cual sugiere el rechazo de la voluntad de Dios por la suya propia. Anda **por sendas tenebrosas** (13; cf. Dt. 28:29; Sal. 82:5; Pr. 4:19; Is. 59:9).

Además,

¹¹ Véase E. C. Blackman, art. “Mind, Heart”, *A Theological Word Book of the Bible*, ed. Alan Richardson (Nueva York: The

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

Macmillan Co., edición en rústica, 1962), pp. 144-46.

VM. *Versión Moderna*

VM. *Versión Moderna*

VM. *Versión Moderna*

Berk. *The Berkeley Version*

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

se alegra en el **mal** y se deleita en ver a otro seguir esa misma senda perversa (14). Sus **veredas son torcidas** (15), es decir, contrarias a lo que es verdadera y moralmente recto.

d. *Es librado de la mujer impúdica* (2:16–19). El hombre de Dios no sólo es liberado del mal camino en general, sino de la **mujer extraña** (16) en particular. La prostitución no era rara en el antiguo Israel. El adulterio, así como la idolatría, era uno de sus pecados comunes (cf. Jer. 23:10, 14; Os. 4:14). Proverbios dedica un espacio considerable a la mujer lasciva o seductora (5:1–23; 6:20–35; 7:1–27; 9:13–18). La **mujer extraña** (“ajena”, VM.; “relajada”, RSV) personifica el camino opuesto a la sabiduría y la senda que termina en la **muerte** en lugar de la vida (18–19). “La paga del pecado es muerte” (Ro. 6:23).

La versión *Berkeley* traduce estos términos (16) como “ajena” y “extranjera”. En una nota al pie se da la razón de estos términos. “Una mujer tal ha perdido el derecho de ser considerada israelita.”¹² Toy dice que “el carácter general de las descripciones aquí y en los capítulos 5, 7, 9:13–18, y el contraste expresado en 5:19, 20, hace que sea casi seguro que el escritor tiene en mente a las mujeres disolutas sin distinción de nacionalidad, y que la **mujer extraña** es la que no está ligada al hombre por vínculos legales, que está fuera del círculo de sus relaciones propias, esto es, que es una prostituta o una adúltera”.¹³ Esta libertina es una mujer casada que ha abandonado al **compañero** (o “esposo”, Berk.) **de su juventud** y también **el pacto de su Dios** (17). La relación con Dios y la entrega a su voluntad darán fuerzas para resistir las tentaciones de semejante persona. Siglos más tarde Pablo dijo a los gálatas: “Digo, pues: Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne” (Gá. 5:16).

e. *Tendrá una herencia especial* (2:20–22). Los que toman **el camino de los buenos** (20) **habitarán la tierra** (21). Aquí se hace referencia, en primer lugar, a la tierra de Canaán, que había sido prometida al pueblo de Dios (Ex. 20:12; Lv. 25:18–24; Sal. 37:9–11). Habitar en Canaán era disfrutar del favor y la bendición del Señor. Ser exiliado de esa tierra era una indicación de desobediencia y la desaprobación divina. Jesús expresó una verdad similar cuando dijo: “Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad” (Mt. 5:5). Dios comparte sus posesiones con sus hijos. **Mas los impíos** (22) no participan de esas bendiciones. Ellos **serán cortados y desarraigados** (Dt. 28:63) de la tierra de sus padres. La retribución del abandono del camino de Dios es segura y trágica.

F. LAS BENDICIONES DE LA SABIDURIA, 3:1–35

En esta sección continúa el énfasis del capítulo anterior sobre las bendiciones de la sabiduría. En el capítulo 2 el fruto principal de la sabiduría era la estabilidad moral. Aquí las recompensas primordiales y positivas son la felicidad y la seguridad. El capítulo consta de tres discursos definidos, cada uno de los cuales comienza con la expresión “Hijo mío”. El primero (1–10) es un llamamiento a una entrega completa. El segundo (11–20) habla de la felicidad de confiar en Dios. La división final (21–35) subraya la seguridad del andar con Dios.

1. *Llamado a una entrega completa* (3:1–10)

VM. Versión Moderna

RSV Revised Standard Version

¹² Nota al pie, p. 643.

¹³ *The Book of Proverbs*, “The International Critical Commentary”, ed. Charles A. Briggs, Samuel R. Driver, Alfred Plummer (Nueva York: Charles Scribner’s Sons, 1904), p. 46.

Berk. *The Berkeley Version*

El énfasis principal del maestro en esta sección es la entrega a la voluntad de Dios. Insta amable y ansiosamente a obedecer las directivas divinas para la vida. **Hijo mío, no te olvides de mi ley** (1). Dice Fritsch: “Una de las palabras áureas de la religión es ‘recuerda’. No hay vida ni crecimiento espiritual aparte de la gran herencia espiritual del pasado. Ninguna religión reconoció esto más claramente que el judaísmo, con su fuerte énfasis sobre la enseñanza de sus jóvenes acerca de los grandes hechos y verdades de su historia sagrada (Ex. 12:26–27; Dt. 6).”¹⁴ Una fe fuerte se basa en una sana enseñanza arraigada en una rica tradición religiosa. En la iglesia de hoy, la evangelización y la educación cristiana deben ir de la mano.

Tu corazón guarde mis mandamientos. En otras palabras, entrégate a Dios. Maclaren dice: “La madre de todas las gracias de la conducta es el doblegamiento de la voluntad a la autoridad divina. La voluntad es el hombre, y donde éste cesa de erguirse en autosacrificio y autorebelión, y se disuelve en corrientes de agua de sumisión, éstas correrán por su vida y la purificarán.”¹⁵ Una de las recompensas de una vida consagrada es **largura de días** (2). Este es un concepto a menudo repetido en las Escrituras (cf. Gn. 25:8; Ex. 20:12; Dt. 5:16; 22:7; Pr. 2:21; 4:10). Pablo escribió: “la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera” (1 Ti. 4:8).

Otra recompensa de la piedad es la de la **paz**. Aquí la palabra hebrea empleada es *Shalom*, que significa lo que está completo o perfecto. Una correcta relación con Dios y una correcta consideración por nuestro prójimo hacen que la vida sea verdaderamente completa y digna de ser vivida.

De las palabras: **Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad** (3), Jones y Walls dicen: “*Misericordia (hesedh)* es una palabra difícil de entender aparte de la idea del *pacto*. Representa el amor *pactado*, y el pleno alcance de lo que esto significa lo vemos en el gran mandamiento y el que es semejante a él (Dt. 6:5 y Lv. 19:18). *Verdad* (heb. ‘*emeth*) significa ‘firmeza’ y de ahí ‘confiabilidad’, ‘estabilidad’, ‘fidelidad’, y eventualmente lo que exige la fidelidad—realidad y verdad.”¹⁶ Los términos **misericordia y verdad** a menudo se encuentran ligados entre sí en el Antiguo Testamento. Hablan de la fidelidad de Dios a sus promesas. Aplicados a los hombres, describen la integridad en el sentido más amplio.

El judaísmo tomaba los términos **átalas y escríbelas** en sentido literal. Se usaban en la cabeza y en la mano filacterias que contenían porciones de las Escrituras (Ex. 13:9; Dt. 6:8–9; 11:18). En su significación más profunda, la **misericordia** (“benevolencia”, VM.) y la **verdad** (“fidelidad”, RSV) son principios sobre los cuales meditar y por los cuales vivir.

En los versículos 5 y 6 tenemos una selección de palabras que reflejan el tenor de todo el libro de Proverbios: **Fíate de Jehová ... y no te apoyes en tu propia prudencia** (5). La sabiduría humana es inadecuada, pero la sabiduría divina es guía suficiente para la vida. La seguridad es que Dios **enderezará** (6) nuestras vidas y nos capacitará para alcanzar nuestro destino. Moffatt dice: “El os despejará el camino.” La referencia es a la remoción de los obstáculos al construir una carretera (Is. 40:3; 45:13).

El escritor dice: **No seas sabio en tu propia opinión** (7), o: “Nunca te jactes de tu propia sabiduría” (Moffatt). Aquí hay esencialmente una repetición de la exhortación de los

¹⁴ *Op. cit.*, IB, 4:797.

¹⁵ *Expositions of Holy Scripture* (II Kings, c. VIII—Ecclesiastes) (Grand Rapids, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1938), pp. 84–85.

¹⁶ *Op. cit.*, p. 520.

VM. *Versión Moderna*

RSV *Revised Standard Version*

versículos 5–6 a poner la confianza en el Señor. Se nos insta a no tomarnos demasiado en serio nosotros mismos, sino reverenciar a Dios. El resultado de esa reverencia será **medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos** (8). Un conocimiento de Dios que conduce al bienestar espiritual tiene sus efectos sobre los aspectos psicológicos y físicos de la personalidad humana.

En los versículos 9–10 tenemos una exhortación al empleo adecuado de las posesiones materiales. El hombre es, después de todo, un mayordomo y todo lo que tiene pertenece a Dios (Sal. 50). Cuando honra a Dios con una porción de sus ganancias, será bendecido materialmente—**serán llenos tus graneros con abundancia** (10). Tenemos aquí un principio de mayordomía y no una garantía de riquezas materiales. Podemos confiar en Dios con nuestras ofrendas y para nuestras necesidades materiales (Mt. 6:33). El mayordomo cristiano no debe temer que saldrá perdiendo por dar a Dios (Mal. 3:8–10). Nadie pierde por tener fe o ser obediente. El hombre de Dios no es un mayordomo reacio, sino alegre y responsable.

2. *La felicidad de confiar en Dios* (3:11–20)

Aquí, en los versículos 11 y 12, se introduce el problema del sufrimiento humano, que es el tema del libro de Job. Al principio, este énfasis parece una digresión en un tratado sobre las bendiciones de la piedad. A menudo los buenos no son bendecidos con riquezas o cuerpos fuertes, y los malvados no siempre son pobres y miserables. En el versículo 12 el maestro da una solución a este difícil problema. Dice que el **castigo** (11; “corrección”, VM.) y la **corrección** (“reprensión”, VM.) son indicaciones del continuo interés del Padre por el

bienestar de su hijo (cf. He. 12:5–11). En la adversidad o la prosperidad, los hijos de Dios nunca están separados de su amor (Ro. 8:38–39). Entendamos o no cabalmente nuestras disciplinas y reproches, podemos saber que el amor de Dios es nuestro y que nuestras vidas están en sus manos.

La adversidad no destruye la felicidad permanente del hombre de Dios. El camino de la sabiduría, aunque costoso, es provechoso. La palabra **bienaventurado** (13) aquí es la misma utilizada en las bienaventuranzas del Sermón del Monte. Se la encuentra frecuentemente en los Salmos (1:1; 112:1; 119:1) y en Proverbios (8:34; 16:20; 20:7; 28:14). Mientras a su alrededor todos están empeñados en la persecución de las riquezas terrenales, el hombre sabio ha descubierto tesoros superiores a **la plata y el oro** (14). Sus tesoros son aún más preciosos que **las piedras preciosas** (15) —gemas o rojos corales (Job 28:18; Lm. 4:7). Los tesoros terrenales no pueden dar **largura de días** (16) o **paz** de corazón y mente (17). La sabiduría es un **árbol de vida** (18), que simboliza el poder vivificador de Dios.¹⁷

En los versículos 19–20 vemos la creación como una expresión de la **sabiduría** de Dios—la misma sabiduría que El comparte con sus hijos. Edgar Jones dice: “Así como la Sabiduría transforma la vida humana de caos en orden, así es como la Sabiduría funcionó en el principio.”¹⁸ ¡Cómo podría el hombre de Dios no ser bienaventurado!

3. *La seguridad de andar con Dios* (3:21–35)

VM. Versión Moderna

VM. Versión Moderna

¹⁷ Para una exposición más completa del significativo símbolo del árbol de la vida, véase Kidner, *op. cit.*, p. 54 y Rylaarsdam, *op. cit.*, p. 25.

¹⁸ *Op. cit.*, pp. 72–73.

La división final de este capítulo comienza con el versículo 21. El maestro le dice a su alumno que la sabiduría tiene doble recompensa. Será **vida** a su **alma** y **gracia** a su **cuello** (22). Tal sabiduría proporciona recursos para el hombre interior y hace que su apariencia exterior sea graciosa. El maestro aclara que la sabiduría significa andar con Dios (23). Ese andar da un sentido de seguridad y libera de miedos que atormentan (24). El confiar en Dios da provechosa **confianza** (26).

El hombre que pone su confianza en Dios (3:1–10) y anda felizmente con El (3:11–30) ha de manifestar su fe en las relaciones sociales. Nadie puede tener una rica comunión con Dios sin una relación correcta con su semejante. En los versículos 27–30 aparecen cuatro prohibiciones que tratan de la responsabilidad del hombre hacia otros. Ante todo, el nombre piadoso debe ser bueno y justo—**no te niegues a hacer el bien** (27)—a aquellos hacia quienes algo **es debido** o a quienes debe mostrarse algún favor. No debe retener, sino dar prontamente (28) el salario debido o la ayuda necesaria (cf. Stg. 2:16). No debe “maquinar el mal contra su prójimo” (29, VM.). Finalmente, no debe ser contencioso (30).

En los versículos 31–35 tenemos una serie de contrastes entre los destinos del hombre sabio y el hombre impío. El impío no ha de ser envidiado debido a su aparente éxito. **Jehová abomina al perverso** (32), mas el justo disfruta de **comunión íntima** con El, o de su “confianza” (Smith-Goodspeed). El Señor honra solamente al hombre sabio (33–35).

G. LA PRIMACIA DE LA SABIDURIA, 4:1–27

En esta sección tenemos un retrato escogido de la primacía de la sabiduría. El capítulo contiene tres discursos distintos. En el primero (1–9) un padre trata de transmitir a su hijo su amor a la sabiduría; en el segundo (10–19) se enfatiza la elección entre las diversas maneras de vivir; y en la última sección (20–27) hallamos una exhortación a la pureza de corazón y vida.

1. *El amor de un padre a la sabiduría* (4:1–9)

Oíd, hijos, la enseñanza de un padre (1). Aquí el maestro asume el papel de un padre, o, como un padre, trae a la memoria su propia valiosa herencia religiosa. Esto último parece lo más probable en vista de las declaraciones autobiográficas de los versículos 3–4. Ciertamente el antiguo Israel creía que la religión debía ser *enseñada* tanto como *captada*. Tanto el precepto como la práctica eran importantes en la proclamación de la fe. En línea con esta herencia, se justifica que el cristianismo sea una religión que enseña.

El maestro habla hermosamente de su propio hogar judío. Cuando él era **delicado** (3; “tierno”, VM.), su padre y su madre compartieron su educación. Una devoción a los valores superiores de la vida es transmitida por el impacto personal de padres piadosos sobre la vida de sus hijos, y por los maestros sobre las vidas de sus alumnos. Edgar Jones nos recuerda que “la relación entre el maestro y el alumno es personal, no superficial. Dentro de esta relación de confianza mutua es posible la verdadera educación.”¹⁹

Adquiere sabiduría; adquiere inteligencia (5). La repetición del verbo **adquiere** es significativa. No es suficiente con ser enseñado, por importante que esto sea. Uno debe adquirir sabiduría por sí mismo. Kidner piensa que esta expresión del maestro “es una manera brusca de decir: ‘Lo que hace falta no es cerebro u oportunidad, sino decisión. ¿Lo quieres?

VM. Versión Moderna

VM. Versión Moderna

¹⁹ *Op. cit.*, p. 76.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

Ven y tómallo' ”.²⁰ Las parábolas del tesoro escondido y de la perla de gran precio, en el Nuevo Testamento (Mt. 13:44–46) son ilustraciones de la verdad que el padre estaba tratando de comunicar.

La primacía de la sabiduría se subraya nuevamente en los versículos 6–9. El hijo ha de amar la sabiduría como amaría a su esposa (6). Tal amor trae sus ricas recompensas (cf. Sal. 45:13; Pr. 1:9; Is. 61:10). Pablo dijo: “Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento” (1 Ti. 6:6). El conocimiento de Dios vale mucho más que todo lo que cueste obtenerlo.

2. *Una elección entre dos caminos* (4:10–19)

El maestro pone en agudo contraste en los versículos 10–19 los dos caminos de la vida (véase el comentario sobre 2:12–15). **El camino de la sabiduría** (11) se describe en los versículos 10–13. Este camino es la ruta mejor para la peregrinación de la vida. No se estrecha (12)—es decir, está libre de piedras de tropiezo (cf. Jud. 24a). La admonición del versículo 13 desafía al hombre de Dios a una urgente fidelidad. El camino de los impíos es descrito de manera muy diferente en 14–17. Los impíos son celosos en su mal obrar. **No duermen** (16). Esto es, se deleitan en hacer el mal (Ef. 4:19). Adquieren su comida y su bebida por medios impíos (17).

En 18–19 se resumen los dos caminos. **La senda de los justos es como la luz de la aurora** (18) **que va en aumento hasta que el día es perfecto**. Pero **el camino de los impíos es como la oscuridad; no saben en qué tropiezan** (19). Dice Schloerb: “No pueden diagnosticar su mal; tropiezan una y otra vez sobre el mismo obstáculo.”²¹

3. *Una exhortación a la pureza de corazón y vida* (4:20–27)

En 20–27 se da el secreto de una vida santa. Es ante todo, confiar en Dios, quien capacita para andar por el camino del bien. **Hijo mío, está atento a mis palabras** (20) con toda tu personalidad humana—**oído** (20); **ojos** (21, 25); **corazón** (21, 23); **cuerpo** (22); **boca ... labios** (24); manos y pies (27). En segundo lugar, el **corazón** debe ser guardado con toda diligencia; **porque de él mana la vida** (23); de él “manan las fuentes de la vida” (*Amp. O. T.*). Horton dice: Toda conducta es resultado de fuentes ocultas. Todas las palabras son expresión de pensamientos. Lo primero y más importante es que las fuentes ocultas del pensamiento y los sentimientos sean puros. La fuente de todas nuestras dificultades es la amargura de corazón, los sentimientos de envidia, la súbita irrupción del deseo corrupto. Una salvación meramente externa no servirá de nada; un cambio de lugar, una fórmula mágica, un perdón convencional, no tocan la raíz del mal. ‘Quisiera que usted me cambiara el corazón’ le dijo el jefe Sekomi a Livingstone. ‘Déme una medicina para cambiarlo, porque es orgulloso, orgulloso y enojado, siempre enojado.’ No quería oír la manera neotestamentaria de cambiar el corazón; quería una manera exterior, mecánica—y esa manera es imposible de encontrar.”²²

En la exhortación del maestro a la pureza, se halla, en lo profundo de la revelación del Antiguo Testamento, el concepto que Jesús enfatizó más en el Nuevo. El habló de la necesidad de la pureza del alma cuando mostró que el corazón del hombre era la fuente de

²⁰ *Op. cit.*, p. 67.

²¹ “Proverbs” (Exposition), *The Interpreter's Bible*, ed. George A. Buttrick et. al. IV (Nueva York: Abingdon Press, 1955), 810. *Amp. O. T. Amplified Old Testament*

²² *The Book of Proverbs*, “The Expositor's Bible”, ed. W. Robertson Nicoll (Nueva York: A.C. Armstrong and Son, 1903), p. 38.

los malos pensamientos y acciones (Mt. 15:18–19; Mr. 7:20–23). Proclamó la pureza del corazón como una de las “bienaventuranzas” del nuevo pacto (Mt. 5:8).

H. INSTRUCCION SOBRE EL MATRIMONIO, 5:1–23

En el capítulo 5 tenemos la aplicación de la sabiduría a las relaciones entre los sexos. Después de una exhortación a prestar estricta atención a la enseñanza (1–2), viene una fuerte advertencia contra las fascinaciones del pecado (3–6). Sigue luego una aguda admonición a evitar la infidelidad (7–14). La sección final contiene una exhortación urgente a la fidelidad conyugal (15–23).

1. *Evita las fascinaciones del pecado* (5:1–6)

El maestro ruega atención a sus palabras: **A mi inteligencia inclina tu oído** (1). El oír precede al creer. Se han de conocer las distintas alternativas a fin de hacer una elección responsable (cf. Ro. 10:14–17). Uno debe aceptar a Dios por sí mismo y andar discretamente. Para una conducta adecuada debe haber sano juicio y discernimiento espiritual. Uno debe aún regular su lenguaje por **la ciencia** (2). Greenstone comenta acertadamente: “Déjate guiar en tu lenguaje por el conocimiento y no por el impulso del momento.”²³

La razón para la vigorosa apelación del maestro es evidente en el versículo 3. O se es siervo de Dios o esclavo del pecado; hay que escoger entre las cadenas de la disciplina divina o los grillos del mal. **Porque** (3) está presente **la mujer extraña**, la adúltera, que presentará sus tentaciones.

Ella es representativa de los atractivos del pecado—de la voluntad propia en oposición a la voluntad de Dios. Es mujer de otro hombre (véase el comentario sobre 2:16–19). Sus **labios ... destilan miel y su paladar es más blando que el aceite**. Es decir, su lenguaje es lisonjero y seductor. De lo cual se da un ejemplo en 7:13–21.

El resultado del enredo con una adúltera, sin embargo, es precisamente lo contrario de las promesas que ella hace al objeto de sus retorcidos designios. **Su fin es amargo como el ajenjo** (4). La palabra **fin** (heb. *'aharith*) se utiliza a menudo para expresar la idea del juicio final (cf. 5:11; 14:12–13; 16:25; 19:20; 20:21; 23:18; 24:14; 25:8; 29:21). En lugar de la dulzura de la miel y la suavidad del aceite viene amargura. El **ajenjo** (4) es una planta amarga que se emplea a menudo en la Biblia para describir los trágicos resultados del pecado (Dt. 29:18; Jer. 9:15; Lm. 3:19; Am. 5:7; 6:12). La **espada de dos filos** sugiere la naturaleza destructora del pecado (Jer. 46:10; Nah. 2:13). En el versículo 5 las palabras **muerte** y **Seol** son virtualmente sinónimos. **Seol** significa el lugar de los espíritus que han partido. Aquí se habla de la muerte como resultado del camino del pecado.²⁴

El versículo 6 continúa la descripción de la mujer relajada. La palabra traducida sus en el texto hebreo es incierto. Lo más probable es que se refiera a la adúltera. Moffatt traduce la primera línea: “El camino de la vida no es para ella.” La Biblia de Jerusalén traduce: “Por no seguir la senda de la vida, se desvía.” Sus caminos son **inestables**, o “resbaladizos” (Moffatt). De esta manera la Palabra de Dios recalca la calidad destructora del pecado. Rylaarsdam dice: “Los sabios y los profetas hicieron algo profundo cuando escogieron la prostitución como metáfora de la idolatría; ambas expresan la infidelidad porque ambas son motivadas

²³ *Proverbs with Commentary* (Filadelfia: The Jewish Publication Society of America, 1950), p. 46.

²⁴ Para una exposición más completa de las palabras **muerte** y **Seol** en el versículo 5, véase Kidner, *op. cit.*, pp. 53–56; R. Laird Harris, *op. cit.*, pp. 559–60.

por la irresponsabilidad y el egocentrismo. Pero precisamente por eso ambas son autodestructoras, ‘el que quisiere salvar su vida la perderá’ (Mt. 16:25).”²⁵

2. *El elevado costo de la infidelidad* (5:7–14)

En estos versículos se describe gráficamente el carácter destructivo de la inmoralidad. Primero, el maestro advierte nuevamente que se ha de evitar a la adúltera. **Aleja de ella tu camino** (8) —“No te le acerques” (Moffatt). En el lenguaje de hoy podríamos decir: “No juegues con fuego si no quieres quemarte.” El maestro nos dice que aquel que cede a la tentación llega al final de sus días con remordimiento de su corazón y con sus energías físicas disipadas (9–11). Ve demasiado tarde el error de su camino. Dice: **¡Cómo aborrecí el consejo!** (12), literalmente, “¿Cómo pude ser tan tonto para rechazar el consejo?”

El hombre disoluto es insensato no sólo ante Dios, sino también a la vista de los hombres. **Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación** (14) significa “Casi fui sentenciado a muerte por la congregación” (Moffatt), o: “Poco faltó para que me viera en toda suerte de mal” (VM.). Las palabras del versículo 14 podrían significar que este adúltero casi fue llevado a juicio público y condenación que podrían haber significado un severo castigo y aun la muerte (Lv. 20:10; Dt. 22:22; Ez. 16:40). También podrían significar que el pecado llevó al descrédito público al que era miembro de la congregación de Israel.

3. *Una exhortación a la fidelidad* (5:15–23)

Después de la vigorosa condenación de la promiscuidad sexual de la sección anterior, el escritor pasa ahora a una magistral exhortación a la fidelidad conyugal. Mientras las relaciones extramaritales son contrarias a la voluntad de Dios, la relación sexual en el matrimonio tiene la aprobación divina. Un matrimonio honorable y feliz, descrito en 15–20, se considera una salvaguardia contra la infidelidad.

En la imaginería típica del antiguo Oriente el escritor emplea las palabras agua, cisterna, pozo y fuente como metáforas para describir a la esposa de un hombre (Cant. 4:12, 15). Las frases **tu misma cisterna** y **tu propio pozo** (15) acentúan la fidelidad en el matrimonio. En 15 tenemos un reflejo del séptimo mandamiento: “No cometerás adulterio” (Ex. 20:14). En este capítulo se combinan el conocimiento de Dios y la obediencia a sus exigencias morales. Proverbios se hace eco así de la contribución suprema de Israel al mundo—la ley revelada por medio de Moisés y la religión personalizada por medio de los profetas.

El hebreo del versículo 16 es de difícil interpretación. Tenemos o una referencia a engendrar hijos dentro de la sagrada relación del matrimonio o al desperdicio de la promiscuidad. Algunos eruditos prefieren el primer concepto, y la estructura de la sentencia tiende a darles la razón. La Biblia de Jerusalén traduce: “¿Se van a desbordar por fuera tus arroyos (retoños), las corrientes de agua (hijos) por las plazas?” Cualquiera de ambas interpretaciones acentúa la importancia de la fidelidad en la relación conyugal.

En el versículo 17 el escritor apela a una relación monógama. En el 18 dice **alégrate con la mujer de tu juventud**. En el 19 emplea la franca imaginería de Cantares (4:5) para hablar del atractivo que el esposo debe hallar en su esposa. Insta al esposo (19–20) a mantener el romance en su matrimonio.

En 21–23 el maestro enfatiza otra vez la suerte de los malhechores. Dice que toda conducta está **ante los ojos de Jehová** (21). Greenstone comenta: “Los caminos del hombre están manifiestos delante de Dios; aun los actos realizados en el más estricto secreto son

²⁵ Op. cit., p. 32.

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

VM. Versión Moderna

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

percibidos por El, y esto debiera ser un freno adicional para cometer actos indebidos.”²⁶ La verdadera moralidad es un reflejo de la santidad de Dios. El escritor deja bien claro que el pecador forja las cadenas de sus pecados que le atan (22) y que su desgracia se debe a su desobediencia de las leyes de Dios (23).

Alexander Maclaren titula su tratamiento del versículo 22 “Las Cuerdas del Pecado”. Sugiere que: (1) Nuestras malas acciones se convierten en malos hábitos; (2) Nuestras malas acciones nos aprisionan; (3) Nuestras malas acciones obran su propio castigo; y (4) Las cuerdas pueden ser soltadas.

I. UN GRUPO DE ADVERTENCIAS, 6:1–19

Proverbios está lleno de señales de advertencia, que lanzan luces rojas que nos advierten de peligros y desastres que hay adelante. En esta sección tenemos cuatro de esas luces rojas. Estas advertencias nos recuerdan nuevamente la relevancia del mensaje de Proverbios. En un día de rebeldía moral y relativismo ético es bueno leer a menudo las palabras directas de los sabios de Israel “que hablaron sin oprobio de los males de sus días y señalaron a los jóvenes de Israel el camino de la sabiduría que es el camino de Dios”.²⁷

1. *Contra la fianza* (6:1–5)

Esta advertencia del sabio no ha de entenderse como una abierta prohibición contra toda fianza—el asumir la obligación de otro. En el antiguo Israel frecuentemente se instaba a ser caritativo con un hermano en la comunidad hebrea y se condenaba la usura (los intereses sobre préstamos) (Ex. 22:25–26; Lv. 25:36–37; Dt. 23:19–20; Sal. 15:5; Ez. 18:8, 13, 17). Había también ciertas obligaciones respecto a las deudas de los parientes (Rt. 4:1–6).

Pero en este pasaje de Proverbios el autor trata de manera práctica la asunción impulsiva de las deudas de otro—**amigo** o **extraño** (1). Advertencias similares contra tales fianzas aparecen en otros lugares de Proverbios (11:15; 17:18; 22:26–27). No es un consejo contra la genuina generosidad. Kidner lo expresa bien: “No elimina la generosidad; está más cerca de eliminar el azar.”²⁸ La impulsiva y demasiado fácil asunción de las deudas de otros dará por resultado, como el juego, dificultades tanto para la persona impulsiva como para su familia.

“Si has dado tu mano” (VM.) significa simplemente **si has empeñado tu palabra** o has hecho un acuerdo. En tal caso uno está **preso** (2; “atrapado”, Moffatt) por sus propias **palabras**. La solución de este problema es cancelar a cualquier costo su promesa inmediatamente—**Haz esto ahora** (3). Uno ha de “importunar” al extranjero para obtener la liberación (cf. Lc. 18:1–8). Ha de escaparse (5) de las complicaciones de su impulsiva acción. Ha de ser libre como la **gacela** que ha escapado del **cazador** y el ave que ha eludido al que **arma lazos**.

2. *Contra la indolencia* (6:6–11)

La segunda advertencia tiene que ver con las virtudes de la diligencia y la industria. Advertencias contra la indolencia aparecen frecuentemente en Proverbios (10:26; 13:4;

²⁶ *Op. cit.*, p. 53.

²⁷ Charles T. Fritsch, art. “The Gospel in the Book of Proverbs”, *Theology Today*, VII, abril, 1950—enero, 1951, ed. John A. Mackay (Princeton, N.J.), 170–71.

²⁸ *Op. cit.*, p. 71.

VM. Versión Moderna

19:15; 24:30–34). El maestro creía que la holgazanería militaba contra la prosperidad (10:4; 12:11; 20:13; 23:21; 24:33–34; 28:19). Aquí Salomón recurre a la naturaleza para proporcionar un ejemplo de diligencia (cf. 1 R. 4:33). **La hormiga** (6), mencionada sólo aquí y en 30:25 puede enseñarnos algunas lecciones sobre diligencia y previsión. Trabaja diligente y voluntariamente (7) para proveerse de alimento en la época de **la siega** para el invierno que se aproxima (8).

La triple repetición de la palabra **poco** (10) subraya el hecho de que negligencias menores resultan en deficiencias mayores. Hoy en día otro pequeño “trago para el camino” puede provocar una tremenda tragedia en la carretera. Como resultado de la repetida indolencia, el sabio advierte que “la pobreza se precipitará sobre ti” y la “necesidad te dominará” (11, Moffatt).

3. *Contra la siembra de discordia* (6:12–15)

La tercera advertencia tiene que ver con las características de un hombre perverso. Es un **depravado** (12; heb. “hombre de Belial”, VM.). El término “Belial” se emplea más tarde en el Nuevo Testamento como una designación de Satanás (2 Co. 6:15). Aquí implica tanto impiedad como inutilidad. Greenstone dice: “Los rabinos entienden por él alguien sin yugo, que ha arrojado el yugo de la responsabilidad moral y religiosa, una persona depravada.”²⁹ El lenguaje de este hombre es perverso (12); literalmente, “retorcido” o “arrevesado”. Sus guiños indican falsedad y malicia; los gestos de sus pies y manos son típicos de un hombre malvado.

Esta perversa persona **siembra las discordias** (14), o literalmente, “pone en libertad la contienda”. Dice Moffatt: “Está siempre sembrando discordia.” Un hombre así era particularmente molesto en una sociedad primitiva. Horton dice: “Esta clase de hombre es la levadura de hipocresía en la iglesia cristiana; trama e intriga. Pone a la gente contra el ministro y mueve al ministro a sospechar de su gente. Adopta la obra religiosa porque es así como puede hacer más daño. Nunca se complace más que cuando puede posar como campeón de la ortodoxia, porque entonces parece estar protegido y aprobado por la bandera que está defendiendo.”³⁰

4. *Contra siete pecados* (6:16–19)

En esta cuarta advertencia el escritor aclara que el pecado no sólo es desastroso para el hombre, sino que disgusta a Dios. Un Dios santo aborrece el pecado. La enumeración de los pecados que el joven debe evitar está expresada por una expresión idiomática hebrea—**seis cosas ... y aun siete** (16). El paralelismo poético no debiera ser considerado como una limitación del mal a siete pecados, ni como una distinción significativa entre los seis primeros pecados y el séptimo. Para expresiones paralelas similares, véase Job 5:19; Proverbios 30:18, 21, 29; Eclesiastés 11:2; Amós 1:2–2:8. Los pecados detestables tan ofensivos para Dios se enumeran en 17–19.

J. LA SABIDURIA Y EL ADULTERIO, 6:20–7:27

Después del interludio compuesto por cuatro breves advertencias, el escritor vuelve al peligro del adulterio en una forma similar a la de 2:16–19; 5:3–11; 9:13–18. Después de un

VM. Versión Moderna

²⁹ Op. cit., p. 60.

³⁰ Op. cit., p. 87.

párrafo introductorio sobre la importancia de la obediencia a la autoridad paterna (20–23), el maestro señala el peligro del adulterio (24–35). El capítulo 7 es una continuación de 6:20–25. Este nuevo discurso contiene una advertencia adicional sobre la locura de ceder a una ramera. Asimismo exalta la sabiduría como respuesta a la tentación y como la única guía segura en las luchas de la vida. Toda esta sección (6:20–7:27) es el más largo discurso de Proverbios en relación con el pecado del adulterio.

1. *Una exhortación a la obediencia* (6:20–23)

En estos versículos el escritor vuelve a señalar el valor de la instrucción paternal (véase comentarios sobre 1:8 y 4:1–9). Para una explicación de las expresiones **átalos y enlázalos** (21) véase el comentario sobre 1:8 y 3:3. En el versículo 22 tenemos un hermoso tributo a la fidelidad de las bendiciones divinas para la bendición de la vida. Estas directivas de la ley (*Torah*) eran enseñadas al joven por sus padres (Dt. 6:6–7). En 23 hallamos dos significativas declaraciones. **El mandamiento es lámpara** para alumbrar el traicionero camino de la vida (Sal. 19:8; 119:105). Como fuente de las enseñanzas paternas, la ley **es luz**; por lo tanto, “el que menosprecia estos mandamientos es como si tuviera su lámpara apagada.”³¹

2. *El peligro del adulterio* (6:24–35)

El prestar oídos a la instrucción paternal guardará (24) o “preservará” (RSV) al joven del lazo de la mujer seductora. La expresión **mujer extraña** “significa siempre que no es la mujer propia de un hombre; y a veces puede también implicar una *prostituta extranjera* que es también *extranjera* para el Dios de Israel.”³² Es significativo que la palabra hebrea utilizada aquí para **no codicies** (25) es la misma que se usa en el décimo mandamiento (Ex. 10:17; Dt. 5:21). El maestro advierte que la adúltera **caza** especialmente **la preciosa alma** (26), es decir, a la persona joven e inexperta.

Con dos preguntas retóricas en 27–28, el escritor intenta mostrar el riesgo mortal implícito en el adulterio. La respuesta a las preguntas sobre el **fuego** (27) y las **brazas** (28) es un enfático “No”. El adúltero abraza el fuego, y el daño resultante de tal acción es ineludible. No quedará **impune**, sin castigo (29).

El maestro subraya su lección en 30–35 por medio de una comparación. Un ladrón puede ser impulsado por circunstancias atenuantes, tales como el hambre. Puede hacer restitución por su robo, aunque le cueste todas sus posesiones. **Siete veces** (31) no significa necesariamente siete veces la suma robada, sino una restitución cabal y completa. Pero el adúltero no puede enmendar tan fácilmente lo hecho. Su pecado comienza una cadena de consecuencias desastrosas. Corre el riesgo de destruirse a sí mismo —su propia **alma** (32). Pues ninguna restitución, ni aun **muchos dones** (35) satisfarán al esposo ofendido, quien insistirá en la pena de muerte (Lv. 20:10; Dt. 22:22–24). Rylaarsdam dice: “En la psicología israelita el adúltero es literalmente un asesino y merece la suerte de un asesino.”³³

3. *Una apelación introductoria* (7:1–5)

En los primeros cinco versículos de este capítulo tenemos una vigorosa apelación para que el joven tome el camino de la sabiduría, que es el camino del Señor. Los sinónimos de sabiduría en 1–4 aclaran esto: **razones** (1), **mandamientos** (1–2), **ley** (2) e **inteligencia** (4).

³¹ Greenstone, *op. cit.*, p. 64.

RSV Revised Standard Version

³² Adam Clarke, *The Holy Bible with a Commentary and Critical Notes*, III (Nueva York y Nashville: Abingdon-Cokesbury Press, s.f.), 717.

³³ *Op. cit.*, p. 37.

Para fortificarlo a uno contra la tentación hacen falta más que buenos consejos. La fe en Dios y la aplicación de esa fe al diario vivir es lo que proporciona la mejor salvaguardia contra el mal. Tomando el camino de Dios uno es verdaderamente sabio y halla el secreto de una vida victoriosa.

Guarda ... mi ley como las niñas de tus ojos (2). Nuestro interés por el camino del Señor debiera ser tan sensible como el cuidado de las pupilas de nuestros ojos. **Las niñas de tus ojos** es una expresión proverbial para algo sumamente precioso, que requiere un cuidado escrupuloso (cf. Dt. 32:10; Sal. 17:8). Así debiéramos apreciar la voluntad de Dios. Tal unidad de propósito es la mejor protección contra cualquier clase de pecado.

Lígalos ... escríbelos (3) son expresiones de profunda significación religiosa (véase comentario sobre 3:3). Aquí se entiende más que una exhortación a la práctica literal de atar las filacterias a la persona o inscribir la ley en los marcos y las puertas de la casa (Dt. 6:8-9). Edgar Jones ve aquí “una interioridad ... que va mucho más allá de los meros ritos externos. ¿No podemos hallar un eco de Jeremías 31 con su enseñanza sobre el Pacto interior?”³⁴

La apelación del maestro alcanza un clímax en el versículo 4. El término **mi hermana** es una designación dada a una prometida o una esposa (Cnt. 4:9; 5:1-2). La sabiduría debe ser amada como se amaría a la propia esposa. “Dí a la Sabiduría: ‘Tú eres mi amada’ ” (Moffatt). **Y a la inteligencia llama parienta** (“íntima amiga”, RSV). Un pariente (cf. Rt. 2:1; 3:2) es alguien de cuya protección uno tiene derecho de depender. De modo que la enseñanza del versículo 4 es simplemente que la **sabiduría** y la **inteligencia**, como un buen matrimonio y un “amigo íntimo” (Berk.), son las mejores salvaguardias contra **la mujer ajena** (5).

4. **El arte seductor de la tentadora** (7:6-23)

En este pasaje el sabio describe con detalles gráficos la historia de un joven que fue objeto de los malvados designios de una adúltera. Relata el trágico resultado del joven al haber cedido a la estrategia seductora de una mujer depravada.

a. **El objeto del designio malvado** (7:6-9). Aquí el escritor presenta con detalles vívidos y realistas la trampa de la adúltera. Habla de mirar por la **celosía** (6) de su casa oriental, observando al joven que era objeto de sus malas intenciones. Dice Toy: “Las ventanas de las casas orientales (como las de Europa hace algunos siglos) no están cerradas con vidrios sino que tienen un entramado de madera o de metal, a través del cual una persona que está adentro puede ver la calle sin ser vista desde afuera; la ventana era un puesto de observación favorito.”³⁵

El objetivo de la adúltera era un joven **de entre los simples** (7), o del grupo de “cabezas huecas y corazón vacío” (Amp. O. T). Este joven era **falto de entendimiento**. La RSV y la Biblia de Jerusalén lo llaman “un joven sin juicio”. Kidner lo describe como “joven, inexperto, cerebro de plumas”.³⁶ El joven carecía de principios morales. Pero no era meramente un simple (véase el comentario sobre 1:4).

Este joven andaba vagando sin rumbo por la calle. No sólo parecía sin rumbo, sino desconocedor de los peligros de ir **camino a la casa de ella** (8). Se colocó así en una posición ventajosa para ella. Comenzó sus andanzas **cuando ya oscurecía** (9), pero pronto llegó **la**

³⁴ Op. cit., p. 91.

RSV Revised Standard Version

Berk. The Berkeley Version

³⁵ Op. cit., p. 146.

Amp. O. T Amplified Old Testament

RSV Revised Standard Version

³⁶ Op. cit., p. 75.

noche y las **tinieblas**. Cook comenta: “Hay cierto significado simbólico en el cuadro de la oscuridad que se amontona ... La noche cae sobre la vida del joven a medida que se profundizan las sombras.”³⁷

b. *La estrategia de la seductora* (7:10–20). La adúltera no estaba sin un propósito, como el joven. Sus designios eran definidos. Carecía de vergüenza en sus planes. Aunque tenía marido (19–20), se presenta **en atavío de ramera** (10; cf. Gn. 38:14–15). El joven no tiene por qué tener temor a la ley al verse envuelto con ella, puesto que no hay venganza de un marido en el caso de una prostituta profesional. Esta tentadora es **astuta de corazón** (10), firme y empeñada en su propósito malvado. Es **alborotadora y rencillosa** (11); “Su rebelión es obviamente un rechazo de la ley de Dios y las obligaciones de la moralidad.”³⁸ Es una frecuente transgresora, pues **sus pies no pueden estar en casa ... acechando por todas las esquinas** (12).

Los atractivos de la adúltera se suceden rápidamente. Osadamente abraza al joven y le habla **con semblante descarado** (13); literalmente “pone cara de desfachatez” (cf. Jer. 3:3). Toy dice: “Esta expresión ... no insinúa que la mujer asuma una actitud que no le es natural, sino que describe simplemente su osadía de prostituta.”³⁹

La adúltera continúa sus incitaciones diciéndole al joven que “su refrigerador está lleno, como diríamos nosotros”.⁴⁰ **Sacrificios de paz ... hoy he pagado** (14). La carne de los animales del sacrificio debía ser comida el mismo día o al día siguiente. Lo que no se consumía tenía que quemarse al tercer día (Lv. 7:16–18). La tentadora le dice a su joven víctima que ha ofrecido sus sacrificios y en su casa hay abundancia de carne. Harán juntos un festín. ¡Cosa extraña que una persona que ha guardado fielmente sus votos religiosos y es observante de los rituales sacrificiales no pueda ver la contradicción entre estas cosas y sus designios pecaminosos (cf. Is. 1:11–15)!

Ahora la tentadora recurre a los halagos. Le dice al joven que él era precisamente el que ella tenía en mente para la ocasión festiva. Ahora **te he hallado** (15). El es el hombre “alto, moreno y elegante” con quien sueña. En su siguiente apelación desciende al nivel de la sensualidad (16–18). Asegura después a su víctima que su esposo ha salido para un largo viaje y no volverá hasta **el día señalado** (20); literalmente, “después de muchos días”.

c. *El trágico resultado* (7:21–23). La tentación es eficaz. El joven cede a ella. Sigue a la tentadora **como va el buey al degolladero**, como un criminal encadenado hacia su castigo, o **como el ave ... a la red** preparada para ella (22–23). Pero su pecado le cuesta la **vida** (23). Esta expresión describe la corrupción moral con su culpa y miseria a la vez que sugiere las trágicas consecuencias que pueden resultar cuando el marido de la adúltera descubra el ilícito amorío (véase el comentario sobre 6:30–35).

5. *Una exhortación final* (7:24–27)

Con el ejemplo del joven víctima ante ellos, el maestro ruega en tono solemne a sus alumnos que se guarden de semejante tentación. Ante todo, debían estar atentos a sus **razones** (24). La sabiduría es su única protección segura. En segundo lugar, debían guardar sus corazones contra los **caminos** (25) de la tentadora (véase el comentario sobre 4:23). Tercero, debían mantenerse apartados de **sus veredas** (senderos, VM.). Finalmente, no debían olvidar

³⁷ *Op. cit.*, p. 28.

³⁸ R. Laird Harris, *op. cit.*, p. 563.

³⁹ *Op. cit.*, p. 151.

⁴⁰ R. Laird Harris, *op. cit.*, p. 563.

VM. *Versión Moderna*

que el pecado causa numerosas bajas —**a muchos ha hecho caer heridos**— y que el resultado del pecado es la destrucción del cuerpo y el alma (26–27). Fritsch comenta: “En las descripciones de la ruina y el castigo que aparecen en el libro, que sufre el pecador, hay una nota de finalidad y desesperanza que hace estremecer al cristiano. La ley instruye al alma en el camino recto y le advierte contra las calamidades que caerán sobre ella si no sigue sus preceptos.”⁴¹ La adúltera es, por consiguiente, un símbolo de la negación del gobierno de Dios y el rechazo de Dios siempre tiene consecuencias trágicas y de largo alcance.

K. FAMA Y EXCELENCIA DE LA SABIDURÍA, 8:1–36

En el capítulo anterior tenemos una repulsiva descripción de la seducción y el pecado. En éste tenemos un soberbio retrato de la sabiduría. El contraste es como pasar de las pantanosas llanuras de la degradación del pecado a las colinas de la santidad, donde el aire es fresco y la visión clara. En el capítulo 8 el concepto hebreo de la sabiduría alcanza su cenit de expresión en el Antiguo Testamento. Bien dice Greenstone sobre este capítulo: “Esta no es una serie de discursos sobre la hermosura de la vida familiar, ni aun en alabanza de la castidad, sino una apelación al joven estudiante a que se dedique asiduamente a la persecución de la sabiduría que ofrece la guía más segura para la vida.”⁴²

1. *La invitación de la sabiduría* (8:1–21)

En esta sección y en todo el capítulo 8 la sabiduría es nuevamente personificada. Como en 1:20–33, ella es un predicador profético. Aquí es también un evangelista, un heraldo de las buenas nuevas del amor de Dios y su interés por todos los hombres.

a. *El llamado universal de la sabiduría* (8:1–5). Aquí el evangelista proclama las buenas nuevas. Da su mensaje en los lugares más públicos y conspicuos posibles (2–3). Horton dice acertadamente:

La sabiduría, a diferencia de la mujer viciosa que acecha en el crepúsculo en la esquina de la calle que contiene su cubil, se presenta en los lugares abiertos; se hace tan manifiesta como puede serlo ocupando alguna posición elevada desde la cual su voz puede oírse resonar abajo en las calles y arriba en las encrucijadas, y puede atraer la atención de los que entran por las puertas de la ciudad o de las casas. Como su voz es fuerte y clara, así sus palabras son plenas y rotundas; no hay murmullos, ni musitar, ni oscuras insinuaciones, ni sutil incitación a placeres secretos; su tono es fresco y excitante como la aurora; hay en él algo que hace que uno piense involuntariamente en el aire libre y el vasto cielo y las grandes obras de Dios.⁴³

El mensaje urgente de la sabiduría “es tan relevante para el mercado (2–3) como para el mismo cielo (22)”.⁴⁴ Además sus ofrecimientos son universales. Las palabras **hombres e hijos de los hombres** (4) sugieren todas las clases de la humanidad, tanto los gentiles como los judíos. No hay nada exclusivo ni provincial en la invitación de la sabiduría. Aun los **simples** (5; “incautos”, Moffatt) y los **nechos**, o espiritualmente obstinados, pueden acudir, si lo quieren (cf. Mt. 7:7–8).

b. *El carácter y valor de la sabiduría* (8:6–16). El mensaje de la sabiduría se caracteriza por la verdad y la rectitud (6–9). **No hay cosa perversa ni torcida** (8) en las palabras del

⁴¹ *Op. cit.*, IB, 4:826.

⁴² *Op. cit.*, p. 78.

⁴³ *Op. cit.*, p. 107.

⁴⁴ Kidner, *op. cit.*, pp. 76–77.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

predicador. Más aún, sus proclamaciones **son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría** (9). Aquí “se afirma un principio fundamental. Aquellos que están dispuestos a recibir la Sabiduría serán capaces de entender más cabalmente su naturaleza”.⁴⁵ En las palabras de Jesús: “El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios” (Jn. 7:17), tenemos un equivalente neotestamentario de lo que el predicador estaba diciendo en el versículo 9 (cf. Jn. 8:31–32).

Se acentúa nuevamente el valor de la sabiduría (véase el comentario sobre 3:13–17). Es más valiosa que cosas tan preciosas como la **plata**, el **oro escogido**, o los “rubíes” (VM.) (10–11). **Todo cuanto se puede desear, no es de compararse con ella**. Moffatt dice: “Ningún tesoro la iguala” (11). Ciertamente el amor de Dios y sus provisiones redentoras son incomparables (cf. Job 28:15, 18; Sal. 19:10; 119:127). Aquí la sabiduría enfatiza la verdad de que más importantes que los tesoros terrenales son los celestiales (Mt. 6:19–21).

La sabiduría describe virtudes adicionales en 12–16. Ella es práctica y fértil en recursos— **Yo ... hallo la ciencia** (12). Se identifica con **el temor de Jehová** (13; cf. comentario sobre 1:7). Aborrece toda clase de mal. Harris dice que “la verdadera santidad no es toda positiva. La enseñanza de que el pecado es odioso es una verdad maravillosa y vital”.⁴⁶ Es capaz — **mío es el poder** (14)—de poner en práctica la sabiduría. Su dirección confiere la verdadera autoridad (15–16). Ella ayudó a Salomón en su reinado (1 R. 3:5–12).

c. *Las recompensas de la sabiduría* (8:17–21). En este pasaje la sabiduría ofrece muchas recompensas a aquellos que responden afirmativamente al desafío profético. Todos aquellos que aman a Dios— **los que temprano me buscan** (17; “diligentemente”, RSV). (Cf. Mt. 5:6). Está incluida la prosperidad material (18, 21), pero las bendiciones supremas del camino de la sabiduría (19) son el favor y la amistad de Dios.

2. *Eternidad y creatividad de la sabiduría* (8:22–31)

Esta sección ha sido llamada “el pasaje más grande del libro de los Proverbios”.⁴⁷ Fritsch ve aquí “uno de los retratos más perfectos de Cristo que pueden hallarse en el Antiguo Testamento”.⁴⁸ Esta magnífica sección anticipa pasajes tan significativos del Nuevo Testamento como Juan 1:1–14; 1 Corintios 1:24, 30; Colosenses 1:15–18 y Hebreos 1:1–4. Greenstone niega cualquier conexión entre esta sublime personificación de la Sabiduría y el concepto del Logos.⁴⁹ Pero Deane y Taylor-Taswell dicen: “No hay ... nada forzado o incongruente en ver en este episodio una descripción de la Segunda Persona de la bendita Trinidad, la Sabiduría esencial de Dios personificada, el Logos de libros posteriores y del evangelio.”⁵⁰ Fritsch dice que los Padres de la iglesia “usaron este pasaje para formular sus ideas acerca de la Segunda Persona de la Trinidad”.⁵¹ Atanasio y otros líderes enfrentaron una de las grandes crisis de la iglesia cristiana con su cristología nicena que bebía en este profundo pozo de la revelación del Antiguo Testamento tanto como de las fuentes del relato inspirado del Nuevo.

⁴⁵ Edgar Jones, *op. cit.*, p. 97.

VM. Versión Moderna

⁴⁶ *Op. cit.*, p. 564.

RSV Revised Standard Version

⁴⁷ Edgar Jones, *op. cit.*, p. 100.

⁴⁸ *Theology Today*, VII, 181.

⁴⁹ *Op. cit.*, p. 84.

⁵⁰ “Proverbs” (Exposition), *The Pulpit Commentary*, ed. H. D. M. Spence y Joseph S. Exell (Londres y Nueva York: Funk and Wagnalls Co., 1913), p. 164.

⁵¹ *Op. cit.*, *Theology Today*, VII, 170.

a. *La perpetuidad de la sabiduría* (8:22–23). En el versículo 22 tenemos uno de los pasajes más discutidos del Antiguo Testamento. La palabra **poseía** (heb. *qanah*) es un tanto ambigua y en consecuencia ha sido traducida de varias maneras. Su significado más común es “comprar”, “adquirir” o “poseer”. En este sentido se emplea al menos en una docena de otros pasajes de Proverbios. Su significado menos usual es “crear” (cf. Dt. 32:6; Sal. 139:13). Así ha sido traducida: “engendró” (VM.), “me formó” (Smith-Goodspeed, Moffatt), “me hizo” (Berk.), o “me creó” (RSV, LXX, Targum, BJ.). Los heréticos arrianos usaban el versículo como base de su tesis de que Cristo era un ser creado, subordinado a Dios. No era, por consiguiente, ni divino ni eterno. Atanasio, sin embargo, tradujo esta difícil expresión “me constituyó (designó) (a Cristo) como cabeza de la creación.

Tanto el significado más común del hebreo *qanah* como el tenor general de todo el pasaje (22–31) sugieren que la sabiduría existía antes que Dios creara el mundo y que estuvo activa en el proceso creador (cf. 3:9). Kidner observa agudamente: “Los bienes se poseen por adquisición, los hijos por nacimiento ... la sabiduría—en el caso de los mortales—por aprendizaje. ¿Y la sabiduría para Dios? Decir que al principio El carecía de ella y tuvo que crearla o aprenderla, es tan ajeno a este pasaje como absurdo.”⁵²

De los versículos 22–23, Maclaren comenta: “La Sabiduría personificada de Proverbios es el Verbo personal del prólogo de Juan. Juan casi hace una cita literal de la primera cuando dice: ‘este era en el principio con Dios’, pues sus palabras recuerdan la gran declaración: ‘Jehová me poseía en el principio ... eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra.’ Luego hay dos principios, uno perdido en las profundidades del ser que no está limitado por el tiempo, otro, el comienzo de la actividad creadora, y el Verbo estaba con Dios en el comienzo más remoto como en el más cercano.”⁵³

b. *La primacía de la sabiduría* (8:24–26). Estos tres versículos constituyen una hermosa proclamación poética de la eternidad de la sabiduría. Antes que parte alguna del universo físico llegara a ser, ya existía la sabiduría (cf. Jn. 1:1). El salmista escribió una declaración similar sobre Dios: “Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios” (90:2).

c. *El papel de la sabiduría en la creación* (8:27–31). Este pasaje presenta el papel de la sabiduría en la creación del mundo. Al hacerlo, subraya la unidad de la Deidad en la empresa creadora. El versículo clave de esta sección es el 30: **Con él estaba yo**; literalmente “junto a él”. Estas palabras vinculan al Dios Redentor con el Dios Creador (cf. Jn. 1:1–4).

Con él estaba yo ordenándolo todo es otra expresión con diversas interpretaciones. La dificultad se debe a las palabras **ordenándolo todo** (heb. *amon*), que significan o bien “maestro operario” o “niñito, pupilo”. La sabiduría estaba junto a Dios como “maestro y director de la obra” (Amp. O. T.). Era “maestro operario” (RSV), o “arquitecto” (VM., BJ.,

VM. Versión Moderna

Berk. The Berkeley Version

RSV Revised Standard Version

LXX Septuaginta

BJ. Biblia de Jerusalén

⁵² Op. cit., p. 80.

⁵³ Op. cit., p. 140.

Amp. O. T. Amplified Old Testament

RSV Revised Standard Version

VM. Versión Moderna

BJ. Biblia de Jerusalén

Berk.). Pero un niño o un pupilo es alguien que está constantemente con sus padres o guardianes. Por lo tanto la sabiduría era “su pupilo” (Smith-Goodspeed) o su “hijastra” (Moffatt). Ambas interpretaciones de *amon* hacen de la sabiduría parte de la aventura

creadora. La primera, sin embargo, hace que sea activa en la creación. Este parece ser el concepto más satisfactorio, puesto que encaja mejor en el contexto total y está más en armonía con la cristología posterior del Nuevo Testamento. En el versículo 31 descubrimos que el resultado de la actividad creadora resultó deleitable para la sabiduría (cf. Sal. 16:3).

El tema de los versículos 22–31 es “Cristo: La Sabiduría Encarnada”. Vemos (1) Su eternidad o preexistencia, 22–26; (2) Su bienaventuranza original, 30; (3) Su papel activo en la creación, 27–30; y (4) Su deleite en la humanidad, 31.

3. *La apelación suprema de la sabiduría* (8:32–36)

Esta es la desafiante conclusión del sermón. **Ahora, pues** (32)— a la luz de todo lo que ha dicho el predicador— los alumnos deben hacer su decisión. No están decidiendo sobre una cuestión incidental. Vuelven a señalarse las consecuencias últimas. Grandes bendiciones aguardan a aquellos que prestan atención a las palabras de la sabiduría (32, 34–35). Gran tragedia será el resultado de rechazarlas. **Todos los que me aborrecen aman la muerte** (36)— la muerte espiritual (cf. Dt. 11:26–28; 30:19–20).

L. CONTRASTE ENTRE LA SABIDURIA Y LA INSENSATEZ, 9:1–18

Este capítulo con el que concluye la primera sección de Proverbios presenta las alternativas de la vida en dos invitaciones contrastantes de la sabiduría (1–6) y la insensatez (13–18). Ambas son personificadas como anfitriones rivales que ofrecen sus respectivas fiestas a todos. Sus invitaciones están separadas por un interesante interludio (7–12). Algunos eruditos consideran que este interludio pertenece a la sección siguiente y ha sido colocado aquí por error. Moffatt coloca este pasaje al final del capítulo. Kidner, empero, considera significativa su inclusión aquí. Dice: “Su posición permite que el capítulo (y la sección del libro) terminen en un rotundo clímax (18); su contenido corrige la impresión de que los hombres se salvan o se pierden mediante una decisión aislada, impulsiva. Se ve madurar la decisión en el carácter y por lo tanto en el destino.”⁵⁴

1. *La invitación de la sabiduría* (9:1–6)

Previamente hemos visto a la sabiduría personificada como un predicador profético (1:20–33; 8:1–21). En este pasaje la vemos como una graciosa anfitriona. Ella ha construido una casa con **siete columnas** (1). Esta frase puede significar simplemente muchas columnas o puede ser una referencia a la cantidad de columnas que sostenían una gran casa oriental. Las interpretaciones alegóricas de la expresión son numerosas.⁵⁵ La sabiduría preparó su opípara fiesta. Hasta **mezcló su vino** (2). La mezcla consistía en el agregado de especias para darle mejor gusto al vino. El pasaje, desde luego, se refiere a una fiesta espiritual destinada a ayudar a los invitados a hacer su decisión de tomar el camino recto en medio de las alternativas de la vida (véase el comentario sobre 4:10–19).

La invitación a la fiesta es proclamada a todos—aun al **simple** y a los **faltos de cordura** (4). Dice Edgar Jones: “los simples son la gente no comprometida, especialmente los jóvenes

Berk. *The Berkeley Version*

⁵⁴ *Op. cit.*, p. 82.

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

⁵⁵ Véase Greenstone, *op. cit.*, p. 90; Edgar Jones, *op. cit.*, pp. 103–4; Kidner, *op. cit.*, p. 82.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

que no han hecho aún decisiones irrevocables.”⁵⁶ Los **faltos de cordura**, literalmente “de corazón”, son los que necesitan fuerza espiritual. La escena anticipa la fiesta de bodas en la parábola de Jesús (Mt. 22:2–10). La invitación: **Venid, comed ... y bebed** (5), recuerda el llamado evangélico de Isaías 55:1–5 y Juan 6:35. He aquí la hora de la decisión. **Dejad las simplezas, y vivid** (6). Renunciad a los caminos de la insensatez y del pecado y tomad el camino de la vida.

2. *El interesante interludio* (9:7–12)

En los versículos 7–9 el escritor trata el problema de encarar a aquellos que rechazan el camino de la sabiduría, es decir, el camino de Dios. El que uno pueda sufrir **afrenta** (7; “vituperio”, VM.), no lo exime de su obligación de reprochar a su prójimo sus transgresiones. Este pasaje reconoce francamente las reacciones de los impíos. Pero **el sabio** aprecia la corrección (9). Los que tienen **temor de Jehová** son dóciles (10).

En el versículo 12 se subraya el concepto de responsabilidad individual. Kidner observa: “Esta es quizá la expresión más fuerte de individualismo en la Biblia.”⁵⁷ Expresiones similares de esta verdad se hallan en Deuteronomio 24:16; Jeremías 31:30; y Ezequiel 18:4. El carácter es resultado de las decisiones personales del hombre, y él debe cargar con la plena responsabilidad de su destino. Esta verdad está adecuadamente colocada aquí entre las dos invitaciones de este capítulo.

3. *La invitación de la mujer insensata* (9:13–18)

En contraste con la invitación al banquete de la vida tenemos ahora la invitación a la fiesta de la insensatez. **La mujer insensata es alborotadora** (13; “ruidosa y atrayente”, Moffatt). Es **ignorante**, o “no tiene sentido de vergüenza” (Moffatt) en sus esfuerzos para seducir a los hombres. No tiene respeto por los valores eternos. Su invitación ha sido comparada a la apelación de la serpiente en el Edén (Gn. 3:4). En la expresión: **Las aguas hurtadas son dulces** (17; cf. 20:17; Is. 5:30), Rylaarsdam dice que tenemos “una sugestión de adulterio (véase 5:15), aunque este pecado en particular es simbólico de todo mal y, más precisamente, de la satánica invitación al mal que por doquiera combate al llamado de Dios en la Sabiduría”.⁵⁸

Los insensatos o pecadores parecen estar gozando de la vida (17), pero el resultado de su camino es la muerte (18). De este modo la primera sección importante de Proverbios termina con una dramática apelación, recordándonos que la única decisión satisfactoria y plenamente adecuada es seguir el camino de Dios. La alternativa es finalmente una decepción: el camino de la muerte.

Sección II Los Proverbios de Salomón

⁵⁶ *Op. cit.*, p. 105.

VM. Versión Moderna

⁵⁷ *Op. cit.*, p. 83.

⁵⁸ *Op. cit.*, p. 47.

Llegamos ahora a la sección principal de Proverbios. Aquí no encontramos largos discursos como los que hallamos en los primeros nueve capítulos. Esta sección consiste en 375 aforismos de dos líneas. Son breves, completos en sí mismos e independientes unos de otros. Casi desafían cualquier arreglo o agrupamiento lógico. Comprenden un mosaico un tanto informe. Debido a este hecho, la exposición es difícil. Aquí y allá algunos aforismos parecen estar relacionados. En 10:1–15:33 son predominantemente antitéticos, o proverbios de contraste. En 16:1–22:16 los versículos son en gran parte paralelos. Fritsch señala el hecho de que sólo 33 de estos 191 dísticos están expresados en líneas contrastantes.¹ En la mayoría de los dísticos de esta última sección hallamos un paralelismo sinónimo, en el que la segunda línea simplemente repite la primera con diferentes palabras.

Los subtítulos de este comentario en esta sección central de Proverbios tratan de proporcionar alguna estructura y finalidad generales para destacar un tema dominante que aparece en un grupo o en un capítulo. El texto bíblico, sin embargo, es tal que los arreglos según temas sugeridos no son ni plenamente definitivos ni plenamente adecuados. A pesar de los problemas de ordenamiento, el propósito de esta sección central de Proverbios es claro. La Sabiduría está desafiando a los no comprometidos a tomar el camino del Señor. Harris dice acertadamente: “Nuevamente debemos insistir en que esta no es una sentenciosa colección de dichos de sentido común relacionados con los problemas de la vida; es una colección divina de dichos que señalan el camino de la santidad.”²

A. PROVERBIOS DE CONTRASTE, 10:1–15:33

1. *El justo y el impío* (10:1–22)

En el versículo 1 tenemos la segunda de las tres ocasiones en que se indica la paternidad literaria de Salomón (cf. 1:1; 25:1). En esta colección Salomón comienza con un proverbio sobre el hogar, tan significativo en la enseñanza del camino de Dios (cf. 13:1). Greenstone dice que los términos **sabio** y **necio** en el versículo 1, como en todo Proverbios, “no deben ser tomados en sentido intelectual sino en sentido moral. El sabio es el que sigue la senda de la sabiduría que es la senda de la buena conducta, mientras que el necio es el impío, perverso e inmoral”.³ En 9:12 tuvimos el énfasis sobre la responsabilidad individual. En el versículo 1 tenemos el principio de la obligación social. La santidad del corazón y la vida es siempre tanto personal como social.

Los tesoros de maldad (2; “tesoros mal habidos”, VM.) no nos servirán de nada en la hora del juicio. Esta expresión anticipa las palabras de Jesús: “Porque, ¿qué aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?” (Mt. 16:26). Pero la justicia es la mejor seguridad del hombre y le será ventajosa en el día del juicio.

Las palabras **justicia** (2) y **justo** (3), tan prominentes en este capítulo, son palabras claves en Proverbios. Describen los opuestos de *impiedad* e *impío*. El **justo** no padecerá hambre (3; cf. Sal. 37:25). La bendición de Dios coronará su trabajo (4–5, 16; véase el comentario sobre

¹ *Op. cit.*, IB, 4:775.

² *Op. cit.*, p. 566.

³ *Op. cit.*, p. 98.

VM. Versión Moderna

6:6–11). Es bendito y su buen nombre e influencia continúan viviendo (6–7). Continúa aprendiendo (8) y no tiene nada que ocultar (9). **Manantial de vida es la boca del justo** (11). “El habla de los hombres buenos es una fuente vivificante” (Moffatt). Dios mismo es la fuente de esa vida (Sal. 36:9; Jer. 2:13). Jesús empleó un lenguaje similar para describir el don del Espíritu (Jn. 4:14; 7:38–39). El justo es guiado por la **sabiduría** (13) y su lenguaje es disciplinado (14). Es dócil a la enseñanza (17). Vale la pena oír lo que dice (20). Sus palabras son bendición para otros (21). Su riqueza es la riqueza superior que sólo Dios puede dar (22). En toda esta descripción se presenta el camino de los impíos por la antítesis de los proverbios.

2. *Resultados de la vida justa y la impía* (10:23–32)

Los impíos hallan placer en el mal, pero el justo halla su delicia en hacer la voluntad de Dios (23). El impío teme las consecuencias de sus acciones, pero el justo desea solamente lo que es la voluntad de Dios para él, y lo que le es **dado** (24). El **malo** pronto desaparece como en un **torbellino** (25), **mas el justo** tiene “un cimiento eterno” (VM.) (cf. 1:27; Mt. 7:24–29). En el versículo 26 el sabio dice que **el perezoso** es tan irritante como el **vinagre** y el **humo**.

En el versículo 27 **el temor de Jehová** trae largura de **días**, pero los **años** (la vida) **de los impíos serán acortados** (cf. 2:18; 3:2). Se comparan la alegre **esperanza de los justos** y la desesperación de **los impíos** (28). El justo halla **fortaleza** (“una fortaleza”, VM.) en Dios, pero el mismo poder trae **destrucción** a los impíos (29). **El justo no será removido jamás** de su tierra (véase el comentario sobre 2:21–22), **pero los impíos** no disfrutarán de tal bendición (30). El carácter del justo y del impío es revelado por su manera de hablar (13). El justo sabe lo que es aceptable para Dios y edificante para su prójimo, **mas la boca de los impíos habla perversidades** (32), o “lo que es obstinadamente malévolos y contrario” (Amp. O. T.). Clarke dice: “Somo el amor de Dios no está en su corazón, así la ley de la bondad no está en sus labios.”⁴

3. *Los rectos y los impíos* (11:1–11)

El primer stet de este capítulo relaciona la honestidad con la voluntad de **Jehová**. “La balanza engañosa” (V.M.) **es abominación a Jehová** (1). La ley prohibía el uso de pesas y medidas falsas (Lv. 19:35–36; Dt. 25:13–15). Los profetas advertían contra la falta de honradez en los negocios (Ez. 45:10; Am. 8:5; Mi. 6:11). Los sabios de Israel reflejaban así las enseñanzas de la ley y los profetas (cf. 11:1; 20:10, 23). Una **pesa cabal** es literalmente “una piedra cabal o completa”. Era fácil raspar o romper un trozo de la piedra que se usaba en aquellos días como norma de peso, de modo que la balanza daba al cliente un peso menor. La **soberbia** o arrogancia se contrasta con la humildad (2). **Humildes** (heb., *tzenium*, significa modesto) ocurre sólo aquí y en Miqueas 6:8.

En los versículos 3–9 se contrasta la rectitud con la impiedad y se acentúan los efectos de cada manera de vivir. **La integridad ... encaminará** a los rectos (3). Esta **integridad** es la perfección o plenitud moral. El verbo **encaminará** “se aplica a un pastor que guía a un cordero en un lugar peligroso”.⁵ Aunque la riqueza material no es mala en sí, no servirá de

VM. Versión Moderna

VM. Versión Moderna

Amp. O. T. Amplified Old Testament

⁴ Op. cit., p. 732.

⁵ Edgar Jones, op. cit., p. 114.

nada **en el día de la ira**, o en el día del juicio (cf. Sof. 1:15–18), ni aun en la hora de la **muerte** (4). El **impío** está espiritualmente en bancarrota (7). El **justo** puede estar expuesto a **tribulación** (8) pero es vindicado. El impío cae en la clase de tribulaciones que el justo elude. **Los justos son librados** con su conocimiento del Señor (9). En los versículos 10–11 tenemos el impacto de **los justos** en la sociedad. Aunque el mundo parezca no apreciar la justicia, ella es una bendición para la sociedad (cf. Mt. 5:13–14). En contraste, **los impíos** tienen una influencia perjudicial sobre otros.

4. *El prudente y el chismoso* (11:12–23)

La persona que carece de **entendimiento** (12; “buen sentido”, Berk.) **menosprecia a su prójimo**. Kidner dice: “La manera más errónea de sentirse sabio es sentirse superior (14:21 va más allá: es pecado), porque uno está negando que Dios es el único juez competente del valor humano.”⁶ El hombre que habla despreciativamente de otros también **anda en chismes** (13); literalmente, “es un calumniador” (heb. *rakil*).⁷ En contraste con él está el hombre **de espíritu fiel** —una persona “constante o digna de confianza”.

En el versículo 14 se relaciona la sabiduría con la dirección sabia. **Donde no hay dirección sabia** (“donde no hay gobierno sabio”, VM.), **el pueblo** sufrirá. La palabra **dirección** es la que se emplea para gobernar un barco. Así, “la nave del estado” necesita mucho “liderazgo” (Brek.) para darle la dirección adecuada. En el versículo 15 tenemos otra advertencia contra **las fianzas** (véase el comentario sobre 6:1–5). En el versículo 16 se comparan los nobles rasgos de una **mujer agraciada** con los planes de enriquecimiento rápido de los hombres malos. La versión moderna aclara la significación de estas palabras: “La mujer agraciada adquiere la honra, así como los hombres poderosos adquieren las riquezas” (“sólo riquezas,” Moffatt).

En los versículos 17–21 tenemos más disticos sobre las consecuencias del bien y el mal. **Tarde o temprano** (21) es una expresión un tanto difícil. El hebreo es literalmente “mano a mano” (VM.) refiriéndose probablemente a la costumbre de darse la mano en una promesa (Job 17:3). El escritor está diciendo: “Estad seguros” (RSV) de que ningún impío escapará a la retribución. En el 22 el sabio dice que la hermosura sin el carácter de nada vale. **La mujer ... apartada de razón** (“sin buen gusto”, Berk.; “que ha desechado la modestia”, VM.) es la que carece de discriminación moral. En el versículo 23 se relaciona el resultado de la vida de un hombre con su **deseo**, o con aquello que motiva su vida y carácter.

5. *Recompensas y castigos* (11:24–31)

En los versículos 24–29 se compara al hombre generoso con el avaro. **El alma generosa será prosperada** (25; “enriquecerá”, Berk., “engordará”, VM.). Jesús dijo: “Dad, y se os dará” (Lc. 6:38). La persona avara **acapara el grano** cuando **el pueblo** lo necesita (26). Hoy pensaríamos en este hombre como uno que toma parte en el mercado negro. Una persona obtiene aquello que persigue en su vida (27). El error de los avaros, sin embargo, no está en

Berk. *The Berkeley Version*

⁶ *Op. cit.*, p. 91.

⁷ Véase la excelente exposición del concepto bíblico de la naturaleza del lenguaje por Rylaarsdam, *op. cit.*, pp. 51–53.

VM. *Versión Moderna*

VM. *Versión Moderna*

RSV *Revised Standard Version*

Berk. *The Berkeley Version*

VM. *Versión Moderna*

Berk. *The Berkeley Version*

VM. *Versión Moderna*

tener **riquezas, sino en confiar en ellas** (28). El avaro crea perturbaciones en su propio hogar y puede ser reducido a la esclavitud (29).

La expresión **árbol de vida** (30) significa que el justo no sólo toma el camino de la vida, sino que también tiene una influencia vivificante sobre otros. **El que gana almas** es literalmente “uno que atrapa o adquiere almas”. La idea es la de capturar a otros con ideas o influencias. Jesús les habló a sus discípulos de que habrían de “pescar hombres” (Lc. 5:10). Jones y Walls dicen: “El significado ciertamente es que el hombre sabio con su ejemplo gana las vidas de otros hombres, de modo que su justicia es un *árbol de vida* para otros tanto como para sí mismo.”⁸ **Ni el justo ni el impío** pecan impunemente (31; cf. Jer. 25:29; Ez. 18:24; 1 P. 4:12–19).

6. *El camino de la disciplina* (12:1–8)

Los hombres reaccionan de diferente manera a la **instrucción** religiosa (1; “disciplina” RSV; “corrección” VM.). El que busca sinceramente el conocimiento acepta la corrección y aprovecha de ella. Pero la persona que aborrece la disciplina es “como una bestia bruta, estúpida y sin discriminación” (*Amp. O. T.*). Toy Dice: “El proverbio puede aludir a toda clase de enseñanza (de padres, amigos, sacerdotes, abogados), pero probablemente contempla especialmente las escuelas o los escritos de los sabios, en los cuales se daban reglas de conducta para la vida.”⁹

En los versículos 2–3 se contrastan las fortunas de los buenos y los malos. **El bueno** halla favor a los ojos de Dios pero al malo El lo declara culpable. La **impiedad** (3) no es una base adecuada para la vida de un hombre, pero la justicia proporciona la deseada permanencia (cf. 7, 12, 19; Sal. 1:3–4). En el versículo 4 tenemos una breve descripción de una buena esposa. Una presentación detallada se da en 31:10–31. La palabra **virtuosa** (heb. *hayil*) significa poder, tanto físico como mental. De modo que una buena esposa tiene fortaleza de carácter. Una esposa así es **corona** de su marido (cf. Job 19:9; Lm. 5:16); es “su gloria y gozo, que trae felicidad al hogar y honor fuera de él, por sus arreglos de la casa y el respeto que infunde su carácter.”¹⁰ La mujer **mala** (“la que se porta vergonzosamente” VM.) es como una

enfermedad en los **huesos** de su marido, que le quita sus fuerzas y destruye su felicidad (cf. 31:23; 1 Co. 11:7).

En 5–6 se comparan las intenciones básicas del hombre. Los **pensamientos** (5), designios o planes de **los justos** se comparan con los engañosos **consejos de los impíos**. Un equivalente de este versículo en el Nuevo Testamento es: “Por sus frutos los conoceréis” (Mt. 7:20). **Las palabras de los impíos** (6) son como asesinos que acechan para destruir a sus víctimas. Pero la palabra **de los rectos** es su mejor defensa contra la calumnia. En el versículo 7 tenemos el contraste entre la inseguridad del mal y la prosperidad de **los justos** (cf. Mt. 7:24–27). En el 8 se compara al alabado hombre de **sabiduría** con el menospreciado **perverso de corazón**.

7. *El camino de diligencia* (12:9–14)

⁸ *Op. cit.*, pp. 528–29.

RSV Revised Standard Version

VM. Versión Moderna

Amp. O. T. Amplified Old Testament

⁹ *Op. cit.*, p. 242.

¹⁰ *Ibid.*, p. 243.

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

VM. *Versión Moderna*

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

En el versículo 9 tenemos una protesta contra la ostentación. Edgar Jones dice que este versículo señala “la falacia de la fachada social”.¹¹ El contraste es entre el hombre humilde (“un criado”, VM.) y el hombre que se da ínfulas pero no tiene suficiente para comer. El precio usual de un esclavo era de unos 30 siclos de plata (Ex. 21:32). **El justo** es amable con los animales (10; cf. Ex. 23:12; Dt. 25:4). En el versículo 11 el hombre diligente tendrá “abundancia de alimento” (Moffatt), pero “el que sigue empresas inútiles” (*Amp. O. T.*) no tiene mucho sentido.

El hebreo del versículo 12 es oscuro. **Codicia el impío la red de los malvados**, es decir, lo que rinde su red. Dice Greenstone: “El impío codicia el fruto normal de hombres de su tipo arrebatando las ganancias que otros acumulan con el trabajo duro.”¹² Pero el **fruto** del justo será más permanente. En los versículos 13–14 se subraya la verdad de que nuestras palabras y acciones tendrán su recompensa (cf. Mt. 12:36–37; 2 Co. 5:10). Para una expresión neotestamentaria de esta verdad, véase Gálatas 6:7.

8. *El sabio y el necio* (12:15–28)

Un **necio** es terco, pero un **justo** es dócil (15). Un necio da rienda suelta a sus emociones autodestructoras, pero un sabio sabe dominarse, aun cuando es agraviado (16). “El hombre prudente ignora un insulto” (Moffatt). En 17–19 tenemos tres proverbios contrastantes sobre la palabra. Muchos de los proverbios en la última porción de este capítulo tratan del uso de la lengua.¹³ Fritsch dice que en Proverbios hay más de un centenar de versículos que se ocupan de la lengua.¹⁴ Según el versículo 17 está claro que las palabras de un hombre revelan su carácter. Un necio lastima con sus palabras, pero el habla de un sabio es curativa (18). La verdad es permanente, pero la mentira dura **sólo por un momento**.

Los impíos no sólo hablan falsedades, sino que son falsos **en el corazón** (20). En el versículo 21 se comparan la suerte del **justo** y la de **los impíos** (cf. Sal. 91:10; Ro. 8:28). En 22–23 hay otros dos contrastes de las palabras. Jehová aborrece los **labios mentirosos** pero se deleita en la verdad (cf. 6:17; 11:20; Ap. 22:15). Toy interpreta el 23 como “sabia reticencia y parloteo insensato”.¹⁵

La diligencia es provechosa, pero la holgazanería es costosa (24). **La negligencia será tributaria** (“El perezoso estará sujeto a trabajos forzosos” VM.). **La congoja** (25) **abate** el espíritu del hombre, **mas la buena palabra lo alegra**. La primera línea del versículo 26 es difícil en hebreo, pero el significado del versículo es que el **justo** es de ayuda y los **impíos** son perjudiciales. En el 27 se describe a la persona haragana como demasiado indolente aun para asar lo que ha cazado. En el 28 se expresan otra vez las dos sanciones últimas: la **vida** y la **muerte**.

9. *El camino de las verdaderas riquezas* (13:1–11)

En el versículo 1 son comparados el **hijo sabio** y el cínico en su actitud hacia la disciplina paterna. El verbo **recibe** en la primera porción, que falta en el texto hebreo, se ha colocado en armonía con la segunda línea del paralelismo. En el versículo 2 tenemos el resultado de la

¹¹ *Op. cit.*, p. 123.

VM. *Versión Moderna*

Amp. O. T. Amplified Old Testament

¹² *Op. cit.*, p. 130.

¹³ Para un valioso estudio sobre palabras utilizadas en Proverbios, véase Kidner, *op. cit.*, pp. 46–49.

¹⁴ *Op. cit.*, IB, 4:853–54.

¹⁵ *Op. cit.*, p. 255.

VM. *Versión Moderna*

conducta. El hombre bueno disfruta los frutos de la justicia (cf. 12:14), pero **los prevaricadores** (“carentes de fe”, Smith-Goodspeed) “se hartarán de violencia” (VM.). Algunos eruditos ven en la segunda línea la retribución. Moffatt lo traduce: “Pero las almas malas llegan a un fin inoportuno.”

El versículo 3 da una advertencia contra el hablar precipitadamente (cf. 10:19; 21:23; Sal. 39:1; Stg. 1:26). En el 4 vemos que la diligencia es superior a soñar acerca del trabajo y sus recompensas. **Será prosperada** (lit. “engordará”, VM.). Mientras el bueno **aborrece ... la mentira, el impío se hace ... infame**; literalmente, “hiede” (5). En el versículo 6 se comparan los resultados de la vida buena y la mala (cf. 11:3–9).

En los versículos 7–8 la riqueza y la pobreza son comparadas. El versículo 7 se puede entender de dos maneras. La primera es la pretensión del derrochador o trepador social y la ocultación del avaro (RV., VM., RSV, ASV, *et al.*). Una segunda interpretación ve aquí una comparación entre las verdaderas y las falsas riquezas (cf. Lc. 12:21, 23; 2 Co. 8:9). En el 8 vemos la ventajas y desventajas de la riqueza. Si bien las **riquezas** sirven como protección del peligro, también exponen al hombre adinerado al robo y la extorsión. **El pobre no oye censuras**; más bien, “no oye las amenazas” (VM.). Los pobres no están tan expuestos a ser objeto de robos o chantajes. En 9 el se compara la felicidad de **los justos** con la infelicidad de **los impíos**. Sobre el simbolismo de **luz** y **lámpara** aquí, véase Ester 8:16; Job 18:5–6; Salmos 27:1. En el versículo 10 se compara **la soberbia** con la humildad de la persona que teme a Dios. En el 11 se contrastan los resultados de las dos maneras de adquirir **riquezas**: por medios fraudulentos y por el trabajo y el ahorro.

10. **La fuente de verdadera esperanza** (13:12–25)

La demora en el cumplimiento de nuestras esperanzas es motivo de desengaño, si no de desesperanza (12). El **corazón**, aquí como en todo Proverbios, significa la totalidad de la personalidad. Pero la realización de nuestro **deseo** (esperanzas o anhelos) trae alegría. El **árbol de vida** es una expresión de cumplimiento y felicidad (cf. 3:18; 11:30). En el versículo 13 tenemos una advertencia acerca de la importancia de obedecer la Palabra de Dios. Dice Kidner: “*Palabra y mandamiento* son un recordatorio de que en Proverbios se presupone la religión *revelada*.”¹⁶ Sobre el 14: **La ley** (enseñanzas) **del sabio es manantial de vida**, véase el comentario sobre 10:11. Los obedientes se salvan de muchos peligros (1 Ti. 6:9; 2 Ti. 2:25–26).

La expresión el **buen entendimiento** (15) ha sido interpretada de diversas maneras. Moffatt califica a esta persona como “un hombre de tacto”. Smith-Goodspeed está más cerca del original al traducir “buena conducta”. Harris dice: “**Entendimiento** (heb., *sekel*) y **gracia** (*hen*) ‘son aquí tan evidentemente términos morales que vienen como resultado de los mandamientos de Dios, que es difícil ver cómo Delitzsch puede traducir *sekel* como ‘cultura refinada.’”¹⁷ La comparación en la segunda línea probablemente es entre la bondad y las

VM. Versión Moderna

VM. Versión Moderna

VM. Versión Moderna

RSV Revised Standard Version

ASV American Standard Revised Version

VM. Versión Moderna

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

¹⁶ *Op. cit.*, p. 103.

¹⁷ *Op. cit.*, p. 569.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

transgresiones. **El camino de los transgresores es duro** (“áspero”, Berk.), “como el terreno desolado, seco, o el pantano impasable” (*Amp. O. T.*).

El **hombre prudente** (16) está en contraste con el **necio** que manifiesta (“desparrama” VM.) su **necedad**. En el versículo 17 se comparan los mensajeros **malos** y **fiel**. Dice Fritsch: “En los días antiguos la naturaleza y los resultados de un mensaje dependían en gran parte del carácter del mensajero.”¹⁸ El sabio dice luego que los dóciles tienen éxito, pero los que rechazan la **corrección** atraen **pobreza y vergüenza** (18; cf. 1:20–33). **El deseo cumplido regocija el alma** (19), pero el necio no abandona su mal camino ni aun por este buen sentido de cumplimiento. En el versículo 20 se nos recuerda que nuestra sabiduría es afectada por las personas con quienes nos juntamos.

Aun **la riqueza del pecador**, si no la disipa durante su vida, será heredada por los justos. Aunque el versículo 23 es de difícil interpretación, Kidner dice: “El punto de este terso proverbio parece ser que la cuantía de vuestros recursos importa menos que el juicio con que los manejáis.”¹⁹ En el versículo 24 tenemos un proverbio familiar que vuelve a subrayar la seriedad con que los padres hebreos enfrentaban la disciplina de sus hijos (cf. Ef. 6:4; He. 12:5–11). En el versículo 25 se expresa nuevamente la verdad de 21–22.

11. **Sabiduría y necedad** (14:1–19)

En el versículo 1 se muestra un paralelo entre la naturaleza constructiva de la sabiduría y los poderes destructivos de la necedad. Aquí la sabiduría se personifica como una **mujer** (cf. RSV), y este versículo refleja las invitaciones de la sabiduría y la necedad (cf. 9:1–6 y 9:13–18). En el versículo 2 se nos dice que los caminos de los rectos y los **perversos** son determinados por su respectiva consideración por Dios y su voluntad. El versículo 3 es otro proverbio que enfatiza la importancia de la moderación en el lenguaje. La palabra traducida *vara* es “retoño” y aparece sólo aquí y en Isaías 11:1. La Versión Moderna traduce: “En la boca del necio hay una vara para su propia soberbia.” Jones y Walls dicen: “El punto detrás del versículo 4 es probablemente: ‘Sin bueyes, no hay que limpiar el establo; pero tampoco hay arada, y por consiguiente falta trigo.’”²⁰ En el 5 se contrastan los testigos **verdadero** y **falso**. En Proverbios frecuentemente se condena el perjurio en los tribunales (6:9; 12:17; 14:25; 19:5, 9; 21:28; *et al.*).

El sabio nos recuerda que **el escarnecedor** (6) se descalifica a sí mismo en su búsqueda de la sabiduría por cuanto no teme al Señor (cf. 1:7). La asociación con el **hombre necio** (7) no conviene, porque “no hallarás en él una palabra con sentido” (Moffatt). La **ciencia** le ayuda a uno a estimar correctamente su conducta, mas **la indiscreción de los necios** (8) es **engaño** tanto para ellos mismos como para otros. Los eruditos hallan difícil la interpretación del 9. La palabra **pecado** (heb., *asham*) se traduce frecuentemente “ofrenda por el pecado”. Entonces “una ofrenda por el pecado es mofa de los necios”. Algunos intérpretes ven en esto la vaciedad de las observancias ceremoniales de los pecadores. Otros ven aquí la insolencia del pecador al burlarse del pecado e incurrir así en culpa—“La culpa habita entre los necios” (Smith-Goodspeed). La Versión Moderna traduce 9b: “Con los rectos está la complacencia del Señor.” En el versículo 10 tenemos una declaración de rara belleza que enfatiza la

Berk. *The Berkeley Version*

Amp. O. T. Amplified Old Testament

VM. *Versión Moderna*

¹⁸ *Op. cit.*, IB, 4:859.

¹⁹ *Op. cit.*, p. 105.

RSV *Revised Standard Version*

²⁰ *Op. cit.*, p. 530.

intimidad de la pena y la alegría. Sólo Dios y los íntimos amigos humanos pueden compartir las experiencias que el hombre tiene de estas emociones.

En el versículo 11 se comparan las suertes de los impíos y los rectos. **La casa de los impíos** no perdurará, pero **la tienda de los rectos** no sólo durará, sino que prosperará. **Hay camino que al hombre le parece derecho** (12) pero cuyo final es trágico. Termina “en las profundidades del infierno” (LXX). Este versículo se repite en 16:25. En el versículo 13 el escritor dice que **la risa** suele esconder un dolor íntimo, y que la **alegría** va seguida por la **congoja**. No hay aquí una expresión de pesimismo, sino de realismo acerca de los estados cambiantes de la vida. El versículo 14 ha sido interpretado: “Aquel cuyo corazón se ha apartado tendrá la recompensa de sus caminos en medida plena; pero un hombre bueno tendrá la recompensa de sus hechos” (BB).

En los versículos 15–16 se ponen en contraste el cuidado y la precaución del **sabio** y la simpleza e indebida confianza del **insensato**. En los versículos 17–18 el enojo impulsivo y la maldad deliberada del necio se ponen en contraste con la paciencia del sabio cuya vida está coronada por el conocimiento. En el versículo 19 tenemos la vindicación de la bondad.

12. **El rico y el pobre** (14:20–35)

En los versículos 20–21 tenemos paralelismos entre el rico y el pobre. Si bien la pobreza a menudo trae soledad y la riqueza atrae muchos amigos (20), **el que tiene misericordia de los pobres** hallará la felicidad (21). Este proverbio anticipa las limosnas de la época del Nuevo Testamento (cf. Mt. 6:1). En la primera línea del versículo 22, se emplea una pregunta retórica para subrayar la certeza de la cuestión. Podría traducirse: “Ciertamente **yerran** los que fraguan **el mal**.” La palabra **yerran** significa “extraviarse” y es una figura de lenguaje tomada de los viajes. Toy dice: “El malo vaga sin esperanza.”²¹ En el 23 se muestra que la laboriosidad es valiosa para todos, pero se denuncia la vana conversación como conducente a la pobreza.

Los sabios (24) ostentan como adorno su “riqueza de sabiduría” (*Amp. O. T.*), pero “la guirnalda de los necios es insensatez” (Smith-Goodspeed). El versículo 25 declara que el **testigo verdadero** salva vidas, mientras que un testimonio falso hace sufrir al inocente (cf. 6:19; 12:16; 19:28; 25:18). Además el testigo fiel teme a **Jehová** y da a **sus hijos** la seguridad de la fe (26–27). En el versículo 28 algunos ven una descripción puramente secular de un rey y su poder. Pero Greenstone dice: “Algunos de los comentaristas judíos conectan este con el versículo anterior y obtienen el significado de que el hombre temeroso de Dios está más seguro que el rey con sus ejércitos.”²²

En el versículo 29 vemos la paciencia de la sabiduría en contraste con la precipitación de la necesidad (cf. 16:32; Stg. 1:19). El verso 30 nos enseña que “una mente tranquila da vida a la carne” (RSV) pero los celos, el resentimiento y otras actitudes mentales malsanas son perjudiciales para la propia salud. Los que oprimen **al pobre** ofenden a Dios (31; cf. 17:5; Mt. 25:40, 45). En el 32 se contrasta la suerte de los impíos con la esperanza de los justos con respecto a la muerte. En el 33 se nos recuerda que “la esperanza tiene su lugar de reposo en la mente del sabio, pero no se la ve entre los insensatos” (BB). En el versículo 34 se mide

LXX Septuaginta

BB The Basic Bible containing the Old and New Testaments in Basic English

²¹ Op. cit., p. 295.

Amp. O. T. Amplified Old Testament

²² Op. cit., p. 157.

RSV Revised Standard Version

BB The Basic Bible containing the Old and New Testaments in Basic English

la fuerza de una nación por su relación con la ley de Dios. En el 35, **la benevolencia del rey** (su reconocimiento) se ve basada en el carácter y las acciones propias de un hombre.

13. **La lengua del sabio** (15:1–20)

En el versículo 1 tenemos uno de los proverbios mejor conocidos sobre el poder del habla amable (cf. 18). En el 2 hay un recuerdo de la clase de lenguaje que proviene de **los sabios** y **los necios** (cf. 7). En el versículo 3 vemos el interés de Dios por todas sus criaturas—tanto **los malos** como **los buenos**. Aquí aparece nuevamente el nombre personal del Dios de Israel (*Yahvé*).²³ Las palabras son vivificantes o dañinas para el **espíritu** del hombre (4). El sabio acepta instrucción y **corrección** (5). La piedad es recompensada con **gran provisión** (6; “grandes riquezas”, VM.), pero las ganancias mal habidas del **impío** serán perdidas tarde o temprano. Un hombre sabio ama esparcir conocimiento, pero un necio es indiferente a él (7; cf. 2).

En los versículos 8–9 Dios no condena el sistema de sacrificios como tal, sino que recalca la necesidad de actitudes y conducta correctas para que el acercamiento del hombre a El tenga validez (cf. 1 S. 15:22; Is. 1:11; Jer. 7:22; Am. 5:21–24). En el versículo 10 se vuelve a dar énfasis a la importancia de la continua decisión correcta. Dice Toy: “La vida se representa como una disciplina—¡ay de aquel que no aprovecha de ella!”²⁴ En el 11 **Seol** (infierno) y **Abadón** (destrucción), son sinónimos. Edgar Jones capta el pensamiento de este versículo: “Si Dios conoce los misterios ocultos del Seol y el Abadón, cuánto más los vaivenes y evasiones de la mente y el corazón humanos.”²⁵ Un **escarnecedor** (12; hombre engreído, soberbio) está decidido a rechazar la sabiduría. La alegría es contagiosa, pero la pena es depresiva para uno mismo y para otros (13). El sabio se alimenta de **sabiduría**; los **necios**, de **necedades** (14). La aflicción es depresiva, pero el hombre de alegría interior tiene un continuo banquete (15).

En el versículo 16 el sabio acentúa la superioridad de las riquezas del espíritu—**el temor de Jehová**. Un suntuoso festín no satisface cuando falta el amor. Un plato de **legumbres** en una atmósfera de amor es mejor que un jugoso asado **donde hay odio** (17). **El hombre iracundo** causa riñas, pero un hombre disciplinado afloja la tensión (18; cf. 1). La senda del indolente es **como seto de espinos** (“cubierto de espinas”, *Amp. O. T.*), **mas la vereda de los rectos** está libre de obstáculos (19; cf. Is. 57:14; Jer. 18:15). Para el versículo 20 véase la nota sobre 10:1.

14. **Los secretos de un corazón alegre** (15:21–23)

El insensato se alegra en su **necedad** y no parece captar el resultado de sus acciones inmorales. Kidner lo llama “el amante de los placeres”.²⁶ Pero el hombre de Dios **endereza sus pasos** (21). Para el versículo 2 véase el comentario sobre 11:14. Una respuesta atinada alegra al hombre, particularmente cuando esa **palabra** adecuada es oportuna (23). **El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo** (24). En el 25 se nos dice que Dios se opone a la explotación, especialmente de **la viuda**. El 26 nos recuerda que Dios aborrece **los pensamientos del malo**. **El codicioso** (“el que codicia una ganancia

²³ Véase la exposición de Rylaarsdam sobre el uso del nombre SENOR en Proverbios, *op. cit.*, pp. 59–61.

VM. *Versión Moderna*

²⁴ *Op. cit.*, p. 307.

²⁵ *Op. cit.*, pp. 142–43.

Amp. O. T. Amplified Old Testament

²⁶ *Op. cit.*, p. 116.

injusta” VM.) atrae dificultades sobre sí mismo y su familia, pero **el que aborrece el soborno vivirá** (27; cf. Is. 5:8; Jer. 17:11).

En el versículo 28 tenemos un contraste entre el habla deliberada y una lluvia de palabras sin sentido (cf. 1 P. 3:15). La impiedad pone distancia entre Dios y el pecador (Ex. 33:3). Pero Dios está cerca de los **justos** y **oye** sus **oraciones** (29; cf. 8–9). Hay una **luz de los ojos** en el portador de buenas nuevas y esa alegría edifica la moral del hombre (30). El **oído** representa a todo el hombre. La persona que **escucha las amonestaciones** tiene una permanencia en su vida. El versículo 32 recalca las recompensas de la docilidad (cf. 10, 12). **El temor de Jehová** (33) no es sólo el principio de la sabiduría (1:7) sino también su continuación. Los que tienen la humildad de aceptar a Dios y su dirección serán honrados por El.

B. PROVERBIOS GENERALMENTE PARALELOS, 16:1–22:16

1. *El Señor de la vida* (16:1–11)

Es significativo que en cada uno de los versículos 1–7 aparezca el nombre personal de Dios: **Jehová** (*Yahvé*). Esta sección recalca la actividad de Dios en los asuntos de los hombres. En el 1 el sabio dice que tanto los planes del hombre como las expresiones de los mismos están sujetos al control divino. Las palabras del versículo 2, **todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión**— describen según Maclaren “nuestro extraño poder para cegarnos a nosotros mismos”.²⁷ El hombre puede estar satisfecho con su vida, pero necesita el escrutinio del Señor y su santa ley (cf. 12:15; 21:2), porque Dios **pesa los espíritus**; El va más allá de las acciones y evalúa los motivos de la persona. En el versículo 3 el escritor nos da una receta contra la ansiedad. Dice: **Encomienda a Jehová tus obras**— pon tus obras en las manos de Dios (cf. Sal. 37:5; 90:17; 1 P. 5:7). El versículo 4 recalca el propósito de Dios en todas las cosas. El hace a los hombres para que le sirvan, aunque algunos se han rebelado contra El. Aun las consecuencias del pecado servirán como lección para otros. Este versículo, sin embargo, no debiera ser mal interpretado como enseñanza de la predestinación del mal, ni como si hiciera de Dios el Autor del mal moral (cf. Stg. 1:13).²⁸

Dios aborrece la actitud de arrogancia (5). Para el significado de la expresión “mano a mano” (VM.) véase el comentario sobre 11:21. **Misericordia y verdad** (6; “amor y fidelidad”, Berk.) son frutos necesarios en la vida del hombre que por gracia camina con Dios en **el temor de Jehová**. En el versículo 7 hay una palabra de estímulo para el hombre de Dios (cf. Jer. 39:12). En el 8 tenemos una exhortación a la integridad similar a la expresada en 15:16. En el versículo 9 se da énfasis a la soberanía de Dios (cf. 1; Jer. 10:23). En el 10 tenemos un proverbio sobre la responsabilidad del **rey** de ser equitativo en sus juicios. Para el versículo 11 véase el comentario sobre 11:1.

2. *La sabiduría como manantial de vida* (16:12–24)

En los versículos 12–15 tenemos dichos que tratan de las responsabilidades del rey. Jones y Walls dicen: “La historia revela cuán lejos de este ideal ha caído la realeza. Pero el cuadro

VM. Versión Moderna

²⁷ *Op. cit.*, p. 196.

²⁸ Véase el comentario sobre este versículo por R. Laird Harris, *op. cit.*, p. 570.

VM. Versión Moderna

Berk. *The Berkeley Version*

permaneció, delineado más claramente por los profetas y cumplido en la realeza de Cristo.”²⁹ En el 16 se expresa una verdad familiar en Proverbios (véase los comentarios sobre 3:13–18 y 8:10–11, 19). **El camino de los rectos** (17) no sólo está libre de obstáculos que derrotarían al hombre (15:19), sino que también continúa evitando el **mal** moral (cf. Is. 35:8). Tanto los sabios como los profetas de Israel denunciaron la **soberbia** (18; cf. Is. 2:11–17; Jer. 13:15). En el versículo 19 se emplea una metáfora de la vida militar: **Mejor es humillar el espíritu con los humildes, que repartir despojos con los soberbios**.

Aun en los asuntos ordinarios de la vida uno necesita el apoyo de la fe (20). El versículo 21 exalta el lenguaje cortés y señala su poder persuasivo: “Sus palabras amistosas aumentan su influencia” (Moffatt). En el 22 se ve la sabiduría como un **manantial de vida** (véase el comentario sobre 10:11). El versículo 23 es similar al 21. **Panal de miel son los dichos suaves** (24; cf. Sal. 19:10).

3. *Los designios malvados del hombre* (16:25–33)

El versículo 25 es idéntico a 14:12 (véase el comentario). En el 26 el sabio nos dice que el trabajo es necesario para la existencia física. “El apetito del hombre trabajador trabaja por él; porque su misma boca le estimula” (VM.). En 27–30 tenemos cuatro descripciones de los hombres impíos. En el versículo 27 **el hombre perverso** (lit., “hombre de Belial”, [VM.]; véase comentario sobre 6:12) es malicioso y sus palabras queman **como llama de fuego**. En el 28 el **perverso** (véase comentario sobre 2:12) siembra disensión y daña las amistades. En 29, el “hombre violento” (VM.) “un hombre de métodos inmorales o criminales”,³⁰ hace descarriar a otros. En el versículo 30 se nos recuerda que se puede causar mucho mal con un simple movimiento de los **ojos** y la expresión de los **labios**.

Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia (31). En el versículo 32 el hombre paciente y que sabe dominarse es honrado por encima del héroe en la batalla. En la primera línea del 33 hay una referencia al acto de echar la **suerte** (cf. Nm. 34:13; 1 S. 14:41–42; Jon. 1:7; Hch. 1:26). Pero la segunda línea aclara que en el terreno moral no hay lugar para el azar. Dice Maclaren: “Nada sucede por accidente. La pequeña provincia del hombre está rodeada por todos lados por la provincia de Dios, y ambas se tocan. No hay un territorio neutral intermedio, en que reine el azar sin Dios.”³¹ Así el capítulo 16 termina con la misma nota con que se inició —la dirección de la mano de Dios en los asuntos de los hombres.

4. *Dios refina el carácter del hombre* (17:1–12)

En el versículo 1 se trata la armonía de una casa. Un **bocado seco**, o una comida magra, compartidos con contentamiento, es mejor que una comida elaborada en una atmósfera de **contiendas** (véase el comentario sobre 15:17). En el versículo 2 el **siervo** prudente reemplaza al **hijo** indigno en la satisfacción de su padre y en su **herencia**. Un cumplimiento histórico de este proverbio se ve en las vidas de Jeroboam y Roboam (1 R. 11:26–12:19). **El crisol** (3) se usa para refinar **la plata** como la hornaza para el oro. De la misma manera Dios utiliza las pruebas para refinar el carácter del hombre (cf. Mal. 3:3). El versículo 4 apela a la

²⁹ *Op. cit.*, p. 531.

VM. Versión Moderna

VM. Versión Moderna

VM. Versión Moderna

³⁰ Toy, *op. cit.*, p. 332.

³¹ *Op. cit.*, p. 210.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

responsabilidad del oyente, una mayordomía a menudo olvidada. En el 5, el sabio de Israel exhorta a los que no tienen corazón —carentes de compasión (cf. 14:31).

En el versículo 6 se presenta la significación de la familia en la tradición hebrea. Los nietos son un bien especial, y un buen padre es **la honra de los hijos**. Al hablar, uno debe ser uno mismo; sus palabras han de estar de acuerdo con su carácter y responsabilidades. En el versículo 8 se nos dice que el **soborno** muy frecuentemente tiene éxito; da resultado. Edgar Jones escribe: “Esto es realismo social cruelmente descrito.”³² El versículo 9 dice que el que es perdonador está deseoso de amistad, mas el que la **divulga** (“sigue mentando el asunto, mas separa de sí al amigo más íntimo” VM.). **La reprensión aprovecha más** (“hace más mella” VM.) al corazón sensible de un hombre bueno, **que cien azotes al necio** (10). En el versículo 11 se alerta a los impíos sobre los riesgos de la rebelión contra Dios o el gobierno. El versículo 12 advierte que **un fatuo es más peligroso que una osa a la cual han robado sus cachorros**.

5. *El costo de la sabiduría* (17:13–28)

Bastante malo es devolver mal por mal, pero el versículo 13 habla del nefando pecado de devolver **mal por bien**. El mejor momento para detener una pelea es cuando **comienza**, no cuando el arroyuelo se convierte en una inundación (14). El versículo 15 utiliza el lenguaje de los tribunales y advierte sobre la perversión de la justicia. **El precio en la mano** (16) es una frase que no ha de ser entendida literalmente, pues al maestro judío le estaba prohibido aceptar emolumentos por su enseñanza. **El necio** no está dispuesto a pagar el precio de los caminos de Dios. Edgar Jones lo dice así: “Para obtener sabiduría uno debe ser moralmente receptivo y religiosamente consagrado.”³³ En el versículo 17 vemos el valor de las amistades duraderas. Un **amigo** verdadero es amigo en tiempo bueno y malo.³⁴ El versículo 18 no contradice al 17, pero advierte contra el abuso de la amistad (véase el comentario sobre 6:1–5).

La persona orgullosa y contenciosa sufrirá por sus malas actitudes. **El que abre demasiado la puerta** (19) bien puede significar “el que abre mucho la boca” (Berk. Nótese 1 S. 2:3; Mi. 7:5). La impiedad conduce también a la desgracia (20). En el versículo 21 se ve la pena del padre que tiene un hijo moral y religiosamente rebelde (cf. v. 25; véase el comentario sobre 10:1). El versículo 22 al decirnos que el **corazón alegre** es una buena medicina, es tan moderno como la terapia psicósomática (cf. 3:8; 12:25). El versículo 23 condena el soborno (cf. 8). En el 24 se compara la concentración del piadoso con la falta de finalidad del pecador (cf. Fil. 3:13–14). Para el 25 véase el comentario sobre el 21. En el versículo 26 tenemos una advertencia contra los procedimientos inapropiados e injustos (cf. Jn. 18:23). El versículo 27 habla del valor de la disciplina al hablar. En el 28 se nos dice que **aun el necio** gana cuando es cuidadoso con sus palabras.

6. *El sabio y el necio* (18:1–24)

³² *Op. cit.*, p. 155.

VM. Versión Moderna

VM. Versión Moderna

³³ *Ibid*, p. 156.

³⁴ Para una exposición sobre la palabra *amigo* en Proverbios, véase Kidner, *op. cit.*, pp. 44–46; sobre *amistad*, véase R. F. Horton, *op. cit.*, pp. 227–38.

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

Berk. *The Berkeley Version*

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

En el versículo 1 tenemos un texto hebreo sumamente difícil. Algunos eruditos ven aquí una exhortación a la solidaridad social, importante para el pueblo hebreo.³⁵ La sabiduría no es una virtud para ser ejercitada en el aislamiento. “El que se separa de Dios busca su propio gusto y disputa calurosamente contra toda buena razón” (VM.). El **necio** se describe como alguien que **no toma placer ... en la inteligencia** (2), sólo anhela exhibir su deficiencia moral. En el versículo 3 vemos el **menosprecio**, el **deshonrador** y la **afrenta** como compañeros del pecado. En contraste con esto está la gloria y la honra del hombre que anda con Dios (Is. 6:3; Ro. 8:30). **Las palabras** de tal hombre son vivificantes y su fuente es inagotable (4; véase el comentario sobre 10:11).

La advertencia del versículo 5 es contra la injusticia legal. No es justo mostrar parcialidad hacia el culpable o **pervertir el derecho del justo**. En 6–8 tenemos tres proverbios sobre el lenguaje insensato y calumnioso. La expresión **su boca los azotes llama** (6) ha sido traducida: “Su boca invita a una paliza” (Amp. O. T.). Moffatt traduce el versículo 8: “Las palabras de un calumniador son como bocados delicados, tragados y gustados plenamente.” El hombre holgazán y el destructivo son hermanos de espíritu semejante (9). El que no crea producto alguno es tan malo como el hombre que destruye la propiedad. En el versículo 10 se nos recuerda que uno puede acudir a un Dios de amor en busca de refugio, tal como se puede acudir a una **torre fuerte** buscando protección contra un enemigo. El rico imagina que sus **riquezas** le darán seguridad (11; cf. 10 y 10:15).

Moffatt interpreta el versículo 12:

*La altanería termina en desastre:
el camino hacia la honra es ser humilde.*

Véase también 15:33; 16:18–19.³⁶ El versículo 13 es otro proverbio contra el apresuramiento en hablar. Sobre el 14, Kidner comenta atinadamente: “Desprovista de recursos externos, la vida es difícil; desprovista de recursos interiores, es insoportable”³⁷ (cf. 12:25; 15:13). Para toda buena vida es indispensable el deseo de aprender (15). En el versículo 16 vemos el uso de los dones en el cultivo de amistades y en las amistades sociales (cf. Gn. 32:20; 1 S. 25:27). El peligro del abuso en dar dádivas se señala en 15:27 y en 17:8, 23.

Reflejando los procedimientos jurídicos, el versículo 17 señala la importancia de escuchar ambos lados de una cuestión. La Versión Moderna dice: “Justo parece aquel que habla el primero en su causa; pero viene su contrario y le escudriña.” El versículo 18 sugiere echar suertes para lograr un arreglo satisfactorio en una disputa. El versículo 19 advierte que es fácil inferir ofensas pero difícil deshacerlas. Moffatt interpreta el 20:

*El hombre debe responder por lo que dice
y cargar las consecuencias de sus palabras.*

En el 21 se reconoce el **poder de la lengua** tanto para bien como para mal. El versículo 22 habla de la bendición de una buena **esposa** (véase el comentario sobre 12:4). En el 23 se da una descripción exacta del lenguaje del **pobre** y el **rico**. En el 24 se sugieren dos tipos de

³⁵ Véase la exposición sobre “El mal del aislamiento” por R. F. Horton, *op. cit.*, pp. 239–49.

VM. Versión Moderna

Amp. O. T. Amplified Old Testament

³⁶ Para valiosas exposiciones sobre el orgullo y la humildad, véase Rylaarsdam, *op. cit.*, pp. 66–67; R. F. Horton, *op. cit.*, pp. 179–90.

³⁷ *Op. cit.*, p. 129.

amigos, aunque el texto hebreo es difícil y permite diversas interpretaciones. Están los amigos de buen tiempo, interesados principalmente en los contactos sociales, y están aquellos más apegados y leales que un propio hermano (cf. 17:17; 27:10).

7. *Dísticos sobre la pobreza y la riqueza* (19:1–17)

En el versículo 1 se contrasta **el pobre** con su simple honestidad con **el fatuo** de **perversos labios**. Algunos estudiosos ven en este versículo una adaptación de 28:6. Para otros la antítesis del 1 carece de sentido si no vemos al fatuo como un rico fatuo, como en 28:6. No es bueno estar **sin ciencia** (2), especialmente sin el conocimiento de Dios. El hombre que no tiene la dirección de Dios, **peca** o erra al blanco (cf. Jue. 20:16). En el 3 se le dice al pecador que ponga la culpa de su fracaso donde corresponde—sobre su propia **insensatez**. **Su corazón se irrita** (lit., “se enfada u ofende”) **contra Jehová**. “Acusa a Dios en su corazón” (LXX). La influencia de **las riquezas** y las desventajas de la pobreza son señaladas nuevamente en el versículo 4 (cf. 14:20; 18:23–24). El versículo 5 advierte contra el perjurio (véase 9 y el comentario sobre 14:5). En los versículos 6–7 vemos que la riqueza trae **favor** y amigos, pero la pobreza hace que uno sea olvidado por parientes y **amigos** de buen tiempo. Aunque uno “los persiga con palabras (rogando) ... ya se han ido” (VM.).

En el versículo 8 se exalta el valor del **entendimiento**. Para el 9 véase el comentario sobre el 5. En el 10 la palabra **deleite** es mejor traducida “lujo”. Tenemos así dos chocantes incongruencias—un **neccio** viviendo en el lujo y un esclavo ejerciendo poder sobre **los príncipes**. En el 11 se nos recuerda que la **cordura** (heb., *sekel*; véase el comentario sobre 13:15) apacigua (cf. 14:17, 29) y da un espíritu perdonador (Mi. 7:18–19). El versículo 12 insta al reconocimiento apegado a la realidad de los estados de ánimo del **rey**.

Un **hijo descarriado puede arruinar la felicidad de su padre** (cf. 10:1; 17:21, 25) y una **mujer** (esposa) contenciosa puede destruir la paz de un hogar (13). En relación con esto, Toy cita un proverbio árabe: “Tres cosas hacen intolerable una casa: *tak* (una gotera), *nak* (los regaños de una esposa) y *bak* (las chinches).”³⁸ En el 14 el sabio dice que las posesiones pueden deberse a una **herencia** pero una buena esposa es un don de Dios (véase el comentario sobre 12:4). La indolencia hace que el hombre no comprenda sus mejores intereses y da por resultado el **hambre** (15; véase el comentario sobre 6:10). La obediencia a Dios da vida, pero el resultado del pecado es la muerte espiritual (16; véase el comentario sobre 15:10). En el 17 se nos asegura que la bondad con el **pobre** tiene su recompensa (cf. Is. 10:1–2; Am. 2:6–7; 4:1–5). No debemos, sin embargo, interpretar mal este proverbio haciendo de las buenas obras una expiación por el pecado (cf. Ef. 2:8–9).

8. *La importancia de escuchar* (19:18–29)

En el versículo 18 el sabio nos recuerda que cuando no se disciplina a un niño cuando es pequeño e impresionable, se le hace una injusticia. Las palabras: **no se apresure tu alma para destruirlo** han sido traducidas “no te arrebatas hasta matarlo” (Nueva B. Esp.). En Proverbios malcriar a un hijo es un pecado contra Dios y la sociedad, así como contra nuestro propio vástago. En el 19 los eruditos reconocen un texto sumamente difícil y es un tema sujeto a diversas interpretaciones. Sin embargo, probablemente sea un recordatorio de que un hombre de temperamento indómito se meterá en muchas dificultades y la persona que

LXX Septuaginta

VM. Versión Moderna

³⁸ Op. cit., p. 373.

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

Nueva B. Esp. Nueva Biblia Española

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

intente ayudarlo a salir de ellas tendrá que “volver a hacerlo” (VM.). El versículo 20 contiene una exhortación a escuchar responsablemente. La frase **para que seas sabio en tu vejez**, está excelentemente traducida “para que seas sabio el resto de tus días” (Berk.).

En el 21 se acentúa la soberanía de Dios (véase el comentario sobre 16:1). Aunque el texto hebreo del 22 es sumamente difícil, algunos eruditos ven en la palabra **contentamiento** (deseo, intención) la clave de su significado (cf. Mr. 12:41–44; 2 Co. 8:12). Un **pobre** que quisiera ayudar al que está en necesidad es **mejor** que un rico que puede dar ayuda pero no quiere hacerlo. “Un pobre justo es mejor que un rico mentiroso” (LXX). Conocer a Dios y vivir para El es un camino satisfactorio (23)—una verdad clave en Proverbios (cf. 10:2–3; 14:27). En el 24 tenemos una sátira sobre el **perezoso**. Dice Greenstone: “La ironía es contra la persona perezosa que mete la mano en el plato para sacar algo de comida, pero su haraganería supera a su hambre, de modo que ni lleva la comida a la boca.”³⁹ Tal vez haya aquí una referencia a comer varios de un plato común (cf. Mr. 14:20).

El **simple** (25) aprende por el ejemplo; el **entendido** por la reprimenda y la instrucción. Para el significado de los términos **escarnecedor** y **simple** véanse los comentarios sobre 1:4 y 1:22. En el 26 se describe a un hijo desagradecido y su vergonzoso maltrato de sus ancianos padres (cf. 28:7, 24). **Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar** (27) sugiere que hay enseñanzas buenas y malas. Puede ser también una advertencia de que uno no debe escuchar la verdad y luego dejar de actuar en concordancia, pues de este modo sólo aumenta su culpa. En el 28 tenemos otra advertencia contra la tergiversación de la verdad (cf. 16:27; véase el comentario sobre 14:5). Los que rechazan la instrucción no escaparán al debido castigo (29).

9. *El carácter del justo* (20:1–14)

Las bebidas embriagantes —**el vino** y el “licor” (VM.)— están personificadas como haciendo lo que los hombres hacen bajo su influencia. Se convierten en burladores de los valores superiores, y alborotadores, personas barullentas y pendencieras. Aquí hay una fuerte condenación de la embriaguez. Acusación que aparece en lenguaje más vivido y terminante en 23:29–35.⁴⁰ El **vino** (heb., *yayen*) es el jugo de la uva fermentado; la **sidra** o licor embriagante (heb., *shekar*) es un término general para todas las bebidas alcohólicas (cf. Is. 28:7). Tales bebidas estaban prohibidas a los sacerdotes (Lv. 10:9), a los nazareos (Nm. 6:3), y a los recabitas (Jer. 35).

El **terror** ocasionado por la ira **del rey** es como el producido por el **rugido** de un **león** (2 cf. 19:12). El que provoca a un rey **peca contra sí mismo**, o mejor: “se daña a sí mismo” (BJ.). En el 3 hay una advertencia contra la pugnacidad, pero “todos los necios se meten en contiendas” (VM., véase el comentario sobre 17:14). En el 4 la negativa del perezoso a trabajar parece deberse al frío. Pero las palabras **a causa del invierno** significan literalmente “en otoño” cuando ha terminado la cosecha y ha llegado el tiempo de arar. El haragán rehúsa

VM. Versión Moderna

Berk. The Berkeley Version

LXX Septuaginta

³⁹ Op. cit., p. 209.

VM. Versión Moderna

⁴⁰ Para diferentes puntos de vista sobre el uso del vino en el Antiguo Testamento véase Rylaarsdam, op. cit., pp. 69–70, quien ve en el Antiguo Testamento la enseñanza de la moderación más bien que de la abstinencia; véase también R. F. Horton, op. cit., pp. 275–87, quien presenta una vigorosa defensa de la abstinencia.

BJ. Biblia de Jerusalén

VM. Versión Moderna

arar en la época de la arada; por esta razón sus vecinos después se niegan a ayudarlo. El versículo 5 sugiere una búsqueda de motivos: “Como aguas profundas son los designios en el corazón de un hombre; mas el varón de entendimiento sabrá sacarlos” (VM.). En el 6 tenemos un contraste entre la profesión y la realidad. En el 7 se ve la **integridad** del justo como herencia honrosa para sus **hijos**.

Un juez recto evalúa el carácter. La palabra **disipa** (8) es un término utilizado para el aventamiento del grano. Kidner dice: “El ojo práctico de un verdadero gobernante separa el tamo del trigo; más seguro aún es el Espíritu del Señor: Isaías 11:3; 1 Corintios 2:15.”⁴¹ El versículo recalca la universalidad del pecado y lo inadecuado de un remedio humano. **¿Quién podrá decir: Yo he limpiado mi corazón?** Clarke responde: “Nadie. Pero millares pueden testificar que la sangre de Jesucristo los ha limpiado de toda maldad. Y está limpio de pecado quien es justificado gratuitamente mediante la redención que hay en Jesús.”⁴² Sobre el 10 véase el comentario sobre 11:1. En el 11 vemos cómo aun la conducta de un **muchacho** (“niño”, VM.) revela su carácter. Para la expresión **el oído que oye** (12) véase el comentario sobre 15:31. **El ojo que** ve representa aquí a toda la persona. Así, por la obediencia debida al oír y la comprensión debida al ver, somos deudores de la gracia (cf. Ef. 2:8–10). Para el versículo 13 véase el comentario sobre 6:6–8. En el 14 tenemos una referencia a la práctica usual en los mercados orientales. Dice Toy: “El comprador desmerece la mercancía, regatea, y se jacta de cuán listo es.”⁴³

10. **La sabiduría y la riqueza duradera** (20:15–30)

La sabiduría es la riqueza más permanente (15; véanse los comentarios sobre 3:13–17 y 8:10–11). El versículo 16 enfatiza la insensatez de salir de **fiador** por otro (véase el comentario sobre 6:1–5). La última parte del 16 está mejor traducida así: “Tómalo en prenda cuando sale de fiador por extraños” (RSV). En el 17 tenemos un proverbio sobre la resaca del pecado (véase las notas sobre 5:4 y 9:17). La Nueva Biblia Española traduce el 18:

*Prepara tus planes con consejo
y haz la guerra con táctica.*

Véase el comentario sobre 11:14. En el 19 tenemos una advertencia contra la chismografía (véase la nota sobre 11:13). Para el 20 véanse los comentarios sobre 4:19 y 7:9. En el 21 el sabio recalca la pérdida de las bendiciones de Dios por aquellos que obtienen **bienes** por medios injustos (cf. 13:11). El versículo 22 es un recordatorio de que Dios controla los negocios de los hombres; El es nuestro Salvador y Vindicator (cf. Ro. 12:17; 1 P. 3:9). Para el 23 véase el versículo 10 y la nota sobre 11:1.

Para el 24 véase el comentario sobre 16:1–2, 9. Bien dice Edgar Jones: “Esta afirmación de la gracia de Dios y su dominio último de la vida humana es altamente significativa en una obra que recalca la libertad y la iniciativa de los hombres. Subraya las presuposiciones de la fe y la convicción religiosas en que se apoyan las máximas prácticas.”⁴⁴ El versículo 25 subraya el peligro de hacer votos apresurados. Es mejor que uno calcule el costo y no que

VM. Versión Moderna

⁴¹ Op. cit., p. 137.

⁴² Op. cit., p. 757.

VM. Versión Moderna

⁴³ Op. cit., p. 388.

RSV Revised Standard Version

⁴⁴ Op. cit., p. 175.

haga un voto apresuradamente “y sólo después averigüe (si puede cumplirlo)” (*Amp. O. T.*). Para el versículo 26 véase la nota sobre el 8. **La rueda** es la rueda del carro de trilla y no debe ser tomada literalmente, sino más bien como un símbolo del castigo.

Dios ha dado a todo hombre un **espíritu** viviente (27)—conciencia. Es literalmente “el aliento de vida” (cf. Gn. 2:7), por medio del cual El obra en la vida de cada uno. La expresión **lo más profundo del corazón** se emplea para la totalidad de la personalidad. En el 28 el sabio nos dice que la justicia del rey debe estar templada por la misericordia. En el 29 vemos la **fuerza** como **la gloria de los jóvenes** pero la **vejez** como la gloria de la ancianidad (cf. 16:31). El sabio, sin embargo, no negaría que un joven debiera ser justo y que un anciano puede disfrutar de fuerza. En el 30 se ve que el castigo físico tiene algún efecto moral, tal vez como un freno de futuros pecados (cf. Sal. 119:67). Moffatt lo traduce:

*Golpes y magullones son para bien;
penetran hasta el alma misma.*

Pero sólo las magulladuras del Siervo Sufriente pueden obrar nuestra salvación (cf. Is. 53:5).

11. **Los impíos y sus caminos** (21:1–12)

Este capítulo empieza dando énfasis a la mano controladora de Dios en los asuntos de los hombres. El **corazón del rey** (1) puede ser guiado por Dios lo mismo que un labrador puede dirigir el **agua** de riego por diferentes canales. Para el versículo 2 véase el comentario sobre 16:1–2. Para el 3 véanse las notas sobre 15:8–9. En algunas versiones las dos mitades del dístico en el 4 parecen desconectadas. En la primera línea se denuncian **la altivez de ojos** y el **orgullo de corazón**. En la segunda línea **los pensamientos del impío** a menudo se traduce “lámpara” (Vulgata, LXX, VM., RSV) sugiriendo con su simbolismo que la falsa felicidad y esperanza del pecador son desagradables para Dios.

El versículo 5 dice que una planificación cuidadosa es provechosa, mientras se condena el procedimiento de “hacerse-rico-pronto” (cf. 13:11; 20:21). La riqueza obtenida por medios fraudulentos se evapora en el aire y es perjudicial para el que la obtiene; es como si uno buscara deliberadamente **la muerte** (6; cf. 10:2; Jer. 17:11). El versículo 7 es compañero del 5 y 6 y subraya el efecto de bumerang de las acciones pecaminosas. **Juicio** se traduce mejor “justicia”. En el 8 se presentan las alternativas de la impiedad de los malos y la justicia de los hombres de Dios (cf. Sal. 1). Sobre la frase: **Mas los hechos del limpio son rectos**, Deane y Taylor-Taswell comentan: “El puro de corazón será recto en la acción; sigue su conciencia y la ley de Dios, y va derecho por su camino sin volverse ni vacilar.”⁴⁵

Es mejor tener paz con privación que contención con una **mujer rencillosa** (9; cf. 19 y notas sobre 19:13–14). Este dicho se repite en 25:24. Kidner dice que en el 10 tenemos “una importante verdad acerca de la depravación: los hombres pueden pecar no sólo por debilidad, sino ansiosa y despiadadamente”⁴⁶ (cf. 4:16). El pecado tiene también un impacto social; afecta al **prójimo** del impío. Para el 11 véase el comentario sobre 19:25. El versículo 12 consiste en dos líneas desconectadas y su interpretación es difícil. Toy dice: “Tal como está el texto hebreo, el sujeto del dístico debe ser Dios, el *Justo* ... un hombre justo puede observar

Amp. O. T. Amplified Old Testament

LXX Septuaginta

VM. Versión Moderna

RSV Revised Standard Version

⁴⁵ *Op. cit.*, p. 405.

⁴⁶ *Op. cit.*, p. 143.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

al impío, pero no podría decirse que lo precipita a la ruina” (VM.).⁴⁷ De modo que es Dios quien trae a juicio al pecador. Jones y Walls piensan que el punto del versículo 12 es que “el justo toma como advertencia la ruina del impío”.⁴⁸

12. *Los tesoros del sabio* (21:13–21)

El que es insensible **al clamor del pobre** (13) no debiera esperar ayuda de Dios ni del hombre (cf. 24:11–12; 25:21; también Mt. 25:31–46; Lc. 16:19–31). En el 14 tenemos otro proverbio sobre el cohecho pero aquí sus resultados a menudo observados son evaluados en apego a la realidad (cf. notas sobre 15:27 y 17:8). Mientras el justo se goza en ver hacer justicia, es “terror a los obradores de iniquidad” (15, VM.). El final del hombre moralmente desviado es que **vendrá a parar en la compañía de los muertos** (16; cf. 27:8; Sal. 119:176). En el 17 hay una advertencia sobre el derroche y los deleites (cf. 20; también Am. 4:1–3; 6:3–6). En el 18 vemos la vindicación última del **justo**. Greenstone señala que lo que significa “no es que el impío es castigado por el pecado del justo, sino que en el caso de una calamidad general, el justo se salva y el impío ocupa su lugar”.⁴⁹ El mal del cual es eximido el justo, cae sobre el impío. Para ilustraciones bíblicas de este proverbio, véanse Ester 7:10 y Lucas 16:25.

Para el 19 véanse las notas sobre 19:13–14. En el 20 se nos recuerda que el **sabio** utiliza prudentemente las posesiones materiales, mientras el necio las dilapida. Los que buscan **la justicia y la misericordia** (21) las hallarán (cf. Mt. 5:6). En el 22 se ve la sabiduría como algo más seguro que las ciudades amuralladas (cf. 2 Co. 10:4; 1 Jn. 5:4). Para el 23 véanse las notas sobre 12:13 y 13:3. En el 24 se retrata el **escarnecedor**. El **obra en la insolencia de su presunción** (“actúa con dominante orgullo”, *Amp. O. T.*). Sobre los versículos 25–26 Kidner comenta atinadamente: “El perezoso vive en su mundo de deseo, que es su sustituto del trabajo. Ello puede arruinarlo materialmente (25) y aprisionarlo espiritualmente (26), porque no puede ni dominarse a sí mismo ni escapar.”⁵⁰ En contraste con el perezoso está **el justo**, hombre de trabajo y liberalidad; tiene suficiente para sí y algo para compartir con otros.

El sacrificio de los impíos (27) es inaceptable para Dios, especialmente cuando es ofrecido **con maldad**, es decir, como sustituto del genuino arrepentimiento (véase el comentario sobre 15:8–9). Un testigo digno de fe es el que atestigua lo que oye (28) y ve (cf. 14:5; 1 Jn. 1:1–3). El endurecimiento de **su rostro** (29) describe la actitud empedernida de una persona desvergonzadamente impúdica (cf. Jer. 5:3; Ez. 3:7). Pero el justo **ordena sus caminos** (actúa cuidadosamente) sobre la base de sanos principios. El énfasis del versículo 30 es que la **sabiduría** y los planes humanos no pueden derrotar los propósitos **de Jehová** (cf. Hch. 2:23; 4:27–28). El versículo 31 condena la confianza en el poder militar y en los recursos materiales más bien que en Dios (cf. Sal. 20:7; 33:17–22; Is. 31:1–3).

13. *El valor de un buen nombre* (22:1–16)

El buen nombre (1; reputación o carácter; cf. Ec. 7:1; Lc. 10:20; Hch. 6:3) es más deseable que los tesoros perecederos. En el 2 se subraya la igualdad de todos los hombres delante de **Jehová** (cf. 14:31; 29:13). Del versículo 3 dice Greenstone: “El cuadro sugiere la

VM. Versión Moderna

⁴⁷ Op. cit., p. 402.

⁴⁸ Op. cit., p. 533.

VM. Versión Moderna

⁴⁹ Op. cit., p. 227.

Amp. O. T. Amplified Old Testament

⁵⁰ Op. cit., p. 145.

existencia sobre el camino de algún objeto peligroso, que es evidente para el prudente, pero el inexperto lo pisa y es atrapado por él.”⁵¹ Para el significado de **los simples** véase la nota sobre 1:4. La **humildad** y el **temor de Jehová** (4), tienen su justa compensación (cf. 3:5–8; 21:21; Lc. 14:11). El versículo 5 nos recuerda que la persona perversa encuentra muchos obstáculos en su camino, pero que la senda del justo está expedita (véase el comentario sobre 13:15).

En el versículo 6 se expresa la importancia de educar a los niños en sus años formativos. La expresión **en su camino** es literalmente “según su camino”, es decir, sus aptitudes o inclinaciones. Pero es probable que el sabio hebreo se esté refiriendo primordialmente a la educación moral. La palabra traducida **instruye** (“acostumbra”, Nueva B. Esp.) se emplea en otros lugares para “dedicar” una casa (Dt. 20:5) y un templo (1 R. 8:63). Fritsch ve este versículo como expresión de “uno de los puntos fuertes de los sabios hebreos, a saber, su insistencia sobre la educación moral del niño por sus padres”.⁵² **Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él.** Estas palabras son sumamente confortadoras para los padres fieles y piadosos. Sin embargo, no han de interpretarse como una garantía absoluta. El ambiente solamente no salvará a nuestros hijos. Para hacer posible su salvación es necesario también el ejercicio de la libre elección por parte de ellos a fin de recibir la gracia siempre disponible de Dios.

En el versículo 7 tenemos otra expresión de realidad económica (cf. 10:15). El versículo 8 nos da una lección sobre la siembra y la cosecha (véase el comentario sobre 12:13–14). Las palabras **La vara de su insolencia se quebrará**, son interpretadas por Greenstone en el sentido de que “Su poder para hacer el mal fallará. La vara que el impío levanta sobre su víctima no perdurará”.⁵³

Las bendiciones de Dios están sobre aquel que da **pan al indigente** (9; cf. 19:17; Dt. 15:9–10; 2 Co. 9:7–8). En el 10 se nos recuerda que la **contienda** existirá mientras esté el **escarnecedor** (cf. Mt. 18:17). El versículo 11 es difícil de traducir: “El que ama la pureza y el puro de corazón, y habla con gracia, por la gracia de sus labios tendrá por amigo al rey” (*Amp. O. T.*). El versículo 12 nos recuerda que Dios está de parte de la verdad y vigila sobre los suyos (cf. Dt. 6:24; Jos. 24:17). En el 13 el holgazán da una excusa fútil para no trabajar. Se queda en casa porque podría ser **muerto por el león que está fuera**.

En el versículo 14 aparece otra advertencia contra la **mujer extraña** (adúltera) véanse los comentarios sobre 2:16–19; 5:7–14 y 7:6–23). **La vara de la corrección** (15) se ve como un factor aceptado en la crianza de los hijos (véase la nota sobre 13:24). El versículo 16 ha recibido diversas interpretaciones debido a la ambigüedad del texto hebreo. Una de las traducciones más satisfactorias es: **El que oprime al pobre para aumentar sus ganancias, o que da al rico, ciertamente se empobrecerá.**

⁵¹ *Op. cit.*, p. 233.

Nueva B. Esp. Nueva Biblia Española

⁵² *Op. cit.*, IB, 4:907.

⁵³ *Op. cit.*, p. 235.

Amp. O. T. Amplified Old Testament

Sección III Las Palabras de los Sabios

Proverbios 22:17–24:34

En esta porción de Proverbios tenemos una colección de enseñanzas morales y religiosas presentadas en forma íntima por el maestro a su alumno o su hijo. Esta sección se asemeja a la primera parte de Proverbios (cc. 1–9) que por lo general consiste en unidades más largas que los dísticos de dos líneas de la división anterior (10:1–22:16).

Algunos eruditos notan la asombrosa similitud de esta porción de Proverbios con la literatura sapiencial de otras naciones y suponen una dependencia directa o indirecta de los sabios de Israel de las mismas. Esta suposición se aplica especialmente al documento egipcio titulado “La sabiduría de Amen-em-opet (Amenemope)”. Para una exposición de este asunto véase “Proverbios y otra literatura sapiencial” en la Introducción.

A. INTRODUCCION, 22:17–21

Con el versículo 17 tenemos el comienzo de una sección distinta de Proverbios apropiadamente titulada **las palabras de los sabios** (Preceptos y amonestaciones). En su profecía (18:18) Jeremías reconoce tres grupos de maestros en Israel: el sacerdote, cuya función era dar la Torá, que incluía tanto la ley escrita como la oral; los sabios, que aconsejaban; y el profeta, que proclamaba la palabra de Dios. En esta sección se registran las palabras de los sabios de Israel. Sus palabras no son sólo lugares comunes piadosos, sino que expresan el llamamiento de Dios que se halla en Proverbios y en toda la Escritura. **A los que te enviaron** (21) se entiende como “todos los interesados” (Moffatt).

En 17–21 podemos ver “El Llamamiento de Dios.” (1) El ruego de aceptación y obediencia, 17; (2) El conocimiento personal de Dios primero es experimentado interiormente y luego expresado exteriormente, 18; (3) El propósito del llamamiento de Dios es que podamos confiar plenamente en El, 19; (4) El producto del conocimiento de Dios son vidas dirigidas y cambiadas, 20; (5) La profesión de Dios es el testimonio que otros necesitan, 21.

B. PRIMERA COLECCION, 22:22–23:14

Esta colección comienza con una advertencia contra la explotación del pobre. **Ni quebrantes ... al afligido** (22) significa no emplear la acción legal contra él. **En la puerta** (22) se refiere al tribunal de justicia reconocido en la puerta de la ciudad (cf. Job 31:21). Dios será el Abogado del pobre y traerá juicio sobre sus opresores (23). El peligro de las asociaciones equívocas se recalca en los versículo 24–25 (véanse las notas sobre 1:10–19). La palabra **aprendas** (25; heb., *alaph*) significa “aprender por asociación”. En 26–27 tenemos otra advertencia contra las fianzas indiscretas (véase comentario sobre 6:1–5). La razón de la advertencia es:

*Porque si no tienes nada con qué pagar,
te quitarán tu propia cama* (17, Moffatt).

Un solo dístico en el 28 recalca la importancia del respeto por los derechos de propiedad en la tradición hebrea. **Los linderos antiguos** se refiere a las piedras que señalaban los límites de una propiedad. Estos límites eran considerados sagrados en el mundo antiguo. Esta verdad se subraya aquí en la literatura de sabiduría (cf. 23:10–11; Job 24:2), y también en la ley y los profetas (cf. Dt. 19:14; Os. 5:10). El ambicioso rey Acab violó estos sagrados derechos al apoderarse de la viña de Nabot (1 R. 21). En el 29 se alaba al hombre capaz y “diligente” (VM.). Si bien la palabra diligente se aplica en Esdras 7:6 a un escriba (“muy ligero”, Sal. 45:1), los hebreos honraban a la persona industriosa cualquiera fuese su oficio o profesión. Un hombre diligente era honrado por **los reyes**.

El sabio de Israel subraya en 23:1 la importancia de la etiqueta en presencia de los reyes. **Pon cuchillo a tu garganta** (2) es probablemente una expresión de moderación. En el 3 se aconseja precaución, pues los **manjares delicados** de un rey pueden ser **pan engañoso**, es decir, “ofrecido con motivos cuestionables” (*Amp. O. T.*). En los versículos 4–5 se señala que las **riquezas** son tan fugaces como el vuelo de un **águila** para el cazador (cf. Lc. 12:20; 1 Ti. 6:7–10). En 6–8 se nos aconseja mantenernos alejados de “aquel que tiene ojo maligno” (VM.), es decir, de un anfitrión **avaro**. **Mas su corazón no está contigo** (7) se traduce “pero está lamentando el costo” (*Amp. O. T.*). De las palabras: **Vomitara la parte que comiste**, dice Greenstone: “Si accedes a comer con él, te disgustará tanto su avaricia que la comida te causará náuseas.”¹

No debemos arrojar nuestras perlas e los cerdos (9; véase el comentario sobre 9:7–10). En los versículos 10–11 se describe a Dios como el Defensor de los **huérfanos** y los indefensos. Aquí se llama al Señor *goel*, originalmente una designación del pariente más cercano, que estaba obligado a redimir la tierra de un pariente infortunado (cf. Lv. 25:25; Nm. 5:8; Rt. 4:1–8) o aun vengar un homicidio (Nm. 35:10). Si los huérfanos carecían de parientes humanos que los defendieran, Dios sería su *Goel* (“Campeón”, Moffatt).

El sabio nos recuerda que el precio de la sabiduría divina es la aceptación y la obediencia (12; véanse notas sobre 1:2). De igual manera las lecciones de la escuela de la vida no dejan de tener sus demandas (13–14). Para que la generación siguiente conozca el camino de Dios será necesaria cierta disciplina. **Corregir**, a un **muchacho** no le hace mal, antes **librarás su alma del Seol** (véase el comentario sobre 13:24 y 19:18). Esta admonición no pasa por alto el libre albedrío ni la gracia divina, sino que recalca el lugar de los padres como partícipes con Dios en la tarea redentora.

C. SEGUNDO GRUPO, 23:15–24:22

1. *Directivas para la vida piadosa* (23:15–28)

Esta sección comienza con una cálida apelación personal—**Hijo mío**—tan característica de la primera división mayor de Proverbios (cc. 1–9). El maestro se regocija en el progreso de su alumno (16). La expresión **mis entrañas** es literalmente “mis riñones”, pero está mejor traducida “mi alma” (RSV), “mis más íntimos pensamientos” (VM.). Toy nos recuerda que

VM. Versión Moderna

Amp. O. T. Amplified Old Testament

VM. Versión Moderna

Amp. O. T. Amplified Old Testament

¹ Op. cit., p. 245.

RSV Revised Standard Version

VM. Versión Moderna

los hebreos “consideraban el corazón y los riñones (debido a su importancia fisiológica) como asientos de la vida intelectual, moral y religiosa, y ambos términos son en este sentido considerados sinónimos”.² El sabio insta a su alumno a no tener **envidia de los pecadores** sino perseverar en el temor de Jehová (17; véase el comentario sobre 1:7). El final de la vida del justo, traerá su recompensa (18; véanse las notas sobre 5:4 y 19:20).

En 19 y 20 se mencionan la embriaguez y la glotonería como prácticas perjudiciales capaces de reducir a un hombre a “andrajos” (VM., véanse los comentarios sobre 20:1 y 23:29–35). Los calificativos de **bebedor** (“beodo”, VM.) y **comilón** (20) serían empleados más tarde por los enemigos de Jesús (cf. Mt. 11:19; Lc. 7:34). Se insta al alumno a seguir la dirección paterna (22–25), con lo cual el maestro subraya el quinto mandamiento. A continuación, el sabio advierte acerca del adulterio (25–28), un vicio tratado repetidas veces en Proverbios (véanse las notas sobre 2:16–19; 5:7–14 y 7:6–23).

2. *Estampa de la embriaguez* (23:29–35)

Aquí el sabio traza con rasgos inolvidables el retrato de un ebrio—inmoral, insensible e irresponsable. Al ver uno esta estampa algunas preguntas demandan respuesta. Si el uso de vinos livianos de poco contenido alcohólico en días de una cultura primitiva producía tales estragos, ¿quién puede estimar las trágicas consecuencias del uso de bebidas destiladas de alto contenido alcohólico en una sociedad palpitante con las tensiones de una cultura compleja y que corre a la velocidad de la era del *Jet*? Si el sabio hablaba tan enérgicamente contra la embriaguez en sus días, ¿cuál sería su actitud con relación a la sociedad bebedora que en nuestros días produce millares de alcohólicos? Si el sabio consideraba tan perjudicial la embriaguez en su tiempo de viajes no mecánicos, ¿qué diría acerca del alcohol y su participación en las carnicerías de las carreteras de nuestro moderno transporte a alta velocidad?

Smith-Goodspeed interpretan el 30b: “los que a menudo gustan la mistura”.

No mires al vino cuando rojea (31). Estas palabras no sugieren moderación, sino más bien abstinencia de bebidas embriagantes. Nadie puede sufrir las consecuencias de la ebriedad y los tormentos del alcoholismo a no ser que beba. Bien dice Schloerb: “Al describir la condición infeliz del ebrio, el sabio esperaba proporcionar el incentivo para apartarse de la copa chispeante.”³

El verso 35a puede leerse: “Pueden golpearme pero no me duele” (Smith-Goodspeed).

3. *Sabios consejos a un hijo* (24:1–22)

Este capítulo comienza con una advertencia acerca de la influencia corruptora de las malas compañías (1–2; cf. 3:31; 23:17; 24:19; Sal. 37:1, 8). **Robar** (2) sería “violencia” (VM.), e **iniquidad** sería “agravio” (VM.). En 3–4 se exaltan las ventajas de la sabiduría, ya se trate literal o simbólicamente de una familia o del carácter de un hombre (cf. 9:1; 14:1). **Sabiduría, prudencia y ciencia** tal como se usan aquí y en otros lugares son virtualmente sinónimos, y son empleados como tales en el paralelismo poético. Representan la percepción moral, la capacidad para relacionarse con Dios, el hombre y la vida. La sabiduría es necesaria para la estrategia militar (5–6; véanse las notas sobre 11:14). En el 7 se ve a la **sabiduría**

² Op. cit., p. 433.

VM. Versión Moderna

VM. Versión Moderna

³ Op. cit., p. 915.

VM. Versión Moderna

VM. Versión Moderna

como un tesoro cuyo precio no ha pagado el **insensato**, por lo cual no puede hablar **en la puerta** (la asamblea pública de los ancianos; véase el comentario sobre 1:20–23).

La persona que planea hacer lo malo es “hombre de inicuas intrigas” (8; VM.). El contenido y la intención de los planes del insensato son pecaminosos. La frase: **El pensamiento del necio es pecado** (9), estaría mejor traducida así: “Ahora bien, el pecado es el plan de la insensatez” (Moffatt). Los hombres, lo mismo que Dios, condenan al **escarnecedor** que es una **abominación**. Si uno cede al desaliento “en el día de adversidad” (10; VM.) muestra la limitación de su **fuerza** y coraje (10). En 11–12 tenemos una advertencia a todos aquellos que egoístamente evitan involucrarse en los problemas de otros. Las palabras **llevados a la muerte** (11) se refieren a aquellas personas inocentes condenadas a muerte por intrigas políticas o que de otro modo están en peligro extremo. El versículo 12 expone los motivos egoístas de los que no se involucran. Descarta las fútiles excusas por no mostrar compasión y prestar ayuda a los necesitados (cf. 12:14; 24:29; Dt. 22:1–4).

En los versículos 13–14 bajo la figura de comer **miel** y **panal**, el maestro subraya los beneficios de la sabiduría. Hay un deleite personal —**dulce a tu paladar**— en hacer la voluntad de Dios (13; Sal. 19:10). La **sabiduría** es provechosa tanto para el presente como para el futuro (14; véase el comentario sobre 3:13). Al **impío** (15) se le advierte que no haga daño al **justo**. **El justo** (16) cae en dificultad, pero no peca. **Cae** (heb., *naphal*) no encierra la idea de caer moralmente. **Siete veces** es una expresión hebrea que significa “frecuentemente o a menudo”. **Mas los impíos caerán en el mal**; es decir, son “aplastados” (Moffatt) por su calamidad. No tienen recursos interiores que les ayuden a recuperarse, como tiene el justo (cf. Sal. 34:19; Mi. 7:8).

Ciertamente el hombre de Dios nunca debiera gozarse por las desgracias de sus enemigos (17; cf. 17:5). El gozarse por las calamidades de otro no agrada a Dios y hace incurrir en **su enojo** (18). Para una expresión neotestamentaria de esta verdad véase Romanos 11:18–21. En 19–20 se nos recuerda no envidiar a los pecadores, pues su aparente prosperidad no es duradera —**La lámpara de los impíos será apagada** (véanse las notas sobre 7:9 y 13:9). En 21–22 tenemos una admonición sobre la aceptación de las autoridades constituidas (cf. Ro. 13:1–7; 1 P. 2:17). La frase **con los veleidosos** (21) describe a los revolucionarios o agitadores políticos que cambian de afiliación. El versículo 22 se traduce de diversas maneras. Una de las mejores versiones es: “Porque de repente se levantará su calamidad, ¿y quién sabe el castigo que ambos (el Señor y el rey) traerán sobre *el rebelde*?” (Amp. O. T.).

D. ADMONICIONES ADICIONALES, 24:23–34

También estos son dichos de los sabios (23). En 23–26 los maestros recalcan la imparcialidad en la administración de justicia. La **acepción de personas** (parcialidad) estaba prohibida en la ley hebrea (cf. Lv. 19:15; Dt. 1:17; 16:19). La expresión: **Besados serán los labios** (26) puede significar que la persona que da una decisión justa ganará respeto y afecto. El besar sin embargo, en un tribunal de justicia les parece inapropiado a algunos eruditos. Prefieren traducir la palabra **besados** “equipados”. Por consiguiente el versículo 26 significaría que el equipar los labios con conocimiento capacita para emplear **palabras rectas**.

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

VM. *Versión Moderna*

Amp. O. T. *Amplified Old Testament*

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

Sobre el 27 Edgar Jones comenta: “Lo que más importa es que el matrimonio incluye la debida consideración por las responsabilidades de proporcionar un hogar y un medio de vida. Esto debe ser atendido primero; entonces el matrimonio podrá tener un fundamento seguro y ser criada una familia.”⁴ En el 28 tenemos una advertencia al **testigo** falso (véase el comentario sobre 14:5). En el 29 el sabio de Israel habla contra el pecado de la venganza. Esta verdad está ampliada en el Sermón del Monte (Mt. 5:38–48). En 30–34 tenemos otra denuncia del holgazán (véanse las notas sobre 6:6–11). Al holgazán se le advierte:

*¡Tu indigencia vendrá cual salteador de caminos,
y tu necesidad como hombre armado! (VM.).*

Sección IV La Colección de Ezequías de Proverbios de Salomon

Proverbios 25:1–29:27

Debemos esta colección de 137 proverbios de Salomón a Ezequías, tal vez el más grande de los reyes reformadores de la historia de Judá. Ezequías no sólo condujo a su nación en la renovación espiritual, sino que la tradición atribuye a su reinado un gran avivamiento literario. Sin duda Ezequías fue un hombre de grandes intereses literarios (cf. 2 R. 18:18, 37; Is. 38:10–20). Durante su reinado trató de preservar los tesoros literarios de su pueblo, especialmente los del más grande sabio de Israel.

Según el versículo titular (25:1), los escribas de Ezequías **copiaron** (literalmente, “pasaron de un documento a otro”) estos proverbios de Salomón. Están tomados de alguna antología anterior (cf. 1 R. 4:32). Los dichos de esta colección son similares a los de la primera sección mayor de Proverbios (10:1–22:16). No tenemos aquí largos discursos, ni una conexión lógica entre muchos de los versículos, ni un fácil arreglo del contenido. R. B. Y. Scott, sin embargo, ha hecho una clasificación temática de esta sección.¹

A. PRIMERA COLECCION, 25:1–27:27

1. *Acerca de los reyes y la corte* (25:1–10)

Para la importancia del versículo 1 véanse los párrafos introductorios más arriba. En 2–7 el sabio coloca al rey en una luz favorable, como virrey de Dios. Mientras los caminos **de Dios** son inescrutables (2), la **honra del rey** reside en su capacidad de saber lo que está ocurriendo en el reino. La sabiduría de un rey es superior y no siempre es entendida por su pueblo (3). Así como los mejores vasos se hacen sólo de **plata** refinada, solamente con los más valiosos servidores puede ser afirmado el gobierno justo de un rey (4–5). En 6–7 se dan directivas sobre cómo conducirse delante del rey. Jesús utilizó estas verdades en una parábola

⁴ Op. cit., p. 202.

VM. Versión Moderna

¹ “Proverbs-Ecclesiastes”, *The Anchor Bible*, editores generales: W. F. Albright y D. N. Freedman (Garden City, N.Y.: Doubleday & Co., Inc., 1965), p. 171.

para enseñar una lección sobre las actitudes apropiadas en la vida y los peligros de la propia exaltación (cf. Lc. 14:7–11).

En 8–10 el sabio advierte contra la litigación apresurada. Esta puede conducir a un veredicto adverso y la confusión pública (8; cf. 17:14; Mt. 5:25). Es mejor discutir esas cuestiones en privado y cuidar de no revelar cosas que podrían perjudicar a otros (9; Mt. 18:15). **Secreto** (9) se refiere a palabras calumniosas que no pueden ser recuperadas y son pronunciadas para vergüenza de uno (10).

2. *Cuatro hermosas comparaciones* (25:11–14)

Una **palabra dicha** en el momento oportuno y en forma apropiada es como **manzana de oro** “con adornos de plata” (11; *Amp. O. T.*). La aceptación de una reprimenda o de un sano consejo es tan valiosa como **joyel de oro fino** (12). Cowles dice del 13: “El agua helada en un caluroso día de verano nos da el verdadero sentido de esta figura. Así es un mensajero de confianza para sus patrones. Pueden confiar en él y son refrescados por su fidelidad a su encargo.”² En el 14 tenemos una denuncia contra la conversación jactanciosa. Semejante charla es **como nubes y vientos sin lluvia**. Así describe el sabio a una persona que se jacta de su generosidad cuando en realidad no da nada.

3. *Diversos consejos sobre la conducta* (25:15–28)

La paciencia y la dulzura en el lenguaje son armas poderosas (cf. 15:1; 16:14, 32; 1 P. 3:15–16). **La lengua blanda quebranta los huesos**, o: “El lenguaje blando quebranta la más ósea resistencia” (15, *Amp. O. T.*). En el 16 tenemos una exhortación al dominio propio y la moderación (cf. 27). Kidner comenta acertadamente: “Desde el Edén, el hombre ha querido la última onza de la vida, como si más allá del ‘suficiente’ de Dios estuviera el éxtasis y no la náusea.”³ En el 17 el principio de la moderación se aplica a las relaciones sociales. Un **martillo**, o “maza de armas” (VM.), y un **cuchillo** y una **saeta aguda** (18) se utilizan para expresar el poder destructor del **testimonio falso**. El hebreo del 19 permite dos interpretaciones. Puede sugerir que uno no debe osar poner su confianza en un hombre malo. Por otro lado, puede significar que el **prevaricador** no tiene seguridad alguna en el momento de prueba (cf. Job 8:13–15).

El terceto del versículo 20 nos dice que la frivolidad y la tristeza no van juntas (cf. Dn. 6:18; Ro. 12:15). Traducido de diversas maneras debido a dificultades en el texto, una de las mejores traducciones es: “Quitar el vestido en día helado, poner vinagre sobre la llaga, es cantar canciones a un corazón triste” (BJ.). En 21:22 el sabio nos recuerda que la venganza más eficaz contra el que nos **aborrece** es hacerle bien. Expresiones neotestamentarias de esta elevada norma ética se encuentran en el Sermón del Monte (Mt. 5:44) y en las enseñanzas de Pablo (Ro. 12:20).

El mal de la calumnia es descrito como el resultado de un **viento del norte que ahuyenta la lluvia** (23). Una **lengua detractora** es literalmente “una lengua de secretos” o hablar a espaldas de uno. Moffatt traduce el versículo:

El viento norte trae lluvia:

Amp. O. T. Amplified Old Testament

² *Proverbs, Ecclesiastes and The Song of Solomon* (Nueva York: D. Appleton and Co., 1884), p. 168.

Amp. O. T. Amplified Old Testament

³ *Op. cit.*, p. 159.

VM. Versión Moderna

BJ. Biblia de Jerusalén

la calumnia trae rostros airados.

Para el versículo 24 véase el comentario sobre 21:9. En aquellos tiempos primitivos las comunicaciones eran inadecuadas, de modo que las **buenas nuevas** (25) eran siempre bienvenidas (cf. 25:13). En el 26 tenemos una advertencia contra la catástrofe de la defección espiritual y moral. “Como una fuente turbia y un manatial corrompido es el justo que cede, cae y compromete su integridad ante el impío” (*Amp. O. T.*). La primera línea del versículo 27 expresa el pensamiento del 16. La segunda línea es difícil. Una de las mejores traducciones es: “Comer mucha miel no es bueno, ni para los hombres buscar su propia gloria” (Berk.). En la falta de dominio propio hay gran debilidad. El tal hombre es como una **ciudad ... sin muro** (28; véase nota sobre 16:32).

4. **Sobre los necios y su necesidad** (26:1–12)

Esta sección, con excepción del versículo 2, ha sido denominada por Toy el “Libro de los necios —una sarta de sarcasmos sobre la clase más detestada por los sabios”.⁴ Véase el comentario sobre 1:7 y 22 para el significado de la palabra “necio” en Proverbios. El **necio** (1) en la función pública es tan inadecuado como la **nieve** en un **verano** palestino y tan perjudicial como una **lluvia** en la estación de la **siega** (marzo a septiembre). En el 2 se nos dice que una **maldición** inmerecida erra al blanco. “Como el gorrión vaga y la golondrina vuela en derredor, así una maldición injustificada no cae sobre uno” (Berk.). El necio responde no al consejo, sino a la compulsión (3). En 4–5 tenemos declaraciones

aparentemente contradictorias. Sin embargo el versículo 4 advierte contra el descender al nivel de un **necio**. El 5 nos insta a reprobarnos al **necio** para que pueda comprender **su necesidad**.

En el 6 se da énfasis al peligro de enviar un **recado por mano de un necio** (véase la nota sobre 13:17). Scott traduce el 7: “Una máxima citada por necios es tan coja como las piernas de un baldado.”⁵ Cowles dice: “nadie sino los hombres sensibles pueden captar el verdadero significado del proverbio real y saber cómo decirlo eficazmente.”⁶ El significado más probable es que dar **honra al necio** es tan absurdo como ligar **la piedra en la honda**, de modo que es inútil. El versículo 9 es compañero del 7. Edgar Jones dice: “El significado es que así como un ebrio no puede usar un palo espinoso sin lastimarse, tampoco el necio es capaz de usar un *mashal* (proverbio) como medio de instrucción.”⁷

Tal vez el texto más oscuro en todo Proverbios es el versículo 10. Varias de las palabras hebreas tienen más de un significado. Moffatt lo traduce: “Un hombre capaz lo hace todo él mismo: un insensato contrata al primero que pasa.” En el 11 vemos que el **necio** rehúsa aprender (cf. 2 P. 2:22). El versículo 12 manifiesta que el **hombre sabio en su propia opinión** es peor que un **necio** (cf. 3:7; 29:20; Lc. 18:11; Ro. 12:16; Ap. 3:17).

5. **El perezoso** (26:13–16)

En estos versículos tenemos un retrato satírico del indolente —un blanco favorito de los sabios de Israel. Véanse los comentarios sobre 6:6–11; 19:24 y 22:13. El número **siete** en el 16 representa un número indefinido.

Amp. O. T. Amplified Old Testament

Berk. *The Berkeley Version*

⁴ *Op. cit.*, p. 471.

Berk. *The Berkeley Version*

⁵ *Op. cit.*, p. 157.

⁶ *Op. cit.*, p. 173.

⁷ *Op. cit.*, p. 212.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

6. *Diversos truhanes* (26:17–28)

En el 17 se hace una advertencia contra el entrometerse en los asuntos de otros. Moffatt lo traduce: “Agarra por las orejas a un perro que pasa aquel que se mezcla en una riña que no es suya.” Edgar Jones dice: “La fuerza de la comparación está en que en Palestina el perro representaba un peligro y no domesticidad, pues andaba suelto por las calles.”⁸

Los versículos 18–19 significan o que el bromista que engaña a **su amigo** para divertirse es condenado, o que es condenado el que engaña a “su prójimo” (VM.) y después, para evitar las consecuencias, dice que todo fue **por broma**. En 20–21 se condena al **chismoso**. Para el 22 véase el proverbio idéntico en 18:8 y el comentario sobre él.

En 23–28 tenemos una combinación de lenguaje y carácter hipócritas. **Los labios lisonjeros y el corazón malo** (23) son como un **tiesto** de barro con un baño de **escoria de plata**, que da la impresión de ser plata sólida (cf. Mt. 23:27). El odio es el padre de los **labios mentirosos** y continuo **engaño** (24). **Siete abominaciones ... en su corazón** (25) describen un corazón malo (cf. Mt. 12:45). Tarde o temprano tal hipocresía resulta en un juicio público y **su maldad será descubierta en la congregación** (26; véase la nota sobre 5:14). En el 27 se expresan las consecuencias retroactivas del mal. El hombre de malas intenciones que **cava** un **foso** para otros y que hace rodar una **piedra** cuesta arriba para lanzarla sobre otros, será víctima de sus propios planes (cf. Sal. 7:15; Ec. 10:8). Las palabras: **La lengua falsa y la boca lisonjera** son la efusión de un corazón impuro y lleno de odio; causan “la ruina” (VM.) de su objeto y su poseedor.

7. *Verdades para hoy y mañana* (27:1–22)

En el versículo 1 se nos recuerda que el hoy y el **mañana** están en las manos de Dios. Aquí el sabio nos dice que, puesto que los poderes del hombre son limitados, debemos vivir continuamente en el temor del Señor (véase el comentario sobre 1:7). Para expresiones neotestamentarias de esta verdad véase Lucas 12:16–21 y Santiago 4:13–16. Uno debiera vivir, dice Salomón, de modo que otros lo alaben más bien que alabarse con su **propia boca** (2). Es más fácil llevar una carga de **piedra** o de **arena** (3) que soportar la iracundia de un necio. Los celos son aún más pesados que la **ira** (4). El **amor** (5) no debe guardar silencio cuando se ayudaría mejor a un amigo con una **reprensión**. La saludable reprensión de un amigo sincero, aunque no es agradable recibirla, es mucho mejor para uno que las expresiones **del que aborrece** que son “profusas y engañosas” (*Amp. O. T.*).

En el 7 se expresa el valor de un apetito saludable. Con hambre espiritual, uno puede aprovechar aun de la amarga reprensión del versículo 6. Las dificultades en que incurre el vagabundo se expresan en el 8. Tal vez tengamos aquí una referencia a las fortunas de los sabios de Israel, que eran maestros itinerantes. El versículo 9 es difícil, y tiene muchas traducciones. Una de las mejores es: “Como el perfume y el incienso gratifican los sentidos, la cordialidad de un amigo fortalece el espíritu.”⁹ El terceto del 10 nos exhorta a no olvidar a los viejos amigos de la familia. **Mejor es el vecino cerca** en una emergencia, **que el hermano** que está **lejos**.

La responsabilidad y la participación del alumno son el gozo del maestro (11; cf. 1 Ts. 2:19–20; 3:8; véase comentario sobre 10:1). Para el versículo 12 véase un proverbio idéntico

⁸ *Op. cit.*, p. 213.

VM. Versión Moderna

VM. Versión Moderna

Amp. O. T. Amplified Old Testament

⁹ Scott, *op. cit.*, p. 161.

en 22:3 y el respectivo comentario. Para el 13 véase el dístico similar en 20:16 y las notas sobre las fianzas (6:1–5). Una ostentosa profesión de amistad en **alta voz**, como los profusos besos de un enemigo (6), infunden la sospecha de propósitos siniestros (14). Para el 15 véase el dístico similar de 19:13 y el respectivo comentario. Scott vincula el 16 al 15 y su traducción del 16 es: “Tratar de contenerla es como tratar de detener el viento; uno se queja de que ‘su mano está resbalosa’.”¹⁰

El impacto de los asociados de uno sobre su carácter es el tema del 17 (véanse los comentarios sobre 1:10–19; sobre 1:10–19; cf. 13:20; 22:24–25). Las diferencias sociales no impedirán que el siervo fiel sea recompensado por **su señor** (18). Greenstone hace este terso comentario sobre el 19: “Así como el reflejo del agua depende de su pureza y claridad, el corazón del hombre refleja su juicio sobre el carácter del otro.”¹¹ El pecador está inquieto y sus deseos **nunca están satisfechos** (20; para el significado del **Seol** y **Abadón** véase el comentario sobre 15:11). El carácter de un hombre es probado, o puesto en el **crisol**, por la alabanza de otros o por lo que él mismo alaba (21). Un **necio** y **su necesidad** son inseparables sin la gracia de Dios. “Aun cuando majares al necio en un mortero con el pisón, entre el trigo machacado, ni aun así se apartará de él su necesidad” (22, V.M.).

8. *La parábola del pastor* (27:23–27)

En estos versículos el sabio elogia la vida nómada que caracterizaba a una gran porción del pueblo de Israel. Para instrucciones similares al agricultor véase Isaías 28:23–29. **Sé diligente** refleja que el tema del versículo 23 es el trabajo bien hecho. Las **riquezas** son fluctuantes y no hay que olvidar los valores que son eternos (cf. 23:5; Job 20:28; Sal. 49:10). Aquí hay palabras tan pertinentes para la gente de la era del espacio como para el antiguo pastor de Israel. En 25–27 se le recuerda al pastor que las cosas que le son confiadas requieren un cuidado responsable, si han de ser fructíferas y útiles. La diligencia de parte del hombre debe ir ligada al cuidado providencial de parte de Dios.

B. SEGUNDA COLECCION, 28:1–29:27

1. *El impío y el justo* (28:1–28)

Una buena conciencia nos imparte valor (1). Kidner dice: “El hombre recto, como el león, no necesita mirar por sobre el hombro. Lo que queda a sus talones no es su pasado (Nm. 32:23) sino su retaguardia: la bondad y misericordia de Dios (Sal. 23:6).”¹² Un gobierno inestable—**sus príncipes son muchos** (2) se debe a la corrupción moral, pero los hombres justos preservan el buen gobierno. “Un hombre impío que oprime a los necesitados es como una lluvia devastadora que arruina la cosecha” (3; Scott).¹³ Los malos combinan sus esfuerzos contra **la ley** y el orden, pero los buenos, **que la guardan**, se oponen a esa conducta (4; cf. Ro. 1:18–32). Mientras los **hombres malos** no saben lo que es justo, **los que buscan a Jehová** (5) son esclarecidos (cf. Sal. 119:100; Ec. 8:5; Jn. 7:17; 1 Co. 2:15).

La pobreza honrada y la conducta recta son mejores que la riqueza deshonesto (6; véase la nota sobre 19:1). Un hijo indisciplinado es una desgracia (7; véase el comentario sobre 23:19–25). “El que atiende a la instrucción es un hijo sabio; pero el compañero de libertinos trae desgracia sobre su padre” (Smith-Goodspeed). En el 8 el sabio nos recuerda que las

¹⁰ *Ibid.*, p. 162.

¹¹ *Op. cit.*, p. 289.

¹² *Op. cit.*, p. 168.

¹³ *Op. cit.*, p. 164.

ganancias **con usura** del extorsionador (véase el comentario sobre 6:1–5) caerán eventualmente en manos de alguien que **se compadece de los pobres**. En la parábola de las minas Jesús expresó una verdad similar (Lc. 19:24). La persona que rechaza la voluntad de Dios tal como está revelada en **la ley** (9) indica su falta de sinceridad y no puede orar correctamente. La parábola del fariseo y el publicano es un paralelo neotestamentario de esta verdad (Lc. 18:10–14). En el versículo 10 se condena el extraviar a otros (cf. Mt. 5:19; 18:6; 23:15). Tal conducta tiene un efecto de retroceso (véase la nota sobre 26:27).

La **propia opinión del rico** es el tema del 11. El hombre arrogante piensa que su habilidad comercial es una indicación de su sabiduría superior, pero el **pobre** puede ver las incapacidades de aquel y posee verdadera sabiduría y seguridad (véase nota sobre 18:11). En el 12 se contrasta el liderazgo de los **justos** y los **impíos**. Una buena traducción de este versículo es: “Cuando los (ineflexiblemente) justos triunfan, hay gran gloria y celebración; pero cuando los impíos se elevan (al poder) los hombres se ocultan” (*Amp. O. T.*). En el 13 se nos recuerda que la **misericordia** de Dios depende del sincero arrepentimiento. Las expresiones clásicas de esta verdad se hallan en Salmos 32:1–4 y 1 Juan 1:6–9. El temor del Señor (14) se ve como una protección contra el pecado y sus terribles consecuencias. Un **príncipe impío** (15) se compara con las bestias salvajes del bosque. Toy capta así el significado del 16: “El opresor carece de inteligencia; el que aborrece la ganancia injusta vivirá mucho tiempo.”¹⁴

La RSV aclara así el versículo 17:

*Si un hombre está cargado con la sangre de otro,
que sea fugitivo hasta la muerte;
que nadie le ayude (cf. Nm. 35:31–34).*

El camino de Dios es provechoso (18; cf. 10:9). Una traducción acertada dice: “Un hombre de vida intachable está a salvo; los escollos hacen caer al hombres de caminos torcidos” (Moffatt). En el 19 se expresa una exhortación a la diligencia (véase el proverbios similar en 12:11). **El hombre de verdad** (20) debe esperar adquirir riquezas sólo con el trabajo duro, y no con apresurados planes de hacerse rico pronto (véase nota sobre 20:21). El ambiente del 21 es el de un tribunal de justicia. Un juez debe ser imparcial y no aceptar ni el menor soborno —**un bocado de pan** (cf. 18:5; 24:23). Al aferrarse a las riquezas a menudo uno se entrega a prácticas que resultan en **pobreza** interior, moral y espiritual; también descubre que la ganancia material es engañosa (22; cf. 23:4–5 y la nota respectiva). Tener “ojo maligno” (VM.), es ser **avaro** (22).

A la larga un reproche franco es mejor que una lisonja engañosa (23). El hijo que **roba a su padre o a su madre** (24), es decir, que trata de obtener el dominio de su propiedad o dilapida sus recursos, es clasificado con el criminal destructor (cf. Mr. 7:11–12; 1 Ti. 5:4, 8). El hombre **altivo** se mete en dificultades, pero el que **confía en Jehová** prospera (25; cf. Mt. 6:19–34). Es una total insensatez confiar solamente en nuestras propias capacidades; el sabio confía en el Señor (26). La bienaventuranza de dar se recalca en el versículo 27 (véase las notas sobre 11:24–29 y 22:9). **El que aparta sus ojos** es el hombre que no presta atención al pobre. Para el versículo 28 véase el comentario sobre el 12.

Amp. O. T. Amplified Old Testament

¹⁴ *Op. cit.*, p. 502.

RSV Revised Standard Version

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

VM. Versión Moderna

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

2. **Dios y el reinado de los justos** (29:1–27)

En el versículo 1 se expresa la suerte del hombre que obstinadamente rehúsa aprender y resiste a la verdad. Para una elaboración de este tema véanse los comentarios sobre 1:24–33. Para el versículo 2 véanse las notas sobre 28:12 y 11:10–11. Un hijo sabio es la alegría de sus padres (3; véanse las notas sobre 28:7 y 10:1). Un **rey** sabio gobierna con **juicio** (justicia) y rechaza los **presentes** (cohecho y tributos en dinero; 4; cf. 15:27). El engañoso adulator se enreda en su propia **red** (5; 26:28; 28:23). En el 6 tenemos un contraste entre el **hombre malo** que cae en las redes del pecado y el **justo** que se regocija en escapar de esos lazos. El hombre de Dios se preocupa personalmente por **los pobres** (7), pero **el impío** rehúsa aceptar responsabilidad alguna por los necesitados. Para un ejemplo de la preocupación del justo, véase Job 29:12–17.

El sabio ve en los **hombres escarnecedores** (8) individuos moral y espiritualmente arrogantes. Tales hombres **ponen la ciudad en llamas**; literalmente: “Avivan las llamas de una disputa hasta que se produce un incendio.” Los hombres de Dios, en cambio, traen paz y armonía (cf. Stg. 3:13–18). El versículo 9 es más claro en el lenguaje de RSV:

*Si un sabio tiene un pleito con un necio
el necio sólo se enoja y se ríe
y no hay reposo.*

Una excelente versión del versículo 10 dice: “Los sanguinarios detestan al hombre intachable pero los rectos se interesan por su bienestar.”¹⁵ Un hombre necio no tiene ni sabiduría ni dominio propio, pero el **sabio** domina sus emociones (11; cf. 14:17, 29; 16:32; 25:28). El carácter de un **gobernante** da el tono moral de su reino —tal rey, tal siervo (12). El oprimido y el opresor gozan por igual del cuidado providencial de Dios —El **alumbra los ojos de ambos** (13). Jesús expresó esta verdad en Mateo 5:44–45.

La permanencia del reinado de un rey depende de su ejercicio de la justicia y de su carácter moral (14; cf. 16:12; 20:28; 25:5). En el versículo 15 tenemos una exhortación a la saludable disciplina de los niños. Para el 16 véase la enseñanza similar del 2, también 28:12, 28. La disciplina de los hijos trae gratificantes recompensas a los padres (17; versículo compañero del 15). Del 18, Jones y Walls dicen: “En este versículo se encuentran la ley, los profetas y la literatura sapiencial. Donde no se tiene constantemente en vista la voluntad revelada de Dios, tal como se expresa en su Palabra, su pueblo rompe su sumisión.”¹⁶ El esclavo, como el hijo, necesita educación y disciplina adecuada (19). Para el 20 véase el proverbio similar de 26:12. En el 21 tenemos una advertencia al amo indulgente. El pensamiento está bien captado por esta versión: “Si alguno criare regaladamente a su siervo desde niño, éste a la postre querrá hacerse hijo suyo” (VM.).

El tema del versículo 22 es la necedad de la ira. Un temperamento violento no sólo **levanta contiendas**; también “es causa de muchos pecados” (Moffatt). El versículo 23 presenta otro contraste entre la **soberbia** y la humildad (cf. 11:2; véase la nota sobre 16:18–19). En la elección de compañeros uno puede correr riesgos (24). **El cómplice del ladrón** comparte el botín pero incurre en culpabilidad. Además, rehúsa testificar contra el ladrón y comete así perjurio (cf. Lv. 5:1). **El temor del hombre**, o de lo que piensan otros, puede

RSV Revised Standard Version

¹⁵ Scott, *op. cit.*, p. 168.

¹⁶ *Op. cit.*, p. 536.

VM. Versión Moderna

resultar en cobardía moral y pecado (25; cf. Mt. 10:28; Mr. 8:38). Pero poniendo su confianza en Dios uno **será exaltado**, o “estará a salvo” (cf. 16:7; 18:10). Dios decide el destino de todo hombre, por eso los sabios deploran la confianza en el poder humano, especialmente el político (26). En versículo final de esta sección de Proverbios se muestra nuevamente el conflicto entre el bien y el mal y se subraya la importancia de una decisión moral (27; véase comentarios sobre 2:12–15).

Sección V Las Palabras de Agur

Proverbios 30:1–33

El capítulo se titula “Las Palabras de Agur” por la sentencia inicial. No se sabe nada de **Agur hijo de Jaqué** (1). Puede haber sido, como Job y Baalim, un no-israelita que había llegado a conocer al Dios de la religión hebrea. Puede haber sido un respetado maestro no-judío, posiblemente contemporáneo de Salomón. Algunos han sugerido que Agur es simplemente un seudónimo de Salomón. Sin embargo, más significativo que la identidad exacta de Agur es el hecho de que sus palabras fueran consideradas dignas de ser incluidas en el Libro de los Proverbios.

A. OBSERVACIONES PERSONALES, 30:1–9

1. *El conocimiento de Dios* (30:1–4)

El significado exacto del versículo 1 es tan incierto como la identidad de Agur. Algunos eruditos ven en **Itiel** y **Ucal** discípulos favoritos de Agur. Otros traducen estos nombres de tal manera que simbolizan la lucha de Agur por llegar al conocimiento de Dios. “Me he cansado, oh Dios, me he cansado, estoy agotado” (Vulgata, Smith-Goodspeed). En 2–3 Agur expone su ignorancia de Dios y su profundo sentido de humildad al acercarse a El. Sin embargo, no es un escéptico, como algunos afirman, sino que reconoce que la sola sabiduría humana no puede comprender a Dios. No pretende, como otros lo han hecho, un conocimiento superior de **la ciencia del Santo**.

Con cinco preguntas retóricas contrasta al Creador con la criatura (4). Dios es conocible pero también es incomprensiblemente grande (cf. Job 11:7–8; 38–41; Sal. 104:1–4; Pr. 8:24–29 y la correspondiente nota; Is. 40:12; Ro. 11:33–35). A la luz de la “majestuosa otredad” de Dios se ve al hombre en todas sus finitas limitaciones.

2. *La revelación de Dios* (30:5–6)

Estos versículos proporcionan las respuestas a las escudriñadoras preguntas de 2–4. Mientras la luz del intelecto humano es insuficiente para dar una comprensión del ser de Dios y de sus obras, la inerrable autorrevelación de Dios mediante su Palabra está al alcance de todos **los que en él esperan** (5). Dios es plenamente fidedigno y **sus palabras** (6) no necesitan adiciones de la especulación humana para completarlas (Dt. 4:2; 12:32; Sal. 18:30;

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

84:11; 115:9–11).

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

3. **La oración de Agur** (30:7–9)

La carga de la oración de Agur es doble. Ruega humildemente, en primer lugar, que sea capaz de mantener su piadosa integridad —**antes que muera** (7) —o literalmente, “todos los días de mi vida”. **Vanidad** (falsedad) y **palabra mentirosa aparta de mí** (8). Ora ansiosamente, en segundo lugar, por las simples necesidades de la vida. Una petición que anticipa la Oración del Señor. Agur no quiere ni los peligros de la prosperidad ni las desesperaciones de la **pobreza**. No desea nada que pueda hacer que **niegue** o blasfeme a su Señor. He aquí el recurso áureo aplicado a los intereses morales y espirituales. Las aspiraciones de Agur bien podrían estar en los corazones y en los labios de todos nosotros.

B. PROVERBIOS NUMERICOS, 30:10–33

En esta sección tenemos los proverbios numéricos (véase 15, 18, 21, 24, 29) característicos de la literatura gnómica hebrea. Los sabios de Israel utilizaban recursos tales como secuencias numéricas, acrósticos y diversos tipos de paralelismos para acentuar las verdades y ayudar a la memorización.

1. **Contra la difamación y los malhechores** (30:10–14)

En el versículo 10 tenemos un dístico que advierte contra la difamación (cf. Ro. 14:4). En 11–14 hay severas denuncias de cuatro clases de personas depravadas: los que rechazan los derechos de la familia (11); los que se consideran justos en su propia opinión (12); los desdeñosos (13); y los crueles de palabra y de hecho (14).

2. **Cuatro cosas insaciables** (30:15–16)

De la sanguijuela (15), dice Greenstone: “La sanguijuela chupa la sangre de su víctima hasta que está llena y cae. De ahí que sea símbolo de la voracidad, la sed de sangre.”¹ Es, por lo tanto, un símbolo adecuado para presentar los cuatro ejemplos de cosas insaciables: **el Seol, la matriz estéril, la tierra seca y el fuego**.

3. **El hijo arrogante** (30:17)

El cuerpo de un hijo irrespetuoso no recibirá una sepultura decente, sino que servirá de alimento a los **cuervos** y los **hijos del águila**. El sabio emplea esta gráfica descripción para recalcar la elevada consideración en que los hebreos tenían la autoridad paterna (cf. 23:22 y Ex. 20:12).

4. **Cuatro cosas incomprensibles** (30:18–19)

El hombre no puede entender plenamente los fenómenos de la naturaleza, aun en esta era de explosión del conocimiento. En su época precientífica, el sabio eligió cuatro ejemplos de misterios de la naturaleza (19).

5. **La repelente adúltera** (30:20)

Después de ilustrar los misterios de la naturaleza, el sabio describe una **mujer adúltera** la cual está cómoda en su pecado y totalmente indiferente a su inmoralidad. Kidner dice: “Para ella, un acto de adulterio es tan corriente como una comida.”²

6. **Cuatro cosas intolerables** (30:21–23)

¹ Op. cit., p. 321.

² *Op. cit.*, p. 18.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

Aquí se describen cuatro personas insoportables. Moffatt las explica como:

*un esclavo que se eleva hasta hacerse rey,
un necio que hace una fortuna,
una muchacha simple que al fin se casa,
y una sierva que suplanta a su señora.*

Tales personas provocarán el caos en una comunidad o sociedad, y los sabios de Israel “eran los enemigos de la revolución social y política”.³

7. **Cuatro cosas pequeñas pero notables** (30:24–28)

El sabio que escribió estas palabras no estaba enamorado de la magnitud. Veía la significación y la productividad de las cosas pequeñas tales como **las hormigas** (25); los “damanes” (26, VM.; “tejones” Nueva B. Esp.) comparables a nuestros **conejos**; **las langostas** (27) y **la araña** (28) o “lagartija” (Nueva B. Esp.).

8. **Cuatro cosas majestuosas** (30:29–31)

Aquí el sabio menciona cuatro ejemplos de comportamiento majestuoso y poder: **el león**; el ceñido de lomos, (VM.) (aquí el hebreo es incierto; ha sido traducido “corcel de guerra”, BB; “gallo”, Berk.); **el macho cabrío**; y **el rey**. Estos son símbolos del poder que Dios ha dado a sus criaturas.

9. **Un reto final** (30:32–33)

La conclusión como el comienzo, de este capítulo se ocupa de la virtud de la humildad. Si uno ha sido culpable de conducta arrogante, o si ha **pensado** en ello, debe hacerle frente. **Pon el dedo sobre tu boca** (32) es una expresión que sugiere la silenciosa admisión de la culpa (cf. Job 21:5; 40:4). Las palabras finales de Agur incluyen una exhortación a rehusarse a provocar la **ira** (33) y un estímulo a “vivir pacíficamente con todos” (Ro. 12:18).

Sección VI Las Palabras de Lemuel

Proverbios 31:1–9

A. TÍTULO, 31:1

Esta sección contiene la instrucción de la madre de un rey a su hijo. El **rey Lemuel** y su **madre** probablemente no fueran israelitas, aunque no se sabe nada definido acerca de ellos. Sin

³ Rylaarsdam, *op. cit.*, p. 92.

VM. Versión Moderna

Nueva B. Esp. Nueva Biblia Española

Nueva B. Esp. Nueva Biblia Española

VM. Versión Moderna

BB The Basic Bible containing the Old and New Testaments in Basic English

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

Berk. *The Berkeley Version*

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

embargo, las lecciones del pasaje son claras y significativas. Toy llama a esta sección de Proverbios “un manual para reyes y jueces”.¹

B. ADVERTENCIAS CONTRA LA LUJURIA Y LA BEBIDA, 31:2–7

La construcción del versículo 2 sugiere a la vez ansiedad y amante preocupación. Moffatt lo traduce:

*Hijo mío, presta atención a lo que digo,
escucha, oh hijo de mis oraciones, y obedece.*

Lemuel es su hijo, a quien ha consagrado al Señor (cf. 1 S. 1:11). Le advierte, ante todo, contra la licencia sensual (3). Edgar Jones dice: “El consejo no es una mera prohibición, sino que se da para que el rey pueda desempeñar sus deberes para con la comunidad. Significa disciplina para una dedicación más plena.”² Ella está ansiosa por que él dé lo mejor de sí al desempeño de su responsabilidad como rey.

El gobernante debe ser no sólo moralmente apto, sino también físicamente fuerte. Por lo tanto la honorable madre advierte: **No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra** (4; “licor embriagante”, VM.), **no sea que ... perviertan el derecho** (5). El sabio, desde luego, reconoce el uso del vino como una droga o medicina para ciertos trastornos (6; cf. 1 Ti. 5:23) y como un sedante para criminales que están sufriendo (6–7). Es atinada la observación de Rylaarsdam: “La negativa de Jesús a tomar el vino que le ofrecieron en la cruz (Mr. 15:23) probablemente se mencione a fin de atraer la atención sobre su realeza, especialmente en la cruz, y su juicio sobre el pecado y la muerte.”³

C. GOBERNAR JUSTAMENTE 31:8–9

El consejo final de la madre del rey está destinado a motivar a su hijo para que reine justamente, prestando especial atención al **pobre** y a los desvalidos. Le insta: **Abre tu boca** (8; “habla”, Berk.) por aquellos que no pueden hablar por sí mismos. En este consejo se refleja la preocupación por la justicia social tan frecuentemente expresada por los profetas de Israel (cf. Is. 10:1–2; Am. 2:6–7; 4:1; 5:15).

Sección VII La Esposa y Madre Virtuosa

Proverbios 31:10–31

¹ Op. cit., p. 538.

² Op. cit., p. 245.

VM. Versión Moderna

³ Op. cit., p. 92.

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

Berk. *The Berkeley Version*

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

En esta sección final tenemos un hermoso poema acróstico que es un tributo inmortal a la esposa y madre virtuosa. Este poema ha sido denominado “el ABC Aureo de la Femenidad”. Contiene 22 estrofas o dísticos, cada uno de los cuales empieza con una letra del alfabeto hebreo.

Este poema es una culminación adecuada para el libro de Proverbios. Anteriormente se ha hablado mucho acerca de la mujer contenciosa (cf. 19:13; 21:9; 25:24; 27:15), de modo que ahora el sabio rinde tributo a una más noble. En segundo lugar, hay repetidas condenas de la mujer adúltera y pecadora (cf. cc. 1–9; 22:14; 23:27; 29:3; 31:3). Ahora el sabio presenta el retrato mejor de una mujer encomiable. Por otra parte, en todo Proverbios se ha señalado el lugar de la madre en la educación de los hijos (cf. 1:8–9; 10:1; 17:25; 18:22; 19:14; 23:25; 28:24). En las palabras finales el sabio subraya esta gran verdad de la tradición familiar hebrea.

Finalmente, el propósito de Proverbios es ayudar a la gente a llegar al conocimiento de la sabiduría—el camino del Señor (véase el comentario sobre 1:2–6). En la expresión poética final, el sabio describe más que una esposa de carácter y fortaleza en un sentido general. El poema no es simplemente un contraste con la mujer contenciosa y la adúltera. Es más que un tributo a la femineidad hebrea. Esta esposa y madre es un ejemplo de alguien que cumple los propósitos de Dios para su vida. En este sentido el ideal que ella ejemplifica está al alcance de todos.

A. CARACTERISTICAS QUE LA ADORNAN, 31:10–29

Una esposa tan capaz y de carácter tan fuerte no tiene precio— **sobrepasa ... a las piedras preciosas** (10). Es tan fiel en su devoción que **su marido** ... “nunca sentirá la falta de despojos” (11; VM.; “no carecerá de ganancias *honestas*, ni necesitará despojos *deshonestos*”, *Amp. O. T.*). Todo lo que hace contribuye al bienestar de su esposo (12). Es incesantemente industriosa (13–15). Tiene notable habilidad para los negocios (16–19). El **fruto de sus manos** (16) es mejor “con sus ganancias” (Smith-Goodspeed). Las frases: **Ciñe de fuerza sus lomos, y esfuerza sus brazos** (17), han de interpretarse como sus esfuerzos para arremangarse y atarse el delantal para no ser estorbada en su trabajo. **Su lámpara no se apaga de noche** (18) no significa que trabaja toda la noche, sino que en su casa había abundancia de aceite de modo que su lámpara podría arder la noche entera (cf. 13:9; Mt. 25:8). El **huso** y la **rueca** (19) eran instrumentos utilizados en la preparación manual del hilo para tejer las telas.

Esta esposa ideal es caritativa y hace bien a los necesitados (20). **Toda su familia está vestida de ropas dobles** (21; “de escarlata” VM.), indica artículos de lujo (cf. Ex. 25:4; 2 S. 1:24; Jer. 4:30). La palabra “escarlata” puede significar también más de un vestido. Williams dice que la cuestión no era el color. Una buena traducción es la de la Reina-Valera ya citada.¹ O “ropa forrada” (Nueva B. Esp.). **Su propio vestido** (22) era atractivo y de buen gusto. Esta mujer es un crédito para **su marido** (23), quien es respetado como un líder de la comunidad (cf. 1:21; 24:7). Su industria produce ganancias para la familia (24).

VM. Versión Moderna

Amp. O. T. Amplified Old Testament

VM. Versión Moderna

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

¹ Walter G. Williams, *Archaeology in Biblical Research* (Nueva York-Nashville: Abingdon Press, 1965), p. 175.
Nueva B. Esp. Nueva Biblia Española

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

Esta madre tiene **fuerza y honor** (25); tiene confianza en cuanto al futuro de su familia. Es graciosa y bondadosa en sus instrucciones a sus hijos y sus directivas a sus siervos (26). Es incansable en su devoción a **su casa** (27). Es respetada y amada por **sus hijos y su marido** (28). El escritor termina su elogio: **Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas.**

B. UN TRIBUTO FINAL, 31:30–31

En el versículo 30 se nos recuerda que la **gracia** (encanto) y la **hermosura** son pasajeras, pero un carácter piadoso es de valor permanente. Se insta al esposo de esta buena esposa a darle el **fruto de sus manos** (31)—el debido reconocimiento por su labor, y también pública alabanza.

No todas pueden poseer los dones y recursos poco comunes de esta destacada esposa y madre, pero todas pueden seguirla como ella siguió al Señor. En esto ella es la ejemplificación de la verdadera sabiduría. Así, pues, Proverbios termina como empezó (1:7) con el desafío a tomar el camino de la sabiduría, que es temer al Señor siempre y vivir de acuerdo con sus propósitos.

Bibliografía

I. COMENTARIOS

- CLARKE, ADAM. *The Holy Bible with a Commentary and Critical Notes*, Vol. III. Nueva York: Abingdon-Cokesbury Press, s.f.
- COOK, F. C. *The Bible Commentary: Proverbs-Ezekiel*. Condensado y editado por J. M. FULLER. Grand Rapids, Michigan: Baker Book House, 1953.
- COWLES, HENRY. *Proverbs, Ecclesiastes and the Song of Solomon*. (Critical, Explanatory and Practical). Nueva York: D. Appleton and Co., 1884.
- DAVIES, G. HENTON; RICHARDSON, ALAN; WALLIS, CHARLES L. (eds.). *The Twentieth Century Bible Commentary*. Edición revisada. Nueva York: Harper and Brothers, Publishers, 1955.
- DEANE, W. J., y TAYLOR-TASWELL, S. T. *Proverbs* (Exposition). "The Pulpit Commentary." Editado por H. M. D. SPENCE y JOSEPH S. EXELL. Londres y Nueva York: Funk and Wagnalls Co., 1913.
- FRITSCH, CHARLES T. "The Book of Proverbs" (Introduction and Exegesis). *The Interpreter's Bible*. Editado por GEORGE A. BUTTRICK, et al., Vol. IV. Nueva York: Abingdon Press, 1955.
- GREENSTONE, JULIUS H. *Proverbs with Commentary*. Filadelfia: The Jewish Publication Society, 1950.
- HARRIS, R. LAIRD. "Proverbs" (Introduction and Commentary). *The Wycliffe Bible Commentary*. Editado por CHARLES F. PEIFFER y EVERETT F. HARRISON. Chicago: Moody Press, 1962.
- HENRY, MATTHEW. *Commentary on the Whole Bible*, Vol. III. Nueva York: Fleming H. Revell, s.f.
- HORTON, R. F. *The Book of Proverbs*. "The Expositore's Bible." Editado por W. ROBERTSON NICOLL. Nueva York: A. C. Armstrong and Son, 1903.
- JONES, EDGAR. *Proverbs and Ecclesiastes*. "Torch Bible Commentaries." Editores generales, JOHN MARSH y ALAN RICHARDSON. Nueva York: The Macmillan Co., 1961.
- JONES, W. A. REES, y WALLS, ANDREW F. "The Proverbs" (Introduction and Commentary). *The New Bible Commentary*. Editado por F. DAVIDSON, et al. Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1953.
- KIDNER, DEREK. *The Proverbs* (An Introduction and Commentary). "The Tyndale Old Testament Commentaries." Editor general, D. J. WISEMAN. Londres: The Tyndale Press, 1964.
- KITCHEN, KENNETH A. "Proverbs." *The Biblical Expositor*. Editor consultor, CARL F. H. HENRY, Vol. II. Filadelfia: A. J. Holman Co., 1960.
- MACLAREN, ALEXANDER. *Expositions of Holy Scripture*, Vol. III. Grand Rapids, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1938.
- OESTERLEY, W. O. E. *The Book of Proverbs*. "Westminster Commentaries." Editores, WALTER LOCK y D.C. SIMPSON. Londres: Methuen and Co., 1929.
- PEAKE, ARTHUR S. *Peake's Commentary on the Bible*. Editado por MATTHEW BLACK y H. H. ROWLEY. Nueva York: Thomas Nelson and Sons, 1962.

- RYLAARSDAM, J. COERT. *The Proverbs, Ecclesiastes, The Song of Solomon*. “The Layman’s Bible Commentary”, Vol. X. Editado por BALMER H. KELLY, *et al.* Richmond, Va.: John Knox Press 1964.
- SCHLOERB, ROLLAND W. “The Book of Proverbs” (Exposition). *The Interpreter’s Bible*. Editado por GEORGE A. BUTTRICK, *et al.* Vol. IV. Nueva York: Abingdon Press, 1955.
- SCOTT, R. B. Y. “Proverbs—Ecclesiastes” (Introduction, Translation and Notes). *The Anchor Bible*. Editores generales, W. F. ALBRIGHT y D. N. FREEDMAN. Garden City, Nueva York: Doubleday & Company, Inc., 1965.
- SPURGEON, C. H. *The Treasury of David*, Vol. V. Londres: Passmore and Alabaster, 1881.
- TOY, CRAWFORD H. *A Critical and Exegetical Commentary on the Book of Proverbs*. “The International Critical Commentary.” Editado por CHARLES A. BRIGGS, SAMUEL R. DRIVER, y ALFRED PLUMMER. Nueva York: Charles Scribner’s Sons, 1904.
- WILLIAMS, GEORGE. *The Student’s Commentary on the Holy Scriptures*. Grand Rapids, Michigan: Kregel Publications (5a edición), 1953.

II. OTROS LIBROS

- ANDERSON, BERNHARD W. *Understanding the Old Testament*. Englewood Cliffs, Nueva Jersey: Prentice-Hall, Inc. 1960.
- ARCHER, GLEASON L., JR. *A Survey of Old Testament Introduction*. Chicago: Moody Press, 1964.
- LINDELL, HAROLD (Introductions, Annotations, Topical Headings, Marginal References, and Index Prepared and Edited by). *Harper Study Bible* (The Holy Bible— Revised Standard Version). Nueva York: Harper & Row, Publishers, 1964.
- PRITCHARD, JAMES B. (ed.). *Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament*. Princeton: Princeton University Press, 1950.
- PURKISER, W. T., et al. *Exploring the Old Testament*. Kansas City: Beacon Hill Press 1955. (Existe versión en castellano).
- RHODES, ARNOLD B. *The Mighty Acts of God*. Richmond, Virginia: The Covenant Life Curriculum Press, 1964.
- RYLAARSDAM, J. COERT. *Revelation in Jewish Literature*. Chicago: The University of Chicago Press, 1964.
- THOMPSON, J. A. *The Bible and Archaeology*. Grand Rapids, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1962.
- UNGER, MERRILL F. *Unger’s Bible Handbook*. Chicago: Moody Press, 1966.
- WILLIAMS, WALTER G. *Archaeology in Biblical Research*. Nueva York: Abingdon Press, 1965.
- YOUNG EDWARD J. *An Introduction to the Old Testament*. Grand Rapids Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1950.

III. ARTÍCULOS

- BLACKMAN, E. C. “Mind, Heart.” *A Theological Work Book of the Bible*. ALAN RICHARDSON. (ed.). Nueva York: The Macmillan Co., edición en rústica, 1962, pp.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

144-46.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

- BLANK, S. H. "Book of Proverbs." *The Interpreter's Dictionary of the Bible*. Editado por GEORGE BUTTRICK, *et al.* Nueva York: Abingdon Press, 1962., Vol. K-Q, pp. 936–40.
- . "Wisdom." IDB, Vol. R-Z, pp. 852–61.
- . "Wisdom of Solomon." IDB, Vol. R-Z, pp. 861–63.
- FRITSCH, CHARLES T. "The Gospel in the Book of Proverbs." *Theology Today*, Vol. VII, Abril, 1950—Enero, 1951. Editor, JOHN A. MACKAY. Princeton, N. J., pp. 169–83.
- GILMORE, HAYDN L. "Biblical Proverbs: God's Transistorized Wisdom." *Christianity Today*, X, No. 22 (Agosto 19, 1966), 6, 8.
- HUBBARD, D. A. "Book of Proverbs." *New Bible Dictionary*. Editor, J. D. DOUGLAS. Grand Rapids, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1962, pp. 1049–50.
- . "Wisdom" and "Wisdom Literature." NBD, pp. 1333–35.
- MILLER, MADELEINE S. y J. LANE. "Solomon", pp. 692–94; "Eziongeber", p. 182; "Gezer", pp. 223–25; "Hiram", p. 262; "Megiddo", pp. 434–36; "Millo", pp. 445–46. *Harper's Dictionary of the Bible*. Nueva York: Harper and Brothers, Publishers, 1956.

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

IDB *The Interpreter's Dictionary of the Bible*

IDB *The Interpreter's Dictionary of the Bible*

NBD *New Bible Dictionary*

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

***El Libro de* ECLESIASTÉS o EL PREDICADOR**

A. F. Harper

Introducción

A. NOMBRE

En el versículo inicial de Eclesiastés el autor se identifica a sí mismo como “El Predicador” (heb., *Koheleth*). La palabra viene de una raíz que significa “reunir” y probablemente indique alguien que reúne una asamblea para hablarle, un orador o predicador. En la Septuaginta, se empleó el término griego *Ecclesiastes* y así entró en nuestras versiones como el nombre del libro. Significa en griego, “un miembro de la *ecclesia*, la asamblea de los ciudadanos griegos”. En los comienzos de la era cristiana *ecclesia* fue el término empleado para la iglesia.

B. AUTOR

¿Quién fue *Koheleth*? El lenguaje de 1:1 y la descripción del capítulo 2 parecen indicar al rey Salomón. La autoría salomónica fue aceptada por las tradiciones judía y cristiana hasta épocas relativamente recientes. Martín Lutero parece haber sido el primero en negarla, y probablemente la mayoría de los estudiosos de la Biblia estarían de acuerdo con él. Purkiser escribe:

En el primer versículo, se le atribuye al “hijo de David, rey en Jerusalén” ... Sin embargo, en el capítulo 1:12 dice: “yo el Predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén”. Como es obvio, nunca hubo un momento en la vida de Salomón en que éste podría haberse referido a su reinado en tiempo pasado. El capítulo 2:4–11 también describe las obras del reinado de Salomón como algo ya pasado en la época en que se escribe.

Además, en 1:16, el escritor dice: “Yo ... he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén.” El mismo pensamiento se repite en el capítulo 2:7. En el caso de Salomón, sólo David lo había precedido como rey en Jerusalén. Debe recordarse, además, que los judíos usaban el término “hijo” para cualquier descendiente; así como se habla de Jesús como “el hijo de David”.¹

Entre los eruditos conservadores recientes, Young escribe: “El autor del libro, pues, fue alguien que vivió en el período postexílico y puso sus palabras en boca de Salomón, valiéndose así de un recurso para llevar su mensaje.”² Hendry acepta la autoría no-salomónica como algo tan definitivo que ni siquiera la discute en su Introducción.³ Los que

¹ *Know Your Old Testament* (Kansas City: Beacon Hill Press, 1947), pp. 149–50.

² *An Introduction to the Old Testament* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1950), p. 340.

³ “Ecclesiastes”, *The New Bible Commentary*, ed. F. Davidson, et al. (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co.,

1953), pp. 338-39.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

rechazan a Salomón como autor generalmente datan el libro entre el 400 y el 200 A.C., y algunos aún más tarde.

El argumento más fuerte contra la aceptación de Salomón como autor parece ser la presencia en el texto de palabras arameas que no se sabe que estuvieran en uso en tiempo de Salomón. Archer, sin embargo, niega validez a esta evidencia, afirmando que “el texto de Eclesiastés no corresponde a algún período conocido de la historia del idioma hebreo ... en la actualidad no hay base segura para datar este libro sobre bases lingüísticas (aunque no es más diferente del hebreo del siglo décimo de lo que es del hebreo del siglo quinto o del segundo)”.⁴

Si Salomón no es el autor, debemos decir al menos que gran parte del libro refleja su vida y experiencias.

C. INTERPRETACIÓN

¿Cómo interpretaremos el mensaje de este libro? El lector es pronto impresionado por posiciones aparentemente contradictorias. Una teoría persistente sostiene que el libro es un diálogo en que diferentes personajes presentan posiciones opuestas. Si se sostiene esta posición, la tan frecuentemente repetida “vanidad de vanidades” sería el veredicto del autor sobre un punto de vista limitado al mundo presente. Otro enfoque favorito ha sido el de atribuirle al autor original un punto de vista consistentemente pesimista y explicar las posiciones opuestas como inserciones de editores posteriores que trataron de corregir exageraciones y hacer el libro más coherente con las enseñanzas religiosas corrientes en su tiempo.

El libro presenta vacilaciones entre la fe y el pesimismo. Pero éstas no tienen necesariamente que obligarnos a abandonar la creencia en la unidad de Eclesiastés. ¿No son tales vacilaciones una consecuencia natural de la semi-fe y la semi-mundanalidad, sea del mismo Salomón o de la vida centrada en lo terreno descrita por el libro? Barton escribe: “Cuando un hombre moderno comprende cuántas diferentes concepciones y estados de ánimo puede él mismo albergar, halla menos autores en un libro como Qoheleth.”⁵

Si este libro representa la lucha de un alma con las oscuras dudas, también revela a un hombre que llegó al lado positivo. A pesar de sus estados de ánimo pesimistas, la vida es un precioso tazón de oro (12:6), y la respuesta final a la búsqueda de significación es: “Teme a Dios y guarda sus mandamientos” (12:13).

D. ORGANIZACIÓN

Eclesiastés no es un libro estrictamente razonado o lógicamente organizado. Es más bien como un diario en el cual alguien ha registrado sus impresiones de tanto en tanto. A menudo parece expresar estados de ánimo del momento y respuestas emocionales más bien que una equilibrada filosofía de la vida. El tono es más frecuentemente escéptico, y, sin embargo, como escribe Paterson: “Hubiera sido una gran lástima y una grave pérdida si un libro

⁴ *A Survey of Old Testament Introduction* (Chicago: Moody Press, 1964), pp. 465–66. Véase aquí su explicación de la estructura lingüística peculiar de Eclesiastés.

⁵ “Ecclesiastes”, *The International Critical Commentary*, ed. C. A. Briggs *et al.* (Nueva York: Charles Scribner's Sons, 1908), p. 162.

destinado a ser la Biblia de todos los hombres no hiciera referencia o dejara de tratar el estado de ánimo de escepticismo que es común a todos los hombres.”⁶

La estructura del libro hace tan difícil hacer un bosquejo del mismo, que muchos comentaristas no intentan un patrón lógico. En el bosquejo que presentemos aquí el autor ha sido influenciado por Archer⁷ más que por ningún otro escritor. A veces el lector cuidadoso notará que un título apunta a un pensamiento significativo de una sección más bien que resumir todo lo que hay en ella.

Aunque los párrafos a veces están muy flojamente relacionados entre sí, todos están relacionados con el tema del libro—¡tal vez como resultado de que el tema es tan vasto como la vida misma!

⁶ *The Book That Is Alive* (Nueva York: Charles Scribner's Sons, 1954), p. 130.

⁷ *Op. cit.*, pp. 460–62.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

Bosquejo

- I. La Búsqueda del Significado de la Vida, 1:1–2:26
 - A. Introducción, 1:1–11
 - B. Vanidad de las Experiencias Humanas, 1:12–2:26
- II. Llegando a un Acuerdo con la Vida, 3:1–5:20
 - A. Poema de un Mundo Ordenado, 3:1–8
 - B. Frustración y Fe, 3:9–15
 - C. El Problema del Mal Moral, 3:16–22
 - D. Los Desengaños de la Vida, 4:1–16
 - E. La Correcta Adoración de Dios, 5:1–7
 - F. Ajustándose a los Problemas Económicos, 5:8–20
- III. Los Bienes Terrenales no Satisfacen, 6:1–8:17
 - A. Desengaños de la Riqueza y la Familia, 6:1–12
 - B. Sabiduría Práctica en un Mundo Pecaminoso, 7:1–29
 - C. Llegando a un Acuerdo con un Mundo Imperfecto, 8:1–17
- IV. Las Injusticias de la Vida en las Manos de Dios, 9:1–10:20
 - A. Pensamientos Sobre la Muerte, 9:1–18
 - B. Sabiduría y Necedad, 10:1–20
- V. Cómo Invertir Mejor la Vida, 11:1–8
 - A. Sé Generoso, 11:1–3
 - B. Sé Industrioso, 11:4–6
 - C. Sé Alegre, 11:7–8
- VI. Viendo la Vida en su Totalidad, 11:9–12:14
 - A. La Vida Terrenal en Perspectiva, 11:9–12:8
 - B. La Vida a la Luz de la Eternidad, 12:9–14

Sección I La Búsqueda del Significado de la Vida

Eclesiastés 1:1–2:26

A. INTRODUCCION

1. **Título del libro** (1:1)

En este versículo inicial, el autor de la inscripción o título de su libro. Lo llama: **Palabras del Predicador**. El término hebreo es *Koheleth*, que viene de *kahal* y significa alguien que reúne una congregación. La Septuaginta¹ tradujo la palabra como *Ecclesiastes*, que ha pasado a nuestras versiones como nombre del libro. La traducción se deriva de *ecclesia*, la palabra griega que nosotros traducimos “iglesia”. De modo, pues, que el autor se consideraba como un predicador o maestro religioso.

¿Pero quién fue este predicador? Si tomamos al pie de la letra el versículo 1, fue el rey Salomón—pues no hubo otro **hijo de David** que fuera **rey de Jerusalén**. Sin embargo, el tomar este versículo literalmente deja sin explicación otros parajes del libro. Para la exposición de este problema, véase la Introducción: “Autor”.

2. **Tema del libro** (1:2–11)

a. *El texto* (1:2–3). En 2–11 el predicador bosqueja el tema de su “sermón”. El texto es: **Vanidad de vanidades, todo es vanidad** (2). La palabra hebrea es *hebhél*, que significa “vapor” o “aliento”. Esto refleja la transitoriedad de la vida, pero el autor le da un sentido más amplio. La vida parece no ir a ninguna parte. Distintos traductores han empleado los términos **vanidad**, *futilidad*, *esterilidad*, *falta de dirección* y *vaciedad*. Desde este punto de vista, nuestras vidas carecen de sentido. La repetición **vanidad de vanidades**, es la manera hebrea de aumentar la fuerza y expresar así la futilidad total (cf. *siervo de siervos*, Gn. 9:25; y *santos de santos* [“santísimo”]). El escritor no omite fase alguna de la vida; **todo** es vano e inútil.

¿En qué sentido hace el Predicador esta declaración? Hay intérpretes que ven en ella su estado de ánimo prevalente, su filosofía fija de la vida. Parece mejor, sin embargo, entenderla como un juicio sobre los hombres que ven la vida terrenal como la única vida del hombre (véase la Introducción: “Interpretación”).

Hay, desde luego, horas—y a veces días y semanas—en que el tema de Eclesiastés expresa la disposición de ánimo del alma. Pero son horas y días de depresión. Ocurren en momentos de pérdida y desaliento. Tales estados de ánimo son reacciones emocionales transitorias que a su tiempo dan paso a una comprensión más verdadera de la vida. Sólo llegan a formar las actitudes y convicciones en el hombre cuya vida se desenvuelve totalmente **debajo del sol** (3), cuyo punto de vista es enteramente mundano y secular. Tal hombre tiene toda la razón para preguntar: **¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo?**

“Si no estamos ciertos, puede ser porque estamos viviendo en un nivel demasiado bajo. Si vivimos para el placer o para el dinero o para la fama, entonces las realidades espirituales necesariamente deben tornarse nebulosas y vagas. Para sentir que somos inmortales, debemos vivir como inmortales. El mirar constantemente lo trivial ciega los ojos al esplendor

¹ La traducción griega del Antiguo Testamento, a menudo abreviada LXX.

de lo eterno, y el trabajar siempre por guirnaldas que se marchitan roba al corazón su creencia en la corona de gloria. A aquellos que se dan a sí mismos de todo corazón al servicio de la humanidad en el espíritu de su Hijo, Dios les comunica no sólo paz y gozo, sino una indomitable convicción de que, terminada su obra aquí, el morir es ganancia” (Selecto).

Esta es la fe elevada a que apunta la revelación cristiana. Pero el hombre de quien habla Koheleth nunca alcanzó esta fe como una forma fija de vida. Para él usualmente otras cosas eran de más importancia.

b. Ilustraciones de la naturaleza (1:4–8). Si uno mira solamente el ámbito físico de la vida, sólo halla las respuestas que puede dar el mundo material. Aquí Koheleth muestra cuatro de esos hechos que tanto nos frustran. **Generación va, y generación viene; mas la tierra siempre permanece** (4). Esta Tierra no está destinada a permanecer para siempre (2 P. 3:10), pero ha subsistido a las vidas terrenales de incontables generaciones de hombres. Si la vida aquí es todo, el Predicador tiene un punto persuasivo.

Ahora la argumentación se vuelve a los ciclos del mundo natural, y el escritor no ve más que su monotonía. **El sol** (5) sólo sale para volver a ponerse, y entonces **se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento** (6) **tira hacia el sur, y rodea al norte** (un reflejo de los vientos prevalentes en Palestina) y luego repite el proceso. **Los ríos todos van al mar** (7); la evaporación y la lluvia devuelven el agua a la tierra, y los ríos vuelven a correr por donde corrieron antes.

La naturaleza se mueve en un círculo, y cuando uno solamente puede ver el círculo se vuelve loco. **Todas las cosas son fatigosas** (8)—se consume una energía insondable y no hay nada diferente de antes. Es una actividad totalmente sin sentido—“inexpresablemente fatigosa” (Berk.). Como una reflexión tardía, el talante pesimista sólo ve aquí futilidad en los poderes de los sentidos humanos: **Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír.**

¿Pero por qué ha de ser el hombre pesimista en cuanto a las funciones recurrentes del mundo? Cuando el sol brilla, y las brisas soplan y la lluvia cae, los seres conscientes son bendecidos por ello. En lugar de verlo todo como una repetición sin sentido, la naturaleza puede ser vista viva, enérgica y vibrante. El que es pesimista acerca de los ojos que siempre ven y los oídos que siempre oyen, debiera enfrentar por un tiempo la perspectiva de perder la vista o el oído. Entonces vería estas disposiciones de Dios claramente como las bendiciones que son.

c. Repetición y aburrimiento (1:9–11). No se puede contradecir los hechos que señala el escritor en estos versículos. La mayor parte de las cosas que nosotros hacemos, y hemos hecho, han sido hechas por algún otro antes que nosotros—y la mayor parte de ellas serán hechas otra vez por muchos otros después de nosotros. Admitamos que hay pocas experiencias que puedan ser llamadas **nuevo debajo del sol** (9). La mayoría de las actividades básicas de la vida **ya fue en los siglos que nos han precedido** (10). ¿Y qué?

¿Exigimos que todo sea nuevo para ser de valor? ¡Ciertamente éste no es punto de vista de un coleccionista de antigüedades!

Debemos recordar que todas las cosas viejas son nuevas para las personas nuevas que llegan al mundo. También las experiencias viejas alcanzan un nuevo significado para las personas que son de alguna manera renovadas con un nuevo entusiasmo por la vida. Hay vidas nuevas, días nuevos, posibles nuevos intereses, nuevos servicios y nuevas devociones que traen nuevo significado a la vida. Tal vez en fallas de devoción y servicio pueda hallarse la clave de la disposición de ánimo del escritor. En el versículo 13 él nos dice que se consagró

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

Berk. *The Berkeley Version*

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

a entender este mundo. El conocimiento es bueno, pero Dios nunca quiso que seamos observadores alejados. Los que sirven con el compromiso de la devoción hallan un significado que pierden los que son meros espectadores interesados.

¿Contradice el versículo 11 el argumento de 9–10, y revela que el pesimismo de Koheleth es un estado de ánimo más bien que una posición racional? El escritor ha sostenido que la vida es vana porque nada es nuevo. ¡Ahora sostiene que la vida es vana porque tampoco será recordada! Muchas cosas se olvidan—y por la mayor parte de ello podemos estar agradecidos— pero también muchas cosas se recuerdan. Los monumentos que los hombres construyen y los libros que escriben conservan las memorias del pasado. Muchas de las cosas que queremos se conservan en nuestras memorias aquí, y creemos que nos seguirán acompañando en una existencia consciente más allá de la tumba. Además, Dios no olvida (Sal. 56:8).

B. LA VANIDAD DE LAS EXPERIENCIAS HUMANAS, 1:12–2:26

Esta sección tiene forma autobiográfica. El escritor habla de una búsqueda de vida personal, ¿pero quién es el escritor? El dice: **Yo ... fui rey sobre Israel en Jerusalén** (12). Para respuestas, véase la sección de “Autor” de Introducción.

1. *La búsqueda intelectual* (1:13–16)

Sea que aceptemos o no a Salomón como autor del libro, debemos admitir que esta sección está de acuerdo con los intereses del tercer rey de Israel. Esta es la búsqueda de la mente inquisitiva, el esfuerzo del hombre que trata de ver la vida tranquilamente y de verla en su totalidad—**buscar con sabiduría** sobre todas las cosas (13). Pero la búsqueda intelectual no es plenamente satisfactoria. El escritor se volvió de ella como un **penoso trabajo** que **dio Dios a los ... hombres, para que se ocupen en él** (13). En el versículo 16 razona que, si el rey con todos sus recursos financieros y dotes intelectuales no ha hallado satisfacción en esta búsqueda, ¿cómo puede hombre alguno, con menos recursos, llegar a una conclusión diferente?

El frustrado Koheleth concluye que los esfuerzos intelectuales de la vida son **vanidad y aflicción de espíritu** (14), porque **lo torcido no se puede enderezar** (15) y **lo incompleto no puede contarse**. Nosotros somos finitos. Debemos admitir que siempre podemos hallar más cosas torcidas de las que podemos enderezar. “Poseemos, sin embargo, el poder, por la gracia de Dios y nuestras propias personalidades creadoras, de tomar la materia prima de la experiencia y nuestros propios egos inconclusos, y hacer de la vida una empresa digna de su costo y promesa. **Lo torcido sí se puede enderezar**, en las carreteras, en la sociedad y en el alma; no siempre fácil o rápidamente, y siempre es costoso. Pero no tenemos otra opción que intentarlo.”²

2. *Un sondeo y un descubrimiento* (1:17–18)

En el versículo 17 el Predicador reafirma su esfuerzo por **conocer la sabiduría**, pero agrega una palabra sobre sus técnicas de estudio. Trató de alcanzar la sabiduría mediante la comprensión de sus opuestos: **las locuras y los desvaríos**. Este fue no sólo un esfuerzo para experimentar todos los hechos. Varios comentaristas han sugerido que fue un sondeo más profundo de la mente en una búsqueda de los principios por los cuales es posible distinguir

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

² Gaius Glenn Atkins, "Ecclesiastes" (Exposition), *The Interpreter's Bible*, comp. George A. Buttrick *et al.* (Nueva York: Abingdon-Cokesbury Press, 1951), V, 32.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

la sabiduría de las locuras y los desvaríos. Pero Koheleth descubrió que aun una teoría del conocimiento puede ser **aflicción de espíritu**.

En el versículo 18 hay una verdad que descubre una personalidad en crecimiento. Mientras más conocimiento se obtiene, más lagunas descubre uno en lo que sabe y menos satisfecho se siente con su desarrollo. “Quien vive más de una vida, debe morir más de una muerte.” ¿Pero quién querría evitar los dolores del conocimiento a costa de permanecer ignorante? ¿Quién querría evitar las penas de perder seres queridos negándose a amar? Ganamos a medida que avanzamos en la búsqueda de vida. Retirarnos de la búsqueda es perder la meta.

3. **La prueba del placer** (2:1–3)

En su búsqueda del bien supremo muchos han explorado los senderos de la **alegría** (1), la **risa** (2), y el estímulo del **vino** (3). El Predicador admite que él mismo ha experimentado con estas formas de diversión, pero pronto descubrió que son caminos indignos para un hombre. El entretenimiento sirve un propósito útil como diversión ocasional de las tareas serias de la vida, pero en la diversión no se halla la felicidad. La **alegría ... también es vanidad** cuando se hace de ella la meta última. **La risa**, ¿qué hace para satisfacer nuestras necesidades más íntimas? Y “estimular mi cuerpo con vino” (3 Berk.)— aun para el hombre que puede hacerlo con **sabiduría**—no es el camino a la satisfacción.³

4. **La prueba de la actividad y las posesiones** (2:4–11)

Volviéndose de la diversión a la actividad, el rey se entregó por un tiempo a la labor constructiva. Edificó **casas** (4), plantó **viñas**, hizo **huertos y jardines** (5), hizo **estanques de aguas, para regar ... el bosque donde crecían los árboles** (6). Un hombre necesita trabajadores para mantener empresas económicas, de modo que compró, **siervos y siervas**, y tuvo **siervos nacidos en casa** (7). Tuvo manadas y rebaños de ganado; y acumuló **plata y oro** (8). “El tesoro especial de los reyes y las provincias” (VM.), probablemente fueran dones únicos y costosos que llegaban al rey de parte de otros jefes de estado (cf. 1 R. 10:1–2, 10). El rey fue también un patrocinador de las artes, rodeándose de **cantores y cantoras**. La última parte del versículo 8 es oscura en el hebreo. La mayoría de los traductores modernos la entienden como una referencia a la satisfacción sexual: “tuve un harén de concubinas para gozar como suelen los hombres” (Nueva B. Esp.).

Todo esto puede ser llamado el esfuerzo cultural. Lo que hizo y lo que obtuvo era honorable y digno de elogio según las normas de su sociedad. Fue el individuo de éxito de nuestra cultura—tal vez el gobernador millonario. Tuvo todo lo que el dinero podía comprar, y todo lo que la inteligencia y la fama podían dar: **mi corazón gozó de todo mi trabajo; y esta fue mi parte** (10). Esta fue su **parte**—pero no era bastante—**todo era vanidad y aflicción de espíritu** (11). ¿Cómo podía ser de otra manera cuando todo era para sí mismo? No es extraño que no pudiera inspirarlo (Berk., nota de pie). La actividad centrada en uno mismo no resistirá la reflexión; la actividad debe tener un propósito satisfactorio.

Berk. *The Berkeley Version*

³ “Los que piensan entregarse al vino, y sin embargo relacionar sus corazones con la sabiduría, tal vez se engañen tanto como los que piensan servir a Dios y a mamón” (Matthew Henry, *Commentary on the Holy Bible* [Chicago: W. P. Blessing Co., s. f.], Vol. III, *ad. loc.*).

VM. *Versión Moderna*

Nueva B. Esp. *Nueva Biblia Española*

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

Berk. *The Berkeley Version*

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

5. *Comparación de la sabiduría y la necedad* (2:12–17)

Si un hombre no puede hallar una felicidad duradera en la actividad y la acumulación de una fortuna, ¿podrá hallarla en la utilización al máximo de la mente? El escritor dirige ahora su pensamiento a mirar **para ver la sabiduría ... y la necedad** (12).⁴ No requiere mucho tiempo llegar a la conclusión del Predicador: **La sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas** (13). **El sabio** (14) emplea su inteligencia para guiarlo, **mas el necio anda en** la oscura noche de la ignorancia. El hombre es mejor que un animal debido a que puede vivir una vida inteligente.

Pero aquí se hace visible el fundamento de arena de todo lo que es un mero humanismo. ¿Cuánto mejor es el **sabio** que el **necio** cuando la respectiva duración de sus vidas es igual? Los valores relativos de la vida terrenal parecen todos más o menos iguales si todas ellas terminan en el sepulcro. Para el hombre totalmente mundano no queda siquiera la satisfacción de sobrevivir en las memorias de los hombres: **ni del sabio ni del necio habrá memoria** (16). La mente del Predicador se rebela contra esta nivelación de todos los valores que más aprecian los hombres: **Aborrecí, por tanto, la vida** (17). No fue él ni el primero ni el último en sentir la justicia del anhelo de inmortalidad del hombre. Addison escribió del argumento de Platón:

*Debe ser así, —¿bien razonaste, Platón!
De otro modo, ¿de dónde esta agradable esperanza, este hondo anhelo,
Esta ansia de inmortalidad?
¿O de dónde este secreto temor, e interno horror
A caer en la nada? ¿Por qué el alma se encoge
En sí misma, y se asusta ante la destrucción?
Es la divinidad que se agita en nuestro interior;
Es el mismo cielo que nos señala un más allá,
E insinúa al hombre la eternidad.*⁵

6. *Vanidad de la acumulación de riquezas* (2:18–23)

En estos seis versículos el escritor reflexiona sobre la inutilidad de los años pasados en obtener y acumular riqueza. Lo que más lo fastidia es que todo lo tendrá **que dejar a otro que vendrá después de mí** (18). **Y ¿quién sabe si será sabio o necio?** (19). Probablemente para un hombre que había reunido para sí con tanta diligencia fuera natural desconfiar de otros—aun de sus herederos.

La historia a menudo ha verificado los hechos en que se basa el pesimismo del Predicador. Pocos hijos se han mostrado tan eficientes en la conservación de fortunas como lo fueron sus padres en reunirlos— a menudo bastan “tres generaciones para volver a estar en mangas de camisa”. Pero estos hechos no tienen porqué llevar a **desesperanzarse al corazón** (20). Más bien debieran guiarnos en la manera de obtener, gastar y transmitir nuestro dinero.

Si uno está tan loco por el dinero que **aun de noche su corazón no reposa** (23), esto es **vanidad**. Una vida satisfactoria es más importante que una fortuna. Si no podemos pensar en un uso mejor para nuestra riqueza acumulada que dejarla para ser dilapidada por herederos

⁴ La última mitad del 12 parece ser una reflexión para aconsejar a otros que buscan satisfacción en las ganancias personales: si el rey Salomón, con sus recursos, fracasó en su esfuerzo, ¿qué podrían esperar conseguir los hombres menos importantes?

⁵ Cato, Acto V, escena 1.

irresponsables, hay motivos para el pesimismo en cuanto a nuestro trabajo. Pero el rey podría haber usado su riqueza mientras vivía— usarla para el bien de sus semejantes y para el progreso de la obra de Dios. No es sabio que alguien pase toda su vida acumulando dinero y deje totalmente a otros las decisiones en cuanto a su uso. Durante su vida el hombre ha de invertir y dar tan sabia y generosamente como ha acumulado. Cuando así lo hace, tiene algo por **todo su trabajo y ... la fatiga de su corazón** (22). Y si tiene algo que dejar a sus herederos, que ore sobre las decisiones y luego actúe con fe en la generación siguiente, cuyo carácter ha contribuido a formar.

7. *Las bendiciones del trabajo* (2:24–26)

El rey llega a la conclusión de que una entrega total a la riqueza es una necesidad (23). El hombre debe tener suficiente para comer y beber (24), pero también debe “gozarse cuando hace su trabajo” (24, Moffatt). Este es el buen plan de Dios para el hombre.

El versículo 25 en Reina Valera traduce correctamente el hebreo, pero la traducción no concuerda con el contexto. La mayoría de las traducciones modernas siguen la Septuaginta, por ejemplo, la Nueva Biblia Española: “Pues ¿quién come y goza sin su permiso?” Esta interpretación conecta el 24 y el 26 en una secuencia significativa. Sabemos que todo don procede de Dios (Stg. 1:17). El es quien ha dado apetito, la capacidad de gustar, y la capacidad de gozar de la vida.

En el 26 el Predicador resume lo que enseña la Biblia acerca de un universo moral: **Al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo; mas al pecador da el trabajo.** Adam Clarke comenta: “1. Dios da *sabiduría*; —el conocimiento de Sí mismo, luz para guiarlo en el camino de la salvación. 2. *Ciencia*—entendimiento para discernir la operación de su mano; *relación experimentada* con El, en la dispensación de su gracia y *los dones de su Espíritu*. 3. *Gozo*; cien días de alivio por uno de dolor; mil goces por una privación; y a los que creen, paz de conciencia, y gozo *en el Espíritu Santo*.”⁶

Sección II Llegando a un Acuerdo con la Vida

Eclesiastés 3:1–5:20

En esta sección el filósofo-predicador sondea los hechos de la vida tal como los halla y los relaciona con los principios de su fe en Dios.

A. POEMA DE UN MUNDO ORDENADO, 3:1–8

En la poesía¹ de este pasaje el Predicador expone su texto: **Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora** (1). Hay intérpretes que ven en este pasaje sólo un fatalismo absoluto (1–8), al cual el hombre se rinde involuntariamente (9–15). Otros

⁶ *The Holy Bible with a Commentary and Critical Notes* (Nueva York: Abingdon-Cokesbury Press, s. f.), Vol. III, *ad. loc.*

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

¹ Cf. la forma poética en Berkeley, RSV, Versión Moderna, *et al.*

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

ven un reconocimiento de la soberanía de Dios, complementado por la libertad y capacidad del hombre para ajustar su vida a los requisitos divinos. Atkins escribe: “Este pasaje tiene una restringida majestad de movimiento, como si el río de la vida consistiera en dos corrientes que fluyeran entre las mismas orillas. Hay una corriente de permiso, por así decirlo, y una corriente de prohibición. Es parte de la sabiduría de la vida saber dónde abordar la marea creciente y no gastar esperanza y esfuerzo en lo que no puede hacerse—al menos por el momento.”² “Dios ha ordenado el orden, a nosotros nos toca observarlo” (Berk., *note de pie, loc. cit.*).

Estos versículos se ocupan de las acciones humanas más bien que con aspectos de la naturaleza del mundo. La mayor parte de su mensaje es claro, aunque no debiera esperarse hallar siempre un significado literal en palabras empleadas poéticamente. **Tiempo de arrancar** (2) probablemente signifique cosechar o tal vez arrancar, es decir, trasplantar, como se hace con las plantas de tomate. **Tiempo de matar** (3) puede referirse a las ejecuciones judiciales o a la guerra. En vista del versículo 5, sin embargo, puede significar más generalmente destruir.³ **Tiempo de desechar** (6) probablemente signifique tiempo de compartir con otros. **Tiempo de amar** (8) sugiere expresar nuestro amor a Dios y a nuestro semejante. **Tiempo de aborrecer** sería aborrecer el mal y oponerse a la injusticia.

Es muy claro que la vida del hombre no es simple. Es un complejo de fuerzas interactivas y cambiantes que requieren una respuesta ahora y otra respuesta diferente bajo distintas circunstancias. No siempre nos agrada la cambiante escena de la vida, pero la sabiduría exige que nos ajustemos a ella. Mirando hacia atrás, bien podemos decir que Dios lo ha planeado así.

B. FRUSTRACION Y FE, 3:9–15

El hombre que vive solamente para este mundo nunca está lejos de la frustración. El escritor lanza otra vez la pregunta de 2:22: **¿Qué provecho tiene el que trabaja, de aquello en que se afana?** (9). En el versículo 10 Koheleth declara: **Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres**, pero en él halla elementos de valor. **Todo lo hizo hermoso en su tiempo** (11; cf. Gn. 1:4, 12, 18, 21, 25, 31).

En 12–13 tenemos la misma respuesta terrenal que se dio en 2:24: el hombre sólo puede comer y beber y gozar **el bien de toda su labor**. Pero ahora la fe de Koheleth comienza a acudir en su ayuda. No importa cuáles sean las complejidades de la vida, **es don de Dios** (13). El hombre está aquí no sólo para disfrutar, sino para **hacer bien en su vida** (12). Nunca podemos esperar entender todo el plan de Dios: **sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin** (11). No obstante, el plan de Dios es digno de confianza. **Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá** (14). Además, Dios ha hecho esta clase de mundo y estas circunstancias de la vida **para que delante de él teman los hombres** (“sean reverentes”, Berk.).

El versículo 15 ha sido diversamente traducido e interpretado. Las primeras dos cláusulas postulan claramente el orden invariable de nuestro universo. ¿Pero qué significa la última

² *Op. cit.*, p. 43.

Berk. *The Berkeley Version*

³ Cf. O. S. Rankin, “Ecclesiastes” (Exegesis), *The Interpreter's Bible*, ed. George A. Buttrick, *et al.* (Nueva York: Abingdon-Cokesbury Press, 1956), V, p. 44, para una interpretación rabinica diferente del versículo 5.

Berk. *The Berkeley Version*

cláusula? Ha sido traducida: “Dios busca lo que ha pasado” (Berk.). “Dios busca lo que ha sido ahuyentado” (RSV), “Dios hace volver lo que había pasado” (VM.), “Dios restaura lo pasado” (BJ.), y “Dios da alcance a lo que huye” (NBE). En el contexto las palabras pueden entenderse simplemente como la acción continuada de Dios en su ordenado universo. ¿No pueden ser interpretadas con igual validez como expresión del propósito de su universo—un paralelo de la cláusula del 14? En tal caso, vemos el universo de Dios y su actividad como destinados a atraer hacia sí a los hombres—aun aquellos que de alguna manera han sido “ahuyentados” y “han huido”.

El versículo 11 ha sido también motivo de muchas diferencias de interpretación. **Ha puesto eternidad en el corazón de ellos** ha sido traducido: “Ha puesto el mundo en su corazón” (KJV), y, “Ha puesto en el corazón de ellos *el anhelo* por la eternidad” (VM.). ¿No es esta hambre del corazón humano tan invariable y que se repite como la salida del sol? ¿No es ésta una de las disposiciones de Dios para atraernos hacia El y elevarnos por encima de los intereses de nuestro mundo material? “Una gran razón de nuestra falta de satisfacción reside en este innato sentido de eternidad del ser interior, que las cosas y hechos terrenales no pueden satisfacer plenamente.”⁴

C. EL PROBLEMA DEL MAL MORAL, 3:16–22

1. *Dios tiene la respuesta* (3:16–17)

El escritor pasa ahora del significado de las complejidades de la vida a una consideración de sus contradicciones morales. Veía que en los tribunales donde debía haber **juicio** (justicia), había **impiedad** (16); donde debiera haber habido **justicia**, había **iniquidad**. ¿Cómo podemos reconciliar la presencia del mal en un mundo gobernado por un Dios justo? La respuesta es que **Dios** algún día **juzgará al justo y al impío** (17; cf. Mt. 13:24–30, 36–43). Antes en el capítulo Kohemoth ha expuesto bellamente la naturaleza equilibrada de la vida; hay un momento y un lugar apropiados para cada experiencia del hombre. Aquí extiende esa filosofía, por la fe, a resolver el problema del mal. **Y dije yo en mi corazón ... Dios** en el momento oportuno resolverá esta contradicción—el **justo** y el **impío** serán ambos sometidos a un juicio justo.

2. *Incertidumbre de la vida futura* (3:18–22)

La cláusula **para que Dios los pruebe** (18) puede entenderse como que “Dios los está probando para mostrarles que no son sino bestias” (RSV). Algunos aplican este versículo al “impío” de 16–17, pero parece corresponder a las consideraciones más universales que siguen. **Porque lo que sucede a los hijos de los hombres, y lo que sucede a las bestias un mismo suceso es: como mueren los unos, así mueren los otros ... todo volverá al mismo polvo** (19–20). Estas son declaraciones de hecho innegables en cuanto al cuerpo—¿pero qué del espíritu? La forma de la pregunta siguiente parece revelar incertidumbre y débil fe:

Berk. *The Berkeley Version*
 RSV *Revised Standard Version*
 VM. *Versión Moderna*
 BJ. *Biblia de Jerusalén*
 VM. *Versión Moderna*

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

⁴ *The Berkeley Version*, nota de pie, *loc. cit.*
RSV *Revised Standard Version*

Elaborado por el Pastor Uriel Campos
Web: <http://ucampos.jimdo.com>
Correo: ucampos074@yahoo.com

“¿Quién sabe que el espíritu de los hombres sube arriba?”⁵ (21) Lo malo de este signo de interrogación es que conduce a la conclusión supeditada a lo temporal: “Vi, pues, que lo mejor para un hombre era alegrarse en su trabajo; eso es lo que obtiene de la vida” (22, Moffatt). ¿Qué sucedió con la fe en el futuro expresada en el 17? ¿Qué le sucede al nervio de la fe y el elevado esfuerzo cuando se apodera del espíritu la duda acerca de la vida futura del hombre?

D. LOS DESENGAÑOS DE LA VIDA, 4:1–16

1. *La opresión social* (4:1–3)

Esta sección puede ser considerada válidamente como una continuación de la precedente discusión de las injusticias de la vida. **Me volví** (1) tal vez signifique que el pensamiento del escritor volvió a las meditaciones de 3:16. Cuando se profundizó en las injusticias de la vida política y económica, parecía desesperanzado. Observó **las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. La fuerza** estaba en manos del opresor y nadie está con el oprimido. Aplastado por estas iniquidades, el corazón llora. Mejor es estar muerto que vivo (2). Mejor aún es la situación del que no ha nacido y por lo tanto **no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen** (3).

Pero por desesperadas que sean muchas condiciones opresivas, esta solución debe considerarse como un estado emocional momentáneo—no como una filosofía para la vida. El autor mismo contradice su posición cuando en 9:4 afirma que “mejor es perro vivo que león muerto”. Atkins comenta: “Cierta leve sombra de esta actitud cae, tal vez más a menudo de lo que creemos, sobre los más afortunados: el deseo de que les hubieran sido ahorradas las cargas de la vida. Y, sin embargo, la vida es un depósito que nos ha sido confiado; y aunque no hay una promesa de que será fácil, nos es dado suficiente no sólo para hacer de ella una brava aventura, sino en sus más nobles realizaciones, un desafío digno del trabajo y el costo, tanto para este mundo sombrío como para un orden espiritual perdurable.”⁶

2. *El enigma del esfuerzo* (4:4–6)

La Versión Moderna declara que “por todo género la obra afortunada ... el hombre es envidiado de su prójimo”. La Reina Valera y otros lo interpretan: **todo trabajo ... despierta la envidia del hombre contra su prójimo** (4). En todo caso, nuestro pesimista Koheleth exagera el lugar de la competencia y la envidia como motivos de la vida. Estas afirmaciones son, cuando mucho, verdades a medias. El que cree estas peligrosas falsedades debiera mirar más allá y vivir mejor. Hay hombres que son impulsados por el acicate del logro competitivo, pero ¿hemos de olvidar los millones que trabajan para suplir las necesidades de su vida? ¿Para proporcionar comodidad a aquellos que aman? ¿Para ejercer una fiel mayordomía de los bienes de Dios, a quien han dedicado todas las energías de su vida?

Ser envidiado por causa de los propios logros es malo, y luchar para lograr algo sólo a fin de batir a nuestro prójimo, es peor. Ambas cosas son **vanidad y aflicción de espíritu**. Pero aun así, la actividad es necesaria para una buena vida; sólo **el necio cruza sus manos** (5) y no hace nada. **Come su misma carne** puede significar que se destruye a sí mismo o tal vez que vive de sus parientes. En el 6, Koheleth revela su tan repetida posición de que la

⁵ “En una helada mañana en la granja es algo repetidamente interesante ver las respiraciones de las personas y de los animales; las primeras yendo hacia arriba, las otras hacia abajo, como el ‘Predicador’ las describe. Tal vez viera en ello una insinuación del destino final del alma piadosa—hacia el cielo” (Berk., note de pie, *loc. cit.*).

⁶ *Op. cit.*, pp. 53–54.

sabiduría toma un camino medio, evitando ambos extremos. “Más vale un puño lleno con quietud, que dos puños llenos con trabajo y correr tras el viento” (VM.). Nuestro Señor hubiera apoyado este consejo contra la actividad extremada y ansiosa en el esfuerzo contra la obtención de ganancias materiales (Mt. 6:25–34).

Atkins señala “una hermosa frase: *un puño lleno de quietud*. Los generales hacen descansar a un ejército en marcha a intervalos, digamos, por unos 15 minutos: sólo un manojito de quietud, pero mantiene en marcha al ejército. La facultad de tomar un manojito de quietud en medio de las tensiones y la demanda de la vida tiene un poder curativo y sustentador. Lo denominamos relajación. Es más que eso. Es dejar que la vida se rebautice en lo bendito y permanente, y halle así reposo. Esto aquietta el espíritu perturbado y anticipa la curación final, cuando ‘los impíos dejan de perturbar, y ... descansan los de agotadas fuerzas’ (Job 3:17)”.⁷

3. *El mal de la soledad* (4:7–12)

Casi toda carga puede ser soportada si hay un amigo con quien compartirla. Koheleth ve claramente que los grandes males de la vida ocurren cuando **está un hombre solo** (8). Para un hombre, trabajar y no tener a nadie —**ni ... hijo ni hermano**— que le inspire y dé propósito a su trabajo, es ciertamente un **duro trabajo**. Para que la vida sea satisfactoria uno debe tener una respuesta válida a la pregunta: **¿Para quién trabajo yo?** Y esta respuesta debe estar más allá de él mismo, en la familia, en el servicio a las necesidades humanas, o en el cumplimiento de la voluntad de Dios para su vida.

Contra los males del aislamiento los versículos 9–12 presentan los valores del trabajo en conjunto. Moffatt dice: “Dos son mejor que uno, sacan más provecho en todo lo que emprenden” (9). Mathew Henry comenta: “Cualquier servicio que se presten (el uno al otro) les es devuelto de otra manera.”⁸ El compañerismo y la cooperación humanos brindan ayuda mutua (10), calor (11) y defensa (12). **Cordón de tres dobleces no se rompe pronto** es un proverbio que sugiere que, si dos son mejor que uno, tres es mejor aún. Para que uno tenga amigos, debe mostrarse amistoso. El que trata de “hacer bien en su vida” (3:12) rara vez sufrirá los dolores del aislamiento.

4. *Brevedad de la fama* (4:13–16)

La significación de esta sección no es clara pero parece ser una meditación sobre la **aflicción de espíritu** (16) que acosa a un gobernante desilusionado. Varios comentarios contemporáneos hallan en el relato una referencia a José, **el muchacho pobre y sabio** (13) que **de la cárcel salió para reinar** (14). Si esto es correcto, **el muchacho sucesor** (15) puede referirse a José como segundo sólo de Faraón (Gn. 41:43). **En su reino nació** (14) significa nacido en el reino que eventualmente sería suyo.

El significado del párrafo puede ser que algunas cosas son mejores que otras —un **muchacho sabio** es mejor que un **rey viejo y necio**. No obstante, no hay nada —ni aun las experiencias del sabio gobernante joven— que sea muy bueno a la larga. “He visto a todos los vivientes de la tierra estar al lado de ese muchacho ... ¡Pero más tarde los hombres perdieron todo interés en él! Esto también es vano y fútil” (15–16, Moffatt).

E. LA CORRECTA ADORACION DE DIOS, 5:1–7

VM. Versión Moderna

⁷ Ibid., p. 54.

⁸ Op. cit., p. 596.

Una de las realidades de la vida con que debe contar el hombre es que Dios es el Creador, el hombre es la criatura, y por eso debemos responder a Dios. La adoración en un encuentro cara a cara es nuestra obligación y oportunidad más significativa.

1. *Sé reverente* (5:1–3)

Guarda tu pie (1) es una excelente traducción de un consejo común: “¡Mira dónde pisas!”⁹ Hay genuina sabiduría en el consejo de nuestro predicador, pero debe ser modificado por la revelación de Jesús del carácter de Dios. Si interpretamos el 1 como: Sé reverente en la presencia de Dios, esta interpretación tiene nuestro pleno y gozoso asentimiento. Dios es alto y santo; por lo tanto siempre corresponde un temor reverente en su presencia. Acercarnos **para oír** indica una actitud de receptividad. Es siempre mejor escuchar al Espíritu Santo que insistir demasiado en decirle a Dios lo que queremos que oiga. Escuchar puede implicar obedecer; de ahí la traducción: “Acercarse para oír es mejor que el que los necios ofrezcan sacrificios” (Smith-Goodspeed; cf. 1 S. 15:22). **El sacrificio de los necios** sería cualquier acercamiento irreverente o insincero a Dios. Moffatt traduce la última cláusula del 1: “Todo lo que sabe un necio es hacer el mal”—aun en su culto.

No te des prisa con tu boca (2) sugiere que el respetuoso silencio o la oración reverente y meditativa son más apropiados que las muchas palabras en formas litúrgicas preparadas. “Este proverbio (v. 3) indica que así como las excesivas ocupaciones conducen a una noche de sueños, la verbosidad lleva al hombre a decir necedades (heb. ‘la voz de un necio’).”¹⁰ Cf. Santiago 1:19, 26; 3:2–10.

2. *Guarda tus promesas* (5:4–7)

Un “voto” (VM.) o **promesa** es esencialmente un contrato con Dios. Es una entrega que le hacemos a El y es peligroso ser descuidados en el cumplimiento de tales promesas. “Cuando hicieres voto a Dios, no dilates en cumplirlo ... cumple pues lo que has prometido” (4, VM.). **Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas** (5). “Pero lo mejor de todo es prometer y cumplir” (Berk., Nota de pie, *loc. cit.*). Los votos a Dios hechos en momentos de confrontación con El tienen poder, si son guardados, para elevarnos a nuevos niveles de devoción y servicio; pero un voto quebrantado compromete nuestra situación ante El y socava la estructura misma del carácter (Dt. 23:21–23).

El **ángel** (6) probablemente se refiera al sacerdote (Mal. 2:7), y por ende al pastor o cualquiera de los representantes humanos de Dios. **Destruya la obra de tus manos** significaría frustrar nuestros planes o disminuir el éxito de nuestras empresas. Sobre los abundantes **sueños** y las **muchas palabras** (7) véase el comentario sobre el versículo 3.

Tú, teme a Dios (7) es muy a menudo una sana exhortación bíblica a reverenciar a Dios y obedecerle. Si aquí se la entiende así, es un resumen apropiado de toda la sección. Sin embargo, Rankin¹¹ y otros dicen que no es una admonición al temor piadoso, sino una exhortación a no irritar a un Dios tiránico. Esta interpretación parece concordar con gran parte de la posición de los versículos 1–7. Dios es tan alto y el hombre tan bajo (2) que es mejor evitarlo a El en lo posible. Los versículos 4–6 sugieren un Dios legalista que no escucha razones ni permite errores. En este punto Koheleth no está más que a mitad de

⁹ G. S. Hendry, *op. cit.*, p. 542.

¹⁰ O. S. Rankin, *op. cit.*, p. 57.

VM. Versión Moderna

VM. Versión Moderna

Berk. The Berkeley Version

¹¹ *Ibid.*, p. 58.

camino en su viaje del escepticismo a la fe. Esta no es la imagen del Dios del Nuevo Testamento, ni el concepto cristiano de las relaciones del hombre con El. Jesús nos dice que Dios es un Padre, bondadoso y razonable. Debemos amarlo y obedecerle, pero dentro de esa relación hemos de esperar hallar gozosa comunión en su presencia— podemos compartir con El nuestros gozos, nuestros errores y nuestros problemas, sean cuales fueren. Dios es un compañero al cual buscar, no un austero poder al cual temer y evitar.

F. AJUSTANDOSE A LOS PROBLEMAS ECONOMICOS, 5:8–20

1. *Las autoridades civiles exigentes* (5:8–9)

Los versículos 8–9 parecen presentar un aspecto especial de las injusticias económicas de la vida. La Versión Moderna de Pratt da una clara versión del versículo 8: “Si vieres la opresión de los pobres, y la perversión de juicio y de justicia en alguna provincia, no te turbes a causa de esto.” Se sugieren dos razones por las cuales esto no debe sorprendernos: (a) **Porque sobre el alto vigila otro más alto**; es decir, en la recaudación de tributos cada funcionario superior vigila al inferior y exige una triple rendición de cuentas. **Uno más alto está sobre ellos** puede significar solamente que siempre hay algún funcionario superior que debe ser satisfecho. Sin embargo, una interpretación legítima es (b) que la frase se refiere a Dios mismo. “Contemplando la escala de autoridad podemos, según nuestra visión, ver solamente ‘las autoridades constituidas’, o podemos ver por encima de ellas a Aquel que ‘juzgará al huérfano y al oprimido’ (Sal. 10:18).”¹²

El versículo 9 parece sugerir que, después de todo, las ganancias del trabajador deben pagar los costos del gobierno, y aun los campesinos explotados por **el rey** están mejor que los campesinos sin gobierno alguno: “Un país prospera con un rey que tiene control” (Moffatt). Para una comunidad agrícola establecida hace falta un control social, y aún más control se necesita donde millones de personas viven en ciudades congestionadas.

2. *La riqueza es una bendición espuria* (5:10–12)

Koheleth dice: Aunque estés sobrecargado de tributos y no puedas acumular riqueza, no te aflijas por ello. La riqueza es, en el mejor de los casos, una bendición espuria. Fijar el corazón en las ganancias hasta que se convierten en su principal preocupación, es decepcionante: **El que ama el dinero, no se saciará de dinero** (10). “A no ser que tengan riqueza en el alma, los hombres descienden al sepulcro con las manos vacías.” Jesús nos ordena recordar que “la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee” (Lc. 12:15).

Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen (11). “Más comida, más bocas ... Más tienen los hombres, mejor casa deben tener, más sirvientes deben emplear, más huéspedes deben agasajar ... y más (parásitos) tendrán pendientes a su alrededor.”¹³ ¿De qué sirve tener más dinero cuando sólo exige más afanes? El hartazgo del rico y la preocupación por sus riquezas le quita el sueño. Pero el **trabajador** (12) duerme bien, debido a su trabajo físico y a su falta de cuidados.

3. *La riqueza a menudo se pierde* (5:13–17)

Aquí, como en otras partes, (2:21; 3:16; 4:13), Koheleth parece estar reflexionando sobre un caso particular que había observado; **un mal doloroso que he visto debajo del sol** (13).

¹² G. S. Hendry, *op. cit.*, p. 542.

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

¹³ Matthew Henry, *op. cit.*, p. 600.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

Este mal particular era un hombre cuyas **riquezas** eran **guardadas para su mal**. En este caso el mal consistía en que perdía su riqueza “en una empresa desafortunada” (14; Smith-Goodspeed). Perdida su riqueza, el padre no tenía herencia que dejar a sus **hijos**. La última parte del versículo repite el hecho obvio de que el amontonamiento de riqueza es vano porque el hombre **nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Desnudo, así vuelve** significa que a la muerte del hombre no queda ninguna riqueza tangible para exhibir como resultado del trabajo de su vida. Moffatt pregunta: “¿Qué gana con todo su trabajo fútil, pasando sus días en la melancolía, las privaciones, profundas ansiedades, tribulaciones y ataques de ira?” (16–17).

4. *No te aferres a las riquezas* (5:18–20)

Aquí tenemos el juicio considerado del propio Predicador sobre la actitud correcta en cuanto al dinero. “¡Vean! Lo que yo mismo he visto que es preferible y justo es comer y beber y gozarse en todo su trabajo en que se empeña” (18, Berk.). Esto es lo más que se acerca a la verdad, la fórmula de la vida placentera de Eclesiastés. Lo mejor es que uno disfrute de su trabajo y de los frutos de su esfuerzo y no que se irrite y preocupe por ellos. Aun el que tiene **riquezas y bienes** (19) no debe obsesionarse con ellos. Uno debe mantenerse interesado, activo y constructivamente ocupado no importa cuánta riqueza tenga. Pero aquí nuevamente se muestra la “casi mórbida fascinación del escritor por la muerte”.¹⁴ La mejor razón que puede dar para la actividad es que el hombre “no piense a menudo en la brevedad de su vida” (Berk.).

La actitud de desapego hacia las riquezas es buena, ¡pero cuánto mejor es tal actitud cuando va acompañada por una radiante fe cristiana! Rylaarsdam escribe: “Para Koheleth ... todos los valores humanos son hechos relativos porque ninguno de ellos es el medio para el verdadero fin del hombre. En este sentido anticipa la posición de Pablo; lo que le falta es la claridad y convicción de éste acerca de este fin y acerca del amor y el poder de Dios por los cuales es dada.”¹⁵ Cuando ésta es parte viviente de la fe de un hombre, **Dios le llenará de alegría el corazón** (20).

Sección III Los Bienes Terrenales no Satisfacen

Eclesiastés 6:1–8:17

A. DESENGAÑOS DE LA RIQUEZA Y LA FAMILIA, 6:1–12

Aunque el capítulo 6 está colocado aquí bajo una nueva división, está relacionado con el tema del capítulo. Los versículos 1–2 continúan las reflexiones del Predicador sobre los

Berk. *The Berkeley Version*

¹⁴ J. Coert Rylaarsdam, “The Proverbs, Ecclesiastes, The Song of Solomon”, *The Layman's Bible Commentary*, Vol. X, ed. Balmer H. Kelly, *et al.* (Richmond, Va.: John Knox Press, 1964), p. 114.

Berk. *The Berkeley Version*

¹⁵ *Ibid.*, pp. 114–115.

desengaños de las riquezas. Tanto 1–2 como 3–6 son ilustraciones de la premisa sentada en 5:18–19, de que el gozo es un don de Dios, y la paz mental es el sumo bien que la vida puede alcanzar.

Aunque el capítulo 6 está colocado aquí bajo una nueva división, está relacionado con el tema del capítulo. Los versículos 1–2 continúan las reflexiones del Predicador sobre los desengaños de las riquezas. Tanto 1–2 como 3–6 son ilustraciones de la premisa sentada en 5:18–19, de que el gozo es un don de Dios, y la paz mental es el sumo bien que la vida puede alcanzar.

1. *Riqueza sin felicidad* (6:1–2)

El versículo 1 presenta otro mal que el autor ha **visto debajo del cielo**. Observa que este **mal** es **muy común entre los hombres**. El hebreo se traduce más exactamente: “pesa dolorosamente sobre el género humano” (VM.). La frustración de la riqueza sin el sentido de una vida digna es posible, desde luego, sólo para los que tienen riqueza. No obstante, es **común entre los hombres** y mujeres de medios.

En 2:18–23 el problema era el rico cuya fortuna podía ser disipada por herederos insensatos; en 5:13–17 era el hombre que perdió su riqueza. Aquí el **mal** es el hombre que tiene riqueza pero no satisfacción en ella—este es el significado de **Dios no le da facultad de disfrutar de ello** (2). Los términos **riquezas, bienes y honra** pueden entenderse como dineros, propiedades y estima. El que tiene estas cosas pareciera tener **todo lo que su alma desea**. Pero sin felicidad, son vanas. Una vida llena de cosas pero sin verdadera felicidad es un **mal doloroso**. Como el conocimiento de un cáncer que se extiende, disminuye o destruye los goces normales de la existencia.

2. *Familia sin aprecio* (6:3–6)

Una familia grande y una larga vida eran consideradas por los hebreos como grandes bendiciones. Pero aun estas cosas pueden ser peores que inútiles. **Aunque el hombre engendraré cien hijos** (3) **si su alma no se sació del bien**—es decir, no halla gozo en ellos—¿de qué vale? Si **viviere muchos años** pero **careció de sepultura**—es decir, “un funeral honorable que atestigüe el real amor de su posteridad”—¿qué valor tiene esa vida?

Los versículos 3–5 muestran el uso frecuente de comparaciones que hace el escritor. Un **abortivo** que nunca llega a la existencia consciente, **es mejor** que una vida que no halla una realización digna. Aunque el hijo abortivo nace en vano, **a las tinieblas va** (4), y nunca recibe **nombre**, su suerte es preferible a una vida carente de propósito. Nunca haber **visto el sol** (5) ni haber **conocido** nada es mejor que haber visto y conocido los profundos desengaños que a veces dan las riquezas y la familia.

Koheleth podría no ver valor en una vida terrenal de profundos desengaños porque él no tenía mucha fe en la vida más allá del sepulcro. **Mil años dos veces** (6) sería una vida terrenal el doble de larga de la de Matusalén (cf. Gn. 5:27). Aquí el razonamiento es que, si no hay felicidad en la vida terrenal, cuanto más duración tenga será peor. Y cuando uno ha totalizado los valores de la existencia terrenal, ¿qué más puede sumarles? **¿No van todos al mismo lugar**—la silenciosa tumba final? “Tanto el feto sin vida como el hombre cuya vida ha sido larga pero desgraciada, están destinados al Seol, y el feto sin vida ha de ser congratulado porque llega a la meta por un camino más breve y menos agónico.”¹

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

¹ George A. Barton, *op. cit.*, p. 130.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

3. *Algunas otras ilustraciones* (6:7–9)

a. *Las satisfacciones terrenales versus el anhelo espiritual* (6:7). **Todo el trabajo del hombre** (el hombre terrenal) **es para su boca** (“auto-conservación y disfrute”, *Amp. O. T.*), **y con todo eso su deseo** (su hambre espiritual) **no se sacia**. “Toda la vida humana es una búsqueda del gozo, pero de un gozo vano en sí mismo y que no da verdadera satisfacción.”²

b. *Aun la sabiduría no es bastante* (6:8). Aquí en un solo versículo Koheleth repite el argumento de 2:12–17 (véase el respectivo comentario). El Predicador no contesta su propia pregunta. Sin embargo, la posición implícita es que si vivir para la “boca” (7) no basta, tampoco es suficiente vivir para la mente. La base de esta conclusión está en el verso 6—ambos van “al mismo lugar”. La frase **caminar entre los vivos** según Galling significa “vivir sin pensar en el mañana”. Piensa, por lo tanto, que el significado es: “¿Qué ventaja tiene el sabio sobre el necio, el hombre de entendimiento sobre el que vive desprevénidamente?”³

c. *Una respuesta que no satisface* (6:9). Aquí Koheleth vuelve a su respuesta no satisfactoria: Aprovecha lo mejor mientras vives. Si el sabio con sus finalidades superiores—el **deseo que pasa**—no tiene nada mejor que el necio buscador del placer, ¿por qué hacer el esfuerzo? Mejor es contentarse con lo que viene fácil y naturalmente. La **vanidad y aflicción de espíritu** bien puede aplicarse a toda la sección (7–9); por otro lado, puede aplicarse específicamente a la infeliz conclusión del versículo 9.

4. *El hombre finito contra el destino* (6:10–12)

Aquí Koheleth resume su concepto pesimista de toda la situación humana. **Lo que es ... y tiene nombre** (10) significa la existencia en su totalidad—**y se sabe**, es decir, es conocido y está predeterminado. El **hombre** es una criatura finita y **no puede contender con Aquel** (Dios) **que es más poderoso que él**. El versículo 11 afirma que el hombre es tan impotente contra su Creador que es inútil discutirlo. El versículo 12 es un grito final en la oscuridad: “¿Quién puede decir qué es bueno para el hombre en la vida, durante los pocos días de su vida vacía que pasa como una sombra? Porque ¿quién puede decirle a un hombre qué ha de suceder en este mundo cuando él se haya ido?” (Moffatt).

“¿Cuán impresionante en todo el Eclesiastés es la evidencia de que, mientras Salomón, el pródigo, está esforzándose por probar que la vida es fútil y no vale la pena vivirla, el Espíritu Santo lo está utilizando para mostrar que esas conclusiones son el trágico efecto del vivir ‘bajo el sol’—ignorando al Señor, alejados de Dios el Padre y sin tener en cuenta al Espíritu Santo— y, sin embargo, cara a cara con los misterios de la vida y la naturaleza!”⁴ Atkins comenta sucintamente: “A no ser que haya riqueza en el alma, los hombres descienden a sus tumbas con las manos vacías.”⁵

B. SABIDURIA PRACTICA EN UN MUNDO PECAMINOSO, 7:1–29

Este capítulo contiene un grupo de proverbios y otras breves observaciones, ligados entre sí por el tema común de lo que es mejor en un mundo como el nuestro. La serie es evocada por la pregunta de 6:12: “¿Qué es lo bueno para el hombre en esta vida?”

Amp. O. T. Amplified Old Testament

² Tayler Lewis, *Commentary on the Holy Scriptures*, ed. John Peter Lange, trad. Phillip Schaff (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, s.f.), p. 100.

³ Citado por O. S. Rankin, *op. cit.*, p. 62.

⁴ *Amp. O. T.* (12) nota de pie.

⁵ *Op. cit.*, p. 59.

1. Una base para hacer sabias elecciones (7:1–4)

El versículo 1 comienza con un juego con las palabras hebreas: *Shem* (nombre, **fama**) es mejor que *shemen* (**ungüento**). Es un sabio consejo el que dice: El que quiera tener una vida eficiente, viva de tal modo que se haga una buena reputación. La oportunidad en la vida a menudo depende de la imagen que tienen de nosotros en su mente nuestros asociados. En el Oriente los hombres a menudo usan perfume para hacerse socialmente más aceptables. Pero para una aceptabilidad realmente significativa “el buen nombre” (VM.) es mejor que el **ungüento**.

El resto de esta sección señala que un enfoque serio de la vida es mejor que una modalidad festiva. La vida es más bien un negocio que una fiesta. Adoptar este comportamiento contribuye a hacer las mejores decisiones y a la mejor reputación. **El día de la muerte**, etc. (1) probablemente signifique: Mejor es visitar a los apesadumbrados que asistir a una fiesta de cumpleaños. Esta interpretación se da por supuesta en el versículo 2: **Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete**. La muerte **es el fin de todos los hombres**—una experiencia común a todos—y este hecho pone en una perspectiva correcta a muchas decisiones. **El que vive**, pues, debe prestar a ello la debida atención.

Mejor es el pesar que la risa (3) porque los momentos de tristeza hacen que pensemos seriamente. “En tales casos la mayor parte de los hombres se juzgan ante el tribunal de sus propias conciencias, y resuelven la enmienda de sus vidas.”⁶ La declaración: **con la tristeza del rostro se enmendará el corazón**, sugiere que “un buen llanto alivia la carga emocional” (Berk., nota de pie). Debido a estos hechos, el que es sabio piensa con seriedad:

*El sabio piensa en la casa en duelo,
el necio piensa en la casa en fiesta (4, Nueva B. Esp.).*

2. Algunos obstáculos para el recto juicio (7:5–10)

El sano juicio consiste en conocer los hechos que hay que rechazar tanto como los que hay que aceptar. Aquí el Predicador señala algunas cosas que una persona sabia ha de evitar.

Este pasaje se presta para una exposición práctica bajo el tema “Consejos Bíblicos para el Sabio Pueblo de Dios”, empleando como divisiones las que más abajo aparecen, de *a* a *f*.

a. No sigas el consejo errado (7:5–6). Escucha a consejeros dignos de confianza, aun cuando su consejo duela. **La reprensión del sabio** (5) puede herir momentáneamente; pero si es sabio nos reprendió porque estábamos equivocados y necesitábamos corregirnos. **La canción de los necios** puede significar lisonjas par evitar la verdad que lastima, o simplemente opiniones irresponsables. En ambos casos es **como el estrépito de las espinas bajo la olla** (6) que puede ser ruidoso y alegre pero no cocina el alimento.⁷

b. Que tu juicio no sea alterado por circunstancias fútiles (7:7). Un hombre puede hacer decisiones erróneas y decir cosas equivocadas debido a presiones emocionales. Leemos de los hijos de Israel que “le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron rebelar a su espíritu, y habló precipitadamente” (Sal. 106:32–33). Aquí se nos advierte que **la opresión**

VM. Versión Moderna

⁶ Adam Clarke, *op. cit.*, p. 822.

Berk. *The Berkeley Version*

Nueva B. Esp. Nueva Biblia Española

⁷ El combustible usual era el estiércol de vaca seco, de combustión lenta. Producía un calor eficiente en contraste con los arbustos espinosos secos que ardían y se consumían en minutos.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

“y la extorsión hacen necio al sabio, y una dádiva (cohecho) destruye el entendimiento y el juicio” (Amp. O. T.).

c. *No decidas por motivos circunstanciales* (7:8a). **Mejor es el fin del negocio que su principio**, nos dice: Haz tu decisión sobre la base de propósitos y metas; no te preocupes por reacciones tempranas y circunstanciales.

d. *No seas impaciente* (7:8b). **Altivo de espíritu** probablemente signifique aquí ser precipitado por tener prisa. La paciencia persistente ha resuelto muchos problemas que no cedían a la presión inmediata. “Mejor es aguardar tranquilamente el curso de un asunto hasta su final, y no juzgar y actuar hasta entonces, que proceder precipitadamente y con apasionada prisa, y atraerse sus malas consecuencias.”⁸

e. *No te enojas* (7:9). El **enojo** es siempre enemigo de la claridad de pensamiento y del sano juicio. Sólo **los necios** dejan que este enemigo del alma destruya sus relaciones interpersonales y su reputación de personas responsables. Matthew Henry comenta: “No seáis *prontos* en enojaros ... No estéis enojados *mucho tiempo* ... Por lo tanto quien quiera mostrarse tan sabio como para *no dar lugar al diablo*, no debe *dejar que se ponga el sol sobre su enojo*, Efesios 4:26, 27.”⁹

f. *No te quejes de los tiempos* (7:10). Quejarse de que **los tiempos pasados fueron mejores que éstos** es algo que no cuadra a la conducta del sabio. En primer lugar, aunque sea cierto, no contribuye mucho a resolver los problemas de hoy. Además, **nunca de esto preguntarás con sabiduría**, porque lo más frecuente es que no tengamos hechos suficientes para formar un juicio correcto. En lo que concierne a la decisión y la acción, “el hoy es nuestro, y solamente el hoy”.

3. **Busca la sabiduría** (7:11–12)

Tal vez podría imaginarse a alguien interpelando al Predicador con la pregunta: ¿De qué sirve la sabiduría sin dinero? Los sabios por lo general decían que la sabiduría era mejor que la riqueza (Pr. 16:16). Koheleth declara:

*La sabiduría es tan buena como una herencia,
una verdadera ganancia para la humanidad* (11, Moffatt).

Para los que ven el sol significa para el hombre en su existencia terrenal. Tanto **la sabiduría** (12) como **el dinero** son valiosos,

*pero el conocimiento hace más bien que el dinero,
salvaguarda la vida del hombre* (Moffatt).

Clarke comenta: “*El dinero* es el medio para sostener nuestra vida animal, pero *la sabiduría* —la religión del Dios verdadero— da *vida a aquellos que la tienen*. *El dinero* no puede procurar el favor de Dios, ni dar *vida* al alma.”¹⁰

4. **Confía en Dios** (7:13–14)

Parece probable que estos dos versículos estén vinculados con 11–12 (cf. los párrafos en la versión Berkeley). En la distribución de la riqueza hemos de considerar **la obra de Dios**. En su providencia, El pone dinero en mano de pocos, pero la sabiduría está al alcance de

Amp. O. T. Amplified Old Testament

⁸ Tayler Lewis, *op. cit.*, p. 106.

⁹ *Op. cit.*, p. 605.

¹⁰ *Op. cit.*, p. 823.

todos. **¿Quién podrá enderezar lo que él torció?** es una figura que declara la soberanía de Dios (cf. 1:15). Cualquier cosa que El dé, es sabio que el hombre **en el día del bien** goce **del bien** (14) y **en el día de la adversidad** considere. La expresión: **A fin de que el hombre nada halle después de él** significa: “para evitar que el hombre sepa lo que ha de suceder” (Moffatt).

“Dios entrelaza sus providencias, y vela sus providencias, a fin de que, incapaces de ver el futuro, aprendamos a poner nuestra confianza en El más bien que en ningún bien terrenal ... Por lo tanto, lo que al hombre le conviene es ... tomar tanto lo derecho como lo torcido, lo malo y lo bueno de la mano de Dios, y confiar en El, suceda lo que sucediere.”¹¹

5. **Evita la autojustificación y la impiedad** (7:15–18)

El argumento de este pasaje apoya una posición entre el legalismo moral por una parte y la licencia moral total por otra. Es una exhortación a tener sabiduría en el juicio ético. Koheleth establece como premisa en el 15 que las justas recompensas por el bien y el mal no son aparentes en esta vida: **Justo hay que perece ... y hay impío que ... alarga sus días**. Los versículos 16–17 se refieren al “rígidamente piadoso”, el sabio en demasía, y el extremadamente impío. Puesto que el hombre no posee la sabiduría de Dios, se le aconseja atemperar su juicio y sus acciones. **No seas demasiado justo** (16) es una referencia a la clase de autojustificación farisaica que nuestro Señor condenó tan a menudo (cf. Mt. 5:20; Lc. 5:32).¹² Los **sabios con exceso** son aquellos que pretenden un conocimiento absoluto que no tolera ninguna diferencia de opinión. Los extremos de esta clase destruyen nuestra influencia para el bien y son desagradables para Dios.

Acerca de **No hagas mucho mal** (17), Clarke comenta: “No multipliques la iniquidad; no agregues la oposición directa a la piedad al resto de tus crímenes. ¿Por qué has de provocar a Dios a que te destruya antes de tiempo?”¹³

Después de todos sus consejos de precaución, Koheleth sabe que uno debe tomar posición por el bien contra el mal. **Bueno es que tomes esto** (18, la justicia). Rankin explica así el 18c: “El que teme a Dios cumplirá sus deberes en todo momento o ‘preservará una actitud digna’ (Odeburg) hacia todos los hombres.”¹⁴

6. **Sé sabio, pero recuerda que eres humano** (7:19–20)

Estos versículos parecen resumir y apoyar el argumento anterior, a saber, buena es la sabiduría pero nadie es perfecto. **La sabiduría fortalece al sabio** (19) **más** “(de lo que podrían hacerlo) 10 gobernantes o valientes generales que haya en la ciudad” (*Amp. O. T.*). Podría parecer que el versículo 20 sugiere la doctrina de la necesidad de pecar. Pero el hebreo no apoya tal cosa. Sobre un pasaje paralelo en un dicho de Salomón en 1 Reyes 8:46, escribe Clarke: “El original ... *ki yechetu loch* ... debe traducirse, Si pecare contra ti ... *ki ein Adam asher lo yecheta*, porque no hay hombre que no PUEDA pecar; es decir, no hay ninguno que no esté expuesto a transgredir.”¹⁵ Además, aquí el término **peque** puede no referirse al pecado en el sentido de “una violación conocida de la voluntad de Dios”. Rankin interpreta el

¹¹ Samuel Cox, “Ecclesiastes”, *The Expositor's Bible* (Nueva York: A.C. Armstrong and Son, 1903), p. 199.

¹² “¡Solamente los que desconocen totalmente la naturaleza de la verdadera religión pueden suponer que alguien pueda tener demasiada santidad, demasiado de la vida de Dios en su alma!” (Adam Clarke, *op. cit.*, p. 824).

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Op. cit.*, p. 67.

Amp. O. T. Amplified Old Testament

¹⁵ *Op. cit.*, II, 416.

versículo: “No hay tal cosa como un hombre absolutamente bueno, un hombre infaliblemente moral.”¹⁶

7. No hagas caso de la crítica injusta (7:21–22)

Aquí el sabio consejo es: No te trastornes por cualquier cosa que oigas; puedes estar seguro de que algunos criticarán lo que dices y haces; recuerda que **tú también** has criticado **a otros muchas veces**. “Examinemos cuánto hay de verdad en lo que dicen de nosotros, examinémos a nosotros mismos más bien que señalar a los chismosos” (Berk., nota de pie). Es muy estimulante recordar lo que dice la Biblia acerca de las críticas injustas —“Y lo oyó Jehová” (Nm. 12:2). Si Dios lo ha oído, y si nosotros le pertenecemos, no necesitamos preocuparnos mucho por ello.

8. Recuerda que no eres omnisciente (7:23–24)

Todas estas cosas (23) se refiere a las cuestiones que acaban de ser consideradas. Koheleth había tratado ansiosamente de “ver la vida con seriedad y verla en su totalidad”, pero se había visto obligado a admitir sus propias limitaciones. Moffatt tiene una traducción perspicaz: “Pensé en llegar a ser sabio, pero la sabiduría estuvo fuera de mi alcance. La realidad está más allá de mi alcance; yace profunda, y nadie puede poner la mano sobre el corazón de las cosas.” El tema se repite en 8:16–17 (cf. Job. 11:7–8). “Aunque la sabiduría esencial para nuestra salvación puede aprenderse pronto, mediante la enseñanza del Espíritu de sabiduría, en la sabiduría en sí hay extensiones y profundidades que nadie puede alcanzar o sondear.”¹⁷

9. Recuerda el mal en los hombres (7:25–29)

El autor vuelve a recordarnos su cuidadosa investigación: **Fijé mi corazón para saber** (25). Aunque es imposible sondear las profundidades de la realidad última (23–24), se puede saber con certeza que la **maldad es insensatez** y “las locuras de la necedad” (VM.). La peor maldad en la vida la halla Koheleth en la mujer que se vale de sus encantos para esclavizar al hombre. Ella es “más amarga que la muerte —la mujer que enreda a los hombres, cuyo corazón es una red, y ‘cuyas manos son prisiones’ (VM.)” (26, Moffatt). **El que agrada a Dios puede, con su ayuda, escapar; mas el pecador quedará en ella preso.**

El escritor no afirma que todas las mujeres sean malas (cf. 9:9) ¡pero el porcentaje es alto! **Pensando las cosas una por una** (27), o como diríamos nosotros, “poniendo juntas dos y dos”, llega a su conclusión. **Un hombre bueno entre mil he hallado, pero mujer buena entre todas éstas nunca hallé** (28). Si el autor de éste párrafo no es el mismo Salomón, tanto la situación como el estado de ánimo le describen. ¿Cómo podía ser diferente su estimación de las mujeres? Las **mil** mujeres en su vida (1 R. 11:1–4) fueron solamente sus juguetes y peones. ¿Cómo podían ellas reaccionar de otra manera que empleando la única influencia que tenían sobre él? “Despojadas de su natural dignidad y uso como ayudantes, condenadas a ser meros juguetes, educadas sólo para agradar a los sentidos, ¿qué hay de extraño en que hubieran caído por debajo de su debido lugar y honor?”¹⁸

¹⁶ *Op. cit.*, p. 66.

Berk. *The Berkeley Version*

¹⁷ Adam Clarke, *op. cit.*, p. 824.

VM. *Versión Moderna*

VM. *Versión Moderna*

¹⁸ Samuel Cox, *op. cit.*, p. 204.

En el versículo 29 el escritor suaviza su castigo (contra la mujer) al reconocer que hay una seria desviación hacia el mal tanto en los hombres como en las mujeres: **Ellos buscaron muchas perversiones**, o “designios para el mal” (*Amp. O. T.*). Esta es una de las pocas declaraciones de la Biblia en cuanto a la inocencia original del hombre y su caída subsecuente (cf. Berk., nota de pie).

C. LLEGANDO A UN ACUERDO CON UN MUNDO IMPERFECTO, 8:1–17

1. *Ajustándose a lo inevitable* (8:1–9)

Esta sección expone la sabia conducta para alguien que vive bajo un gobierno autocrático.

a. *Una oda a la sabiduría* (8:1). El versículo 1 es un pequeño poema en alabanza de la sabiduría. Puede haber sido un dicho común en la época del escritor. La traducción de Moffatt es atractiva:

¿Quién es como el sabio?

¿Quién puede explicar las cosas?

*La sabiduría del hombre ilumina su rostro,
transfigura aun un semblante tosco.*

La pertinencia de este versículo como introducción a la sección se aclara cuando “recordamos que el rey era considerado el hombre sabio por excelencia, por cuanto su oficio y estado le daban acceso a los secretos de Dios”.¹⁹

b. *Es sabio obedecer al rey* (8:2–6). **Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey** anticipa la instrucción de Pablo a los cristianos (Ro. 13:1–5). El consejo es el mismo, aunque las razones invocadas no son idénticas. **La palabra del juramento de Dios** (2) probablemente signifique el juramento de uno de obediencia al rey (Barton) aunque puede tener el significado paulino de responsabilidad de obedecer a la autoridad civil debido a que uno es leal a la voluntad de Dios.

Los versículos 3–4 son una sencilla apelación en base a la simple autoridad. **No te apresures a irte de su presencia** (3) se interpreta como “No te rebeles bruscamente contra él” (Moffatt). **Ni en cosa mala persistas** tal vez signifique: “No te mezcles con cuestiones contrarias, porque él hace lo que le place” (Berk.). El versículo 4 dice claramente: “Puesto que la palabra del rey prevalece, ¿quién puede decirle: ‘Qué estás haciendo?’” (Berk.). El escritor refuerza su consejo recordándonos: **El que guarda el mandamiento del rey no experimentará mal** (5). Frente a las circunstancias imposibles de una autoridad absoluta, uno hace bien en someterse cuando no están en juego cuestiones morales. Es una sabia oración la que dice: “Señor, ayúdame a cambiar lo que puede ser cambiado; enséñame a aceptar lo que no puede ser cambiado; y dame sabiduría para conocer la diferencia.”

Los versículos 5b–6 ofrecen aún otra razón para obedecer aun cuando las exigencias sean injustas. “El corazón sabio sabe que viene un tiempo de juicio, aunque hoy en día los hombres puedan estar aplastados en la miseria debajo del rey; para todos hay una hora de juicio” (Moffatt).

Amp. O. T. Amplified Old Testament

Berk. The Berkeley Version

¹⁹ J. Coert Rylaarsdam, *op. cit.*, p. 121.

Berk. The Berkeley Version

Berk. The Berkeley Version

c. *La vida a veces no ofrece alternativa* (8:7–9). El versículo 7 puede leerse en el contexto que lo antecede. Si es así, significa que uno nunca sabe lo que hará un rey despótico (Barton). Pero puede vérselo en el más amplio sentido filosófico de 3:22 y 6:12, de que simplemente no sabemos lo que nos deparará el futuro. Esta interpretación concuerda mejor con el verso 9, donde Koheleth enumera otras situaciones en que el hombre está a merced de fuerzas más allá de su control. El hombre no tiene **potestad para retener el espíritu**²⁰ (8; “el hálito de vida”, *Amp. O. T.*); “no hay descargo en esta guerra” (VM.) basado simplemente en la voluntad del soldado; **ni la impiedad** “será un escudo para los malhechores” (Moffatt). Estas son las cosas que Koheleth ha **visto** y a las cuales ha aplicado su **corazón** (9) al contemplar la situación política en que “un hombre tiene poder sobre otro para perjudicarlo” (9, Smith-Goodspeed).

2. *La lucha por la fe* (8:10–17)

En 1–9 el escritor se ha preocupado de dar cara al mal y a la opresión en los gobernantes; ¿pero cómo reconciliar la existencia de ese mal con la fe en un Dios bueno y omnipotente?

a. *Una afirmación de fe* (8:10–13). El texto hebreo del 10 es incierto. **He visto a los inicuos sepultados con honra; mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido ... Esto también es vanidad.** Esta versión, que sigue a la Septuaginta, responde al contexto. Porque el que los inicuos sean **sepultados con honra** y los justos sean **olvidados en la ciudad** son violaciones del orden moral; pero la fe de Koheleth se eleva por encima del problema, al menos momentáneamente.

El versículo 11 expresa un hecho ampliamente reconocido. El castigo por el pecado parece tan demorado y por lo tanto tan improbable que ocurra, que los inicuos siguen pecando, sin temor alguno que los restrinja. Pero a pesar de las apariencias contradictorias y la actitud empedernida de los impíos, el escritor declara su propia fe: **Aunque el pecador haga mal cien veces, y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen ... y que no le irá bien al impío** (12–13; cf. Sal. 1:1–6). Esta es también la fe que expresa Lowell:

*Por siempre la verdad en el cadalso, el mal por siempre
en el trono,—
Pero ese cadalso domina el futuro, y, detrás
de la oscuridad ignota,
Está Dios entre las sombras, vigilando
a los suyos.*

Que son como sombras significa que los impíos no prolongarán su vida como una sombra que se hace cada vez más larga hacia la puesta del sol.

b. *Cuando la fe vacila* (8:14–15). La hermosa fe de Koheleth expresada en 12–13 parece fallarle como guía para la vida. Su mente vuelve otra vez a las iniquidades del 10 y nuevamente se siente frustrado porque **hay justos** recompensados **como si hicieran obras de impíos**, mientras los impíos reciben lo que merecerían los **justos** (14). Cuando Koheleth se olvidó de Dios (12–13) y puso su mirada en **la tierra** (14) la vida se hundió. Lo mejor que pudo aconsejar fue: **No tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se**

²⁰ Algunos traducen “detener el viento” (Smith-Goodspeed y Moffatt). ASV y RSV siguen a la KJV al hacer de ello una construcción paralela de **potestad en el día la muerte**.

Amp. O. T. Amplified Old Testament

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

VM. *Versión Moderna*

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

alegre (15). Este es el límite de la visión de un hombre terrenal y corre como un estribillo a través de Eclesiastés (3:22; 5:18). Cuando no hay una fe firme en un Dios de justicia, hay poco más que vaya más allá de buscar una vida cómoda **debajo del sol**.

c. *Andamos por fe—si andamos* (8:16–17). La conclusión a que aquí se arriba es verdadera, y es útil con tal que no se la considere como la verdad última de la vida. Koheleth declara que, aunque uno estudie hasta que **ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos** (16), sin embargo no puede entender el bien último de la vida—**la obra que debajo del sol se hace** (17). Esto repite el tema desarrollado extensamente en 1:12–2:26 y vuelto a mencionar en 7:23–24. Koheleth sabiamente rechaza la conclusión del humanista: “Un sabio puede pensar que está llegando al secreto, pero aun él nunca lo hallará” (17, Moffatt). Todavía el escritor “no lleva en su mano la lámpara de la Revelación ... Para el presente confiará en la Razón y la Experiencia, y señala las conclusiones a las cuales éstas conducen cuando no tienen la ayuda de una luz directa del Cielo”.²¹

Pero la luz de la sola razón no alcanza muy lejos. Para caminar sin tropezar, el hombre debe aceptar la luz de la fe en la revelación de la justicia de Dios (cf. Is. 55:6–11). Koheleth había asido el secreto en 12–13, pero lo dejó escapar. Después que la razón nos ha mostrado sus últimos límites, la fe debe continuar alumbrando el camino. El espíritu del hombre debe vivir por esta fe: “Yo sé que mi redentor vive, y que ... al fin ... he de ver a Dios” (Job 19:25–26).

Los versículos 10–17 se prestan para un sermón. Tema: “La Lucha por la Fe”. Los subtítulos *a*, *b* y *c* desarrollan el tema.

Sección IV *Las Injusticias de la Vida en las Manos de Dios*

Eclesiastés 9:1–10:20

A. PENSAMIENTOS SOBRE LA MUERTE, 9:1–8

1. *A todos les llega la muerte* (9:1–3)

El Predicador reconoce que las vidas de **los justos y los sabios ... están en la mano de Dios** (1), pero no puede decir si esto es para bien o para mal. “¿Los amará él? ¿Los odiará? Nadie puede decirlo; cualquier cosa puede acontecerles” (1, Moffatt).

La casi insana obsesión de Koheleth con la muerte es otra vez la parálisis que destruye su fe. No importa lo que el hombre sea o haga, muere —**un mismo suceso ocurre al justo y al impío** (2). Los términos **limpio** y **no limpio** probablemente se refieran a la observancia de los ritos ceremoniales, lo mismo que el contraste entre el hombre que sacrifica y el que no lo hace. “Al profano le va lo mismo que al hombre cuyo juramento es sagrado” (Moffatt).

Este mal hay entre todo (3) probablemente signifique: “No hay mal como este en el mundo” (Moffatt). Tal frustración engendra el **mal** en los corazones humanos y los llena de **insensatez** tanto **durante su vida** como cuando **van a los muertos**. Esta es la inquietud

²¹ Samuel Cox, *op. cit.*, p. 230.

espiritual de todos aquellos cuya fe no les da una vision más allá del sepulcro, pero cuya naturaleza misma clama por tal fe.

2. *¡La muerte parece tan definitiva!* (9:4–6)

En un arranque de súbito pesimismo, Koheleth había dicho que la muerte es mejor que la vida (4:1–3). Pero pocos hombres sanos y mentalmente cuerdos apoyarían esa afirmación. El mismo Koheleth no la sostiene. Ahora declara que **mejor es perro vivo que león muerto** (4),¹ debido a que mientras el hombre está vivo, **aún hay esperanza**, y también él disfruta de todos los intereses de la vida consciente. **Pero los muertos nada saben** (5). “Separados de la vida, ya no tienen parte **en todo lo que se hace debajo del sol** (6). Su día de prueba ha terminado, y por lo tanto no tienen más **paga** (5) por vivir una vida santa; ni pueden hacerse culpables de ningún otro castigo por crímenes cometidos en un estado de prueba, habiendo éste terminado.”²

3. *Disfruta de la vida mientras puedes* (9:7–10)

Aquí el autor repite (cf. 2:24; 3:12, 22; 5:18; 8:15) su filosofía de la vida—la filosofía más elevada normalmente alcanzable por el hombre que no tiene fe en un Dios justo y en una vida consciente más allá del sepulcro. El **pan** y el **vino** eran los medios aceptados de subsistencia y goce. **Tus obras ya son agradables a Dios** (7) ha sido interpretado de diversas maneras como: (a) Goza de la vida porque es lo que Dios ha planeado para el hombre; (b) Puesto que sirves a Dios y tus obras son aceptables a El, puedes contar con una vida satisfactoria; (c) Ya que no puedes conocer la voluntad y los caminos de Dios, aprovecha de lo que puedas entender y disfrutar. El tercer punto de vista parece el más coherente con el contexto. Los **vestidos blancos** (8) eran los atuendos normales en las cortes y en las ocasiones festivas. El aceite sobre la **cabeza** era un símbolo de alegría (cf. Sal. 23:5; 45:7).

Si bien la filosofía de la vida de Koheleth es terrenal, no es ni glotona ni sensual; es simplemente la existencia de un buen vecino en el hogar acomodado normal. Hay abundante alimento, buena ropa y cosméticos, un matrimonio armonioso **con la mujer que amas** (9), y un interés activo en el trabajo y pasatiempos propios: —**Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas** (10). Muchos consideran esta como “la buena vida”, pero tiene importunas limitaciones que obligan a calificarla como **vanidad ... vanidad**. Aun el matrimonio más feliz es solamente para **los días ... que te son dados debajo del sol**, y ni la profesión ni las aficiones se extienden más allá del **sepulcro, adonde vas**.

En el versículo 10 hay una verdad seria aun para el cristiano que cree en la inmortalidad. La vida terrenal es una prueba que ofrece algunas oportunidades que terminan en el sepulcro. La verdad de Eclesiastés se refleja en las palabras de Annie Coghill:

*Trabaja, porque la noche viene ...
cuando el trabajo del hombre acaba.*

Jesús mismo nos recuerda que la limitación de nuestro tiempo da urgencia a nuestras tareas: “Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura; la noche viene, cuando nadie puede trabajar” (Jn. 9:4).

¹ “Esta es una notable sentencia para aquellos de nosotros que nos sentimos inadecuados: estamos vivos; podemos realizar lo que los grandes pensadores y hacedores de empresas, ya muertos, no pueden hacer ahora en la tierra” (Berk. nota de pie).

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

² Adam Clarke, *op. cit.*, p. 829.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

4. ***Ni aun los sabios pueden ganar*** (9:11–12)

En 1–2 se dijo que tanto los justos como los sabios estaban sujetos a la misma suerte que los impíos. Koheleth se ha ocupado de los justos (2–10) y ahora considera a los sabios. Los hombres inteligentes siempre han creído que la inteligencia y el conocimiento son ventajas en la vida, pero Koheleth está en una rebeldía de intelectual frustrado. Declara que **ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes ... sino que tiempo y ocasión acontecen a todos** (11). El término **ocasión** significa mala suerte o desgracia (“casualidad”, VM.; “mal momento”, BJ.). Entre estas desgracias la peor es el **tiempo** (el tiempo cortado por la muerte). Aun el sabio **tampoco conoce su tiempo** (12), sino que como los **peces ... presos en la mala red** y como **aves ... en lazo**, la muerte **cae de repente sobre ellos**.

La verdad es que Koheleth tenía razón—pero sólo a medias. El ligero gana más carreras que el lento—pero no las gana todas. Hay fuerzas en la vida que están sujetas a la inteligencia y el poder humanos, pero hay elementos que afectan el destino humano que Dios ha reservado en su control. A nosotros nos corresponde aprender cuáles son unos y otros, para manejar los que están colocados dentro de nuestro dominio y aceptar con temor reverente y amante obediencia las fuerzas que un Dios soberano se ha reservado para Sí.

5. ***La sabiduría es mejor que la fuerza*** (9:13–18)

El mismo Koheleth conocía el valor relativo de la sabiduría, aunque presenta su defensa de la suerte y la muerte (11–12) tan vigorosamente que uno puede pasar por alto sus condicionamientos que siguen. Nuevamente nuestro filósofo político trae a colación un incidente histórico cuya significación, dice, **me parece grande** (13; cf. 4:13–16). **Una pequeña ciudad** (14) con **pocos** recursos defensivos se salvó del ataque de un **gran rey** porque **se halla en ella un hombre pobre, sabio** (15). Aquí la sabiduría probó su valor. Aunque el hombre era **pobre** y al parecer no se le reconocía como un líder, sus sabias sugerencias fueron atendidas por su pueblo y **libra a la ciudad con su sabiduría**.

Pero el pobre Koheleth con su pesimismo no puede dejar un hecho fuertemente optimista sin ajarlo; debe señalar que—**Nadie se acordaba de aquel hombre pobre**. No obstante, el valor de la sabiduría se impone: **Mejor es la sabiduría que la fuerza** (16) **aunque la ciencia del pobre sea menospreciada, y no sean escuchadas sus palabras**.

Koheleth reflexiona que **las palabras del sabio ... en quietud, son mejores que el clamor del señor entre los necios** (17), y también que **mejor es la sabiduría que las armas de guerra** (18). Los versículos 17–18 comprenden una estrofa de cuatro versos que Koheleth compuso o citó porque expresaban tan bien su pensamiento. Moffatt traduce:

*Las palabras de un sabio escuchadas en quietud
son mucho más excelentes que los gritos de un jefe de parranderos.
La sabiduría es mejor que las armas de guerra;
a menudo un solo error arruina una buena estrategia.*

B. SABIDURIA Y NECEDAD, 10:1–20

1. ***Una pequeña locura puede arruinar una vida*** (10:1–4)

Aunque es tratada bajo un acápito separado, esta sección está estrechamente relacionada con el final del capítulo 9. El versículo 1 amplía la última cláusula de 9:18. La traducción

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

VM. *Versión Moderna*

BJ. *Biblia de Jerusalén*

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

literal, “moscas de muerte”, tiene notables connotaciones. Un solo pecado puede deshacer mucho bien, y un juicio pobre puede debilitar o destruir la estimación de toda una vida **como sabio y honorable** (1).

a. *La naturaleza de la locura* (10:1–3). El versículo 2 vuelve a la idea de exaltar la sabiduría, idea que comenzó en 1:16–18. **El corazón del sabio** (2) es su juicio. **La mano derecha** representa la luz y la justicia mientras la **izquierda** representa la oscuridad y el mal. Aun en una caminata casual al necio **le falta cordura, y va diciendo a todos que es necio** (3).

¿Cómo identifica uno la falta de sabiduría en uno mismo y en otros? ¿Cómo se la corrige? Sabiduría significa buen juicio; y el juicio sano implica el conocimiento correcto de los hechos y su colocación en relaciones correctas. Nadie puede ser justo si es ignorante o apresurado en sus juicios. **Va diciendo a todos que es necio** puede significar que las acciones y palabras de un necio proclaman su necedad. Si es así, la proclamación se hace (a) hablando demasiado y pensando poco, (b) juzgando apresuradamente sin considerar todos los hechos, (c) opinando apresurada y firmemente sobre todos los temas, (d) procediendo como si siempre tuviera razón y los demás estuvieran siempre equivocados. La Biblia de Jerusalén traduce: “Además, en cualquier camino que tome el necio, su entendimiento no le da de sí, y dice de todo el mundo: ‘Ese es un necio’.”

b. *La locura de una renuncia intempestiva* (10:4). Este versículo trata un caso especial en que una pequeña locura puede arruinar rápidamente una vida.

*Si el que manda se enfurece contra ti,
tú no dejes tu puesto,
pues la calma cura errores graves (BJ.).*

El consejo es: si tienes un puesto de empleo y servicio, y sientes que deberías tratar de conservarlo, no renuncies. Aguanta el temporal, aguarda para decidir o deja la iniciativa y decisión a otros. Este versículo ha sido denominado “sabiduría para el empleado” (cf. Pr. 10:12; 15:1; 25:15) pero contiene la virtud recomendada por Aquel que dijo: “Bienaventurados los mansos: porque ellos heredarán la tierra” (Mt. 5:5).

2. *La necedad y la sabiduría en lugares altos* (10:5–20)

a. *Designación de líderes incompetentes* (10:5–7). Del 4 al 5 hay probablemente una progresión psicológica más bien que lógica. En el 4, Koheleth había estado advirtiendo contra la necedad en presencia de gobernante enojado. Esto le sugirió un caso de necedad **emanado del príncipe** (5). Es el mal de designar hombres incompetentes a posiciones responsables y apartar a líderes sabios de las posiciones de influencia (cf. Pr. 19:10; 30:21–22). Este mal puede existir en sistemas electivos lo mismo que bajo procedimientos autoritarios. El problema confronta a todos los que tienen la responsabilidad de seleccionar líderes sabios—porque en los líderes es donde más importa la sabiduría. El hebreo sugiere que este **mal** a veces puede no ser intencional.³ Pero no deja de ser un mal. El escritor compara aquí a **los ricos** (6) y los **príncipes** (7) con los sabios. En sus días, montar **a caballo** era una señal de prestigio y honor; el andar a pie era la suerte del hombre bueno, pero tal vez incompetente.

b. *La sabiduría de la acción* (10:8–11). La verdad central de estos dichos es que hay peligro en cualquier acción insignificante que uno emprenda—cavar un **hoyo**, o aportillar un

BJ. Biblia de Jerusalén

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

³ Cf. Barton, *op. cit.*, p. 170; también Moffatt y Smith-Goodspeed.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

vallado (8), cortar **piedras** o partir **leña** (9). No obstante, la acción debe ser realizada (cf. 11:4–6), aunque entrañe peligros. Estos pueden ser en gran parte evitados mediante una adecuada precaución— **La sabiduría es provechosa para dirigir** (10). Sin embargo, se ha de ejercer mucha sabiduría antes de hacer decisiones o emprender acciones—**Si muere la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador** (11). El proverbio es comparable al nuestro de tapar el pozo después que el niño se ha ahogado.

Algunos intérpretes ven aquí la retribución apropiada por las malas acciones de cavar un hoyo para hacer caer a otros, romper una cerca para robar, y remover piedras para alterar los límites de una propiedad. Aunque esta es una interpretación posible, no encaja en el contexto.

Nuevamente, el pasaje tiene una conexión psicológica con la sección precedente. El error accidental de designaciones equivocadas (5–7) sugiere la extensión de la idea de los peligros especialmente aplicables a personas con responsabilidades administrativas. El hebreo reflejado en 11b parece relacionar el versículo a 12–15—el **encantador y los labios del necio** (12), pero la mayoría de las versiones modernas los relacionan con 8–11, “El encantador ningún provecho tiene de su arte” (VM.).

c. *La naturaleza de la necedad (continuación)* (10:12–15). Estos versículos parecen continuar una consideración de la naturaleza destructora de la necedad (cf. 1–3). El versículo 12 es un típico proverbio antitético en el cual la segunda parte está en contraste con la primera: **Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina**. Esta sección puede ser una observación general sobre la necedad, pero colocada aquí entre 1–11 y 16–20 parecería tener una especial aplicación para los mandatarios.

Se ve cómo la sabiduría y la necedad se revelan en la manera de hablar. Un dicho corriente afirma: “Un tonto puede ser tomado por sabio si mantiene cerrada la boca; pero que la abra y no quedará duda alguna.” El versículo 13 parece indicar un deterioro progresivo: “el comienzo de las palabras de su boca es la insensatez; y el final de su habla es la locura pernicioso” (VM.). En el 14 vemos un tema familiar en Eclesiastés. Un necio no sólo **multiplica palabras**, sino también parlotea acerca del significado de la vida— **lo que ha de ser; y lo que después de él será**, cosas que ni aun un sabio puede saber. El versículo 15 ha resultado difícil para los traductores. La primera parte parece indicar que las acciones de un necio muestran su propia confusión: **El trabajo de los necios los fatiga**. De la última parte escribe Clarke: “Supongo que este es un proverbio: ‘No sabe nada; no conoce el camino a la aldea próxima’.”⁴ Es una observación de menosprecio como el dicho nuestro: “No tiene suficientes sesos como para guarecerse de la lluvia.”

d. *Líderes indignos* (10:16–19). Del mal general del hombre necio, Koheleth pasa a la tragedia más profunda de un pueblo cuyos gobernantes son indignos. **¡Ay de ti, tierra!** (16) es una forma de maldición que a veces se halla en la literatura de sabiduría (cf. 4:10), y a menudo en los profetas (p. ej., Is. 5:8–23; Jer. 50:27; Os. 7:13; Am. 6:1).⁵ **Cuando tu rey es muchacho** ha sido interpretado literalmente, pero probablemente su significado sea más amplio, incluyendo los gobernantes irresponsables que actúan como niños. **Banquetean de mañana** era hacer del día una confusión (cf. Is. 5:11; Hch. 2:15), y colocar el placer personal antes que los deberes oficiales. La **mañana** era el tiempo en que normalmente se dispensaba justicia en los tribunales de Oriente (Jer. 21:12).

VM. Versión Moderna

VM. Versión Moderna

⁴ Op. cit., p. 833.

⁵ Rylaarsdam, op. cit., p. 128.

El verso 17 contrasta con el 16 y muestra un uso de la bienaventuranza (bendición) común en la literatura sapiencial (cf. Sal. 1:1; Pr. 3:13; 8:34). **Hijo de nobles** parece equiparar a los bien nacidos con los capaces. Sin embargo, puede ir más allá del sentido literal, a saber: “Hijo de nobles—no meramente por la sangre, sino por la virtud, la verdadera nobleza.”⁶ La segunda mitad del versículo ha sido traducida: “Cuyos príncipes comen a la hora, por cobrar vigor y no por banquetear” (BJ.).

Los versículos 17–19 parecen ser tres proverbios que fueron o bien acuñados por Koheleth o recogidos por él para apoyar su discusión de los príncipes. En el 18 se condena a los gobernantes perezosos por dejar caer en la ruina al estado. En 18b puede haber un juego de palabras: “Y por brazos caídos la casa se viene abajo” (BJ.), siendo los brazos caídos sinónimo de haraganería (cf. Pr. 10:4).

En el 19 se reflejan las actitudes que arruinan a los príncipes. Tal vez los males aumenten en el orden enumerado: *Disfrutan celebrando banquetes y el vino les alegra la vida, y el dinero responde de todo* (Nueva B. Esp.).

e. *Aun el mal gobierno tiene valor* (10:20). Este puede ser simplemente un consejo de prudencia—No digas **mal del rey ni ... del rico** (los que están en autoridad). El consejo puede ser simplemente no meterse en dificultades. El hablar descuidadamente es peligroso y puede llegar a oídos de la persona de quien se habla. Entre los antiguos se consideraba que las aves tenían poderes sobrenaturales. Este puede ser el origen del proverbio: **Las aves del cielo llevarán la voz**. Equivale a nuestra expresión de comunicación misteriosa: “Me lo dijo un pajarito.”

Pero más allá de la mencionada interpretación, aquí puede haber más que prudencia. Koheleth en otra parte insta a a sostener al gobierno establecido (8:1–5). Lo cual está de acuerdo con la enseñanza neotestamentaria (Ro. 13:1–7).

Sección V *Cómo Invertir Mejor la Vida*

Eclesiastés 11:1–8

Koheleth está llegando a la culminación de su exploración del significado y propósito de la vida. Ha enfrentado frecuentes frustraciones y a menudo se ha pronunciado por el pesimismo o la mediocridad, pero sus conclusiones finales son optimistas y valiosas.

A. SE GENEROSO, 11:1–3

Antes el autor se ha ocupado de la vida egoísta (5:10–12; 6:1–6). No da resultado; por lo tanto, nos dice, vive generosamente. La vida es incierta y gran parte de ella no está sujeta a

⁶ A. R. Fausset, *A Commentary, Critical and Explanatory on the Old and New Testaments*, por Robert Jamieson, A. R. Fausset y David Brown (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, un tomo, s. f.) p. 412.

BJ. *Biblia de Jerusalén*

BJ. *Biblia de Jerusalén*

Nueva B. Esp. *Nueva Biblia Española*

nuestro control; no obstante, la generosidad y la ayuda son mejores que el egoísmo. **Echa tu pan sobre las aguas** (1) es una figura de lenguaje. Algunos la explicarían como la siembra de arroz desde un bote en las aguas bajas de un campo inundado. Otros ven el empeñarse en los negocios— confiando el cereal a la peligrosa navegación del Mediterráneo. Bajo cualquier figura, la acción sugiere peligro tanto como la promesa de la vida generosa— inversión basada en la fe en las leyes divinas de la siembra y la cosecha. El Targum la entiende como dar pan a los marineros pobres.¹ El versículo 2 se entiende mejor como una exhortación más a compartir generosamente. **Reparte a siete, y aun a ocho** es una manera vívida de decir: Da a muchos. Aunque **no sabes el mal que vendrá sobre la tierra**, vivir generosamente es mejor que llevar una vida egoísta.

El versículo 3a puede sugerir la generosidad de Dios como una motivación más para la vida generosa (cf. Mt. 5:44–45). **Si el árbol cayere al sur, o al norte ... allí quedará** (3b) claramente sugiere el elemento de una suerte invariable. Pero el contexto de todo el capítulo sugiere que aquí Koheleth puede haber estado hablando de los resultados inevitables de las elecciones humanas. El juicio posterior de Dios y los hechos de la vida posterior obligan a uno a hacer decisiones correctas desde la juventud (cf. 9 y 12:1).

Algunos comentaristas interpretan 1–3 como solamente un consejo económico en un mundo incierto e incontrolable. Pero si se acepta este punto de vista, se desvincula el pasaje del elevado consejo espiritual de 11:7–12:7.

B. SE INDUSTRIOSO, 11:4–6

Koheleth resume aquí un tema considerado en 10:8–9. La buena vida requiere decisión y acción. Hay incertidumbres y peligros, pero el que aguarda un conocimiento pleno y una seguridad perfecta nunca se aventurará. **El que al viento observa**, es decir, que aguarda hasta que no haya viento que perturbe la diseminación pareja de su semilla, **no sembrará** (4). Asimismo, **el que mira a las nubes**—para estar seguro de que su grano, cuando sea cortado, no se moje²—**no segará**.

En el versículo 5 se nos recuerda que en toda decisión que hacemos hay factores que sólo Dios conoce. El significado de **el camino del viento** debe decidirse de acuerdo con el contexto, puesto que la palabra puede significar “viento” o “espíritu”. La traducción más actual es “viento”, lo que relaciona al verso 5 con el 4. Moffatt traduce poéticamente:

*Así como no sabes cómo sopla el viento,
ni cómo crece un niño dentro del seno materno,
tampoco puedes saber cómo obra Dios,
Dios que está en todas las cosas.*³

El consejo del versículo 6 es un claro resumen de la conclusión y el razonamiento: *Por la mañana siembra tu simiente, y a la tarde no retires tu mano; porque no sabes cuál ha de prosperar, si esto o aquello; o si ambos a dos serán juntamente buenos* (VM.).

C. SE GOZOSO, 11:7–8

¹ Adam Clarke, *op. cit.*, p. 831.

² Barton, *op. cit.*, p. 183.

³ Cf. RSV y Smith-Goodspeed para otra interpretación.

VM. Versión Moderna

Antes en el libro Koheleth dijo que la muerte era mejor que la vida (4:2–3). Más tarde admitió que la vida es mejor que la muerte (9:4). Ahora reconoce que la vida puede ser algo al menos de gozo moderado: **Suave ciertamente es la luz, y agradable a los ojos ver el sol** (7). Uno debiera vivir gozosamente toda su vida pero recordar que no ha de vivir siempre aquí. La vida aquí termina, y Koheleth tiene poca expectación de una vida más allá del sepulcro. Uno debe considerar “los días de tinieblas, que serán muchos. ¡Todo cuanto viene es vanidad!” (8, VM.).

En el capítulo 11 hay “Un Mensaje a los Jóvenes”: (1) Vive generosamente, 1–3; (2) Vive industriosamente, 4–6; (3) Vive gozosamente, 7–10; (4) Vive con vista al mañana, 3b, 8b, 9b.

Sección VI *Viendo la Vida en su Totalidad*

Eclesiastés 11:9–12:14

En esta última sección Koheleth hace una exposición sumaria de las conclusiones alcanzadas en su búsqueda del significado de la vida. Sigue siendo pesimista, pero al menos está viendo todos los elementos esenciales—la juventud, la ancianidad, la muerte y la responsabilidad del hombre de “temer a Dios y guardar sus mandamientos”.

A. LA VIDA TERRENAL EN PERSPECTIVA, 11:9–12:8

1. *Juventud, muerte y responsabilidad ante Dios* (11:9–12:1a)

La sabiduría exige que para llegar a una conclusión se consideren correctamente todos los hechos. Los hechos de la vida son: (a) Las energías y los goces de la juventud, (b) la inevitable declinación de las energías naturales en la ancianidad, (c) la certidumbre de la muerte, y (d) la responsabilidad del hombre ante Dios por su mayordomía de la vida. El bien supremo de la vida debe decidirse teniendo en cuenta estos hechos.

En la juventud las energías y goces de la vida son tan reales que es difícil tomar en cuenta los otros tres; por lo tanto el Predicador debe dar el consejo de Dios. Uno puede y debe disfrutar de la vida. **Alégrate, joven, en tu juventud ... y anda en los caminos de tu corazón** (9). Hendry escribe que uno debiera “aceptar la juventud con sus bendiciones y oportunidades reconociendo sobriamente que la juventud y la edad adulta son igualmente asignadas por Dios”.¹ Pero aún hay más: **Pero sabe que, sobre todas estas cosas te juzgará Dios**. Karl Barth nos recuerda que aquí está “El Gran Pero” en el cual se cristaliza el plan de Dios revelado para la probación del hombre.² **Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud** (12:1). **La vanidad de la adolescencia y la juventud** (11:10) simplemente

VM. Versión Moderna

¹ Op. cit., p. 545.

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

² Citado por Hendry, *Ibid.*

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

consiste en que éstas no duran toda la vida. Son fútiles sólo en el sentido de que no son definitivas.

Adam Clarke sugiere la siguiente exposición de esta sección: (1) Tú no te perteneces; (2) Acuérdate de tu Creador; (3) Acuérdate de El en tu juventud; (4) Acuérdate de El ahora.³

2. *La ancianidad* (12:1b–5)

Los días malos (1) se refieren aquí a la ancianidad, no a la muerte, como en 11:8. El mal de esos días reside en su miseria y sus limitaciones (cf. 2 S. 19:33–35). **No tengo en ellos contentamiento** se refiere a las experiencias de la vida temprana que daban satisfacción. En toda la literatura nadie ha descrito tan conmovedoramente la ancianidad. Aquí tenemos indudablemente “la música de la mortalidad”. El texto es oscuro en algunos lugares y el lenguaje es la imaginería del poeta. No se ha llegado a un acuerdo en la interpretación de algunas frases, pero el significado general es claro y hermoso en casi todas las traducciones.

La ancianidad se describe como una época de luz que se nubla y oscuros días invernales. **Las nubes** (2) sugieren depresión y la lluvia puede hablar de lágrimas (*Amp. O. T.*) “Brillantez y gozo, calor y luz del sol, se han ido.”⁴ **Los guardas de la casa** (3) son los brazos que se debilitan y las manos que tiemblan. **Los hombres fuertes** son las piernas que se doblan con la edad. **La muela** es una figura de lenguaje para los dientes. La traducción literal es “jóvenes moledoras”; se refiere a la costumbre oriental de que las mujeres molieran el grano. **Las ventanas que se oscurecerán** serían los ojos que ya no ven.

Rankin⁵ entiende que todo el versículo 4 se refiere a la creciente sordera. Así **las puertas** son los oídos⁶ que cuando se cierran impiden oír los ruidos de la calle. **El ruido de la muela** es el ruido acostumbrado de la vida en el hogar. **La voz del ave** es la voz aguda de los sordos.⁷ Para el sordo, “todas las notas del canto suenan bajas” (Smith-Goodspeed).

En el 5 se abandona la figura de la casa pero continúa la descripción de la ancianidad. **Temerán de lo que es alto** describe el temor a las alturas debido a inseguridad, el vértigo, o la falta de aliento. **Temores en el camino** sugiere los peligros de una caminata debido a la falta de agilidad y la exposición a las caídas. **El almendro** florido es una figura poética del cabello encanecido. **La langosta será una carga** se entiende por lo general como indicación de que aun un pequeño objeto es difícil de llevar.⁸ **Se perderá el apetito** (“las ganas se acabarán”, VM.) traducido más literalmente es “la alcaparra no tiene efecto” (Smith-Goodspeed). En la época de Koheleth la alcaparra se empleaba para estimular el deseo sexual; por eso la versión de Berkeley dice: “el deseo viril ha desaparecido” (nota de pie). (La Nueva B. Esp. dice: “no dé gusto la alcaparra”. La RV., sugiere un significado más amplio y un hecho normal en la vida, es decir, que todos los apetitos naturales dejan de funcionar como lo hacían en la plenitud de la vida. La BJ. termina así esta descripción del fin de la vida: *Y es que el hombre va a su eterna morada, y circulan por la calle los del duelo*).

³ *Op. cit.*, p. 836.

Amp. O. T. Amplified Old Testament

⁴ Rankin, *op. cit.*, p. 84.

⁵ *Ibid.*, p. 85.

⁶ Basándose en las figuras del Antiguo Testamento algunos intérpretes entienden que las **puertas** son los labios (cf. Sal. 141:3; Mi. 7:5).

⁷ Otros relacionan esta frase con el sueño liviano de los ancianos que tienden a “levantarse con las gallinas”.

⁸ Adam Clarke, en cambio, observa: “Probablemente las palabras se refieran al hombre mismo, que, inclinado, con los brazos colgantes, parece una caricatura del animal (insecto) en cuestión” (*op. cit.*, p. 337).

VM. *Versión Moderna*

Nueva B. Esp. *Nueva Biblia Española*

BJ. *Biblia de Jerusalén*

Pero debiéramos recordar algunas de las cosas que Koheleth pasó por alto. Atkins nos recuerda: “Si la ancianidad no es acosada por demasiados reproches y temores, bien puede ser un período de plácida tranquilidad, con un tesoro de recuerdos, las compensaciones de los hijos de los hijos, bendita camaradería de mente y espíritu—y descanso. Como la caída de la tarde en un día de verano, cuando las sombras se han alargado pero la luz aún permanece, y en las copas de los árboles se oyen los pajarillos, y el crepúsculo es paz. Y aún puede ser más; puede ser la época para recoger y almacenar la cosecha final de la vida.”⁹

3. *La muerte es parte de la vida* (12:6–8)

Tan ciertamente como la noche sigue al día, la muerte sigue a la ancianidad. Aunque el pensamiento del versículo 6 continúa naturalmente el de 5b, el adverbio **antes** (6) se remonta al versículo 1: “Acuérdate de tu Creador (ahora) ... **antes que la cadena de plata se quiebre**”. La imagen del **cuenco de oro** puede venir del moblaje del templo, donde un cuenco semejante proporcionaba el aceite para sostener la llama de las lámparas del candelero (cf. Zac. 4:2–3). Sin embargo, aquí se refiere a un **cuenco de oro** suspendido de una **cadena de plata**. La cadena se rompe; el cuenco cae y se rompe. Las dos figuras siguientes representan la vida como medio esencial para la continuación de la existencia. Es un **cántaro** sin el cual no puede beber de una **fuentes**. O una **rueda** sin la cual no se puede sacar agua del **pozo**.

Todas estas figuras representan la terminación súbita de la vida terrenal, sin posibilidad de recuperación—la cadena se corta; el cuenco se rompe; el cántaro y la rueda se quiebran. Luego Koheleth refleja claramente el relato bíblico de la creación del hombre (Gn. 2:7): **Y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio** (7). Por última vez Eclesiastés emite su veredicto sobre una vida que un hombre cree que termina en el sepulcro: **Vanidad de vanidades ... todo es vanidad** (8).

En 1–7 hallamos la admonición divina: “Acuérdate (ahora) de Tu Creador.” (1) Acuérdate de El en los días de tu juventud, 1; (2) Acuérdate de El antes que llegue la ancianidad, 2–5; (3) Acuérdate de El antes de que seas llamado a encontrarte con Dios, 6–7.

B. LA VIDA A LA LUZ DE LA ETERNIDAD, 12:9–14

Estos versículos finales son un encomio del escritor y un resumen de su pensamiento. Algunos comentaristas suponen que fueron agregados por un discípulo, pero no es necesario suponer tal cosa. No hay cambio en el vocabulario ni en el estilo;¹⁰ y otros escritores inspirados han encomiado sus propios consejos (cf. 1 Co. 7:25).

1. *Koheleth como maestro* (12:9–12)

El Predicador (9) no sólo era sabio, sino que trató de ser un maestro—de compartir con otros su sabiduría. Es mejor la versión: “Y además, por cuanto era sabio” (VM.). El versículo implica que escribió otras enseñanzas no incluidas en este libro: “Compuso, y buscó, y arregló muchos proverbios” (Smith-Goodspeed). La frase: **procuró ... hallar palabras agradables** (10) refleja la preocupación de un escritor por su arte. El sabía que “manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene” (Pr. 25:11). Pero como un verdadero hombre de Dios, **el Predicador** nunca dejó que su estilo oscureciera su mensaje; el escribió **palabras de verdad**.

⁹ Op. cit., p. 84.

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

¹⁰ Hendry, *op. cit.*, p. 546.
VM. *Versión Moderna*

Elaborado por el Pastor Uriel Campos
Web: <http://ucampos.jimdo.com>
Correo: ucampos074@yahoo.com

Estas palabras eran **como agujones; y como clavos**, es decir, tenían una “penetrante brevedad ... incitante e indagadora influencia”¹¹ (cf. He. 4:12). **Maestros de las congregaciones** se traduce mejor “dichos coleccionados” (Berk., *Amp. O. T.*). “La expresión **un Pastor** no se refiere a Koheleth o a Salomón, sino a Dios, quien es la fuente de la sabiduría.”¹² Debido a que estas palabras son dichas bajo la inspiración divina, el escritor pasa con plena confianza a su exhortación: **Ahora, hijo mío**, (“por estas palabras” VM.) sé amonestado (12). **Muchos libros** se han escrito y **mucho estudio** se ha dedicado a descubrir el significado de la vida. Pero aparte de la revelación éstos sólo conducen a la **fatiga de la carne**. El hombre de Dios conoce la importancia del intelecto (9:17–18), pero también está al tanto de sus limitaciones (8:17).

2. **Respuesta de Dios a la búsqueda del hombre** (12:13–14)

El estado de ánimo con que termina Eclesiastés es: Lo que se ha escrito es bastante, así que “oigamos, pues, la conclusión de todo el asunto” (13; VM.). Esta declaración habla claramente de la revelación divina. Hay un **Dios** en el cielo delante del cual los hombres deben temer. El nos ha dado sus **mandamientos**, que se espera que guardemos, “esta es la suma del deber humano” (VM.)—y de todos los humanos (cf. ASV, nota de pie).

Dios es un Dios santo, y le preocupa la santidad ética de los hombres. El **traerá toda obra a juicio** (14)—aun **toda cosa encubierta**. Toda acción y todo pensamiento del hombre serán juzgados según fueren **buenos o malos** (14).

Koheleth presenta una búsqueda del bien supremo del hombre. Una y otra vez su mejor respuesta, basada en este mundo solamente, es: Vive tan cómodamente como puedas. Pero aun en este mundo el logro de metas valiosas es mejor que la mera comodidad.

*Ni el gozo ni la pena
son nuestro destino final o camino;
sino actuar de modo que cada mañana
nos halle más adelante que hoy.*¹³

Jesús nos dice que tanto nuestras comodidades como nuestros esfuerzos hallan su significado y su lugar cuando sometemos toda nuestra vida a Dios. “Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas” (Mt. 6:33).

¹¹ Lewis, *op. cit.*, p. 167.

Berk. *The Berkeley Version*
Amp. O. T. Amplified Old Testament

¹² Rankin, *op. cit.*, p. 87.

VM. *Versión Moderna*

VM. *Versión Moderna*

VM. *Versión Moderna*

ASV *American Standard Revised Version*

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

¹³ Longfellow, *Un salmo de la vida*.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

Bibliografía

I. COMENTARIOS

- ATKINS, GAIUS GLENN. "Ecclesiastes" (Exposition). *The Interpreter's Bible*. Editado por GEORGE BUTTRICK, *et al.*, Vol. V. Nueva York: Abingdon Cokesbury Press, 1956.
- BARTON, GEORGE A. "Ecclesiastes." *The International Critical Commentary*. Editado por C. A. BRIGGS, *et al.* Nueva York: Charles Scribner's Sons, 1908.
- CLARKE, ADAM. *The Holy Bible with a Commentary and Critical Notes*, Vol. III. Nueva York: Abingdon-Cokesbury Press, s.f.
- COX, SAMUEL. "Ecclesiastes." *The Expositor's Bible*. Nueva York: A. C. Armstrong and Son, 1903.
- FAUSSET, A. R. *A Commentary, Critical and Explanatory on the Old and New Testaments*, por ROBERT JAMIESON, A. R. FAUSSET, y DAVID BROWN. Grand Rapids Zondervan Publishing House. Un tomo, s.f.
- HENDRY, G. S. "Ecclesiastes." *The New Bible Commentary*. Editado por F. DAVIDSON, *et al.* Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co. 1953.
- HENRY, MATTHEW. *Commentary on the Holy Bible*. Chicago: W. P. Blessing Co. Vol. III, s.f.
- LEWIS, TAYLER, "Ecclesiastes." *Commentary on the Holy Scriptures*. Editado por JOHN PETER LANGE. Traducido por PHILIP SCHAFF. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, s.f.
- RANKIN, O. S. "Ecclesiastes" (Exegesis). *The Interpreter's Bible*. Editada por GEORGE A. BUTTRICK. *et al.*, Vol. V. Nueva York: Abingdon-Cokesbury Press, 1956.
- RYLAARSDAM, J. COERT. "The Proverbs, Ecclesiastes, The Song of Solomon." *The Layman's Bible Commentary*, Vol. X. Editado por BALMER H. KELLY, *et al.* Richmond, Va.: John Knox Press 1964.

II. OTROS LIBROS

- ARCHER, GLEASON L., JR. *A Survey of Old Testament Introduction*. Chicago: Moody Press, 1964.
- PATERSON, JOHN. *The Book That Is Alive*. Nueva York: Charles Scribner's Sons, 1954.
- PURKISER, W. T., *et al.* *Explorando el Antiguo Testamento*. Kansas City: Nazarene Publishing House, 1981.
- . *Conozca su Antiguo Testamento*. Kansas City: Beacon Hill Press, 1947.
- RYLAARSDAM, J. COERT. *Revelation in Jewish Wisdom Literature*. Chicago: The University of Chicago Press, 1946.
- YOUNG, EDWARD J. *An Introduction to the Old Testament*. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1950.

El Libro de **CANTAR DE LOS CANTARES DE SALOMÓN**

A. F. Harper

Introducción

El “Cantar de Cantares” (o “de los Cantares”) o “Cántico de Salomón” son todos títulos derivados del primer versículo del libro. “Cantar de Cantares” es la traducción literal del hebreo *Shir hashirim*. Este lenguaje da énfasis a la calidad superlativa—describiendo el cántico como el cántico mejor o de suprema excelencia (cf. Gn. 9:25; Ex. 26:33; Ec. 1:2). En la Vulgata (la Biblia latina) el libro se titula Cantares.

En las Escrituras hebreas, el Cantar de los Cantares es el primero de cinco breves libros denominados los Rollos (*Megilloth*). Los otros cuatro son Rut, Lamentaciones, Eclesiastés y Ester. Cada uno de estos se leía en su totalidad en uno de los grandes festivales anuales judíos; el Cantar de Cantares se usaba en la época de la Pascua.

A. FORMA LITERARIA

El Cantar es un ejemplo de la poesía lírica hebrea; de ahí que las traducciones a los idiomas modernos le den forma poética (cf. Berk., RSV, Moffatt, RV., BJ., Nueva B. Esp., etc.). Esta antigua poesía hebrea no tenía rima ni metro como nuestra forma occidental. Hay en ella un equilibrio y ritmo del pensamiento más bien que de sonidos o sílabas. Las líneas están arregladas de modo que el pensamiento se exprese de distintas maneras, por repetición, por ampliación, por contraste o respuesta,¹ como en 8:6:

*... fuerte como la muerte es el amor;
duros como el sepulcro los celos;
sus brasas, brasas de fuego,
fuerte llama.*

B. INTERPRETACIÓN

Los comentaristas concuerdan en que Cantares es un poema cuyo tema es el amor, pero más allá de esto hay grandes diferencias de interpretación.

Alegórica. Desde el tiempo del Talmud (ca. 150 D. C.) era común entre los judíos considerar este libro como un cántico alegórico del amor de Dios por su pueblo escogido. Siguiendo este patrón, los cristianos han visto en él un cuadro del amor de Cristo por la

Berk. *The Berkeley Version*
RSV *Revised Standard Version*
BJ. *Biblia de Jerusalén*
Nueva B. Esp. *Nueva Biblia Española*

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

¹ W. T. Purkiser, et al., *Explorando el Antiguo Testamento* (Kansas City, Mo.: Beacon Hill Press, 1957), pp. 210–13.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

iglesia. J. Hudson Taylor, siguiendo a Orígenes, hallaba en él una descripción de la relación del creyente con su Señor.²

Es natural que la interpretación alegórica haya encontrado adherentes entre hombres devotos y eruditos desde época temprana hasta el presente. El fiel amor terrenal es nuestra más preciosa y significativa relación humana. Sabemos que nuestra relación con Dios debiera ser al menos tan hermosa como éste, de modo que tomamos nuestras mejores imágenes humanas para intentar describir el amor divino-humano y su respuesta.

Pero a pesar de todo lo que se ha dicho en favor de una interpretación alegórica del libro, este concepto ha tenido una debilidad fatal. Adam Clarke, primero entre los comentaristas wesleyanos, está entre los que señalan esta debilidad.

Si este modo de interpretación (el alegórico) se aplicara a las Escrituras en general, (¿y por qué no, si es legítimo aquí?) ¿en qué estado quedaría pronto la religión! ¿Quién podría ver algo cierto, determinado y fijo en el significado de los oráculos divinos, si la *fantasía* y la *imaginación* han de ser los intérpretes aceptados? Dios *no ha* dejado su palabra al hombre librada de este modo a su voluntad ... nada (debiera ser) recibido como doctrina del Señor sino lo que puede derivarse de aquellas *palabras claras* del Altísimo ...

Alegoría, metáfora y figuras en general, donde su designio se indica claramente, como es en el caso de todas las empleadas por los escritores sagrados, pueden ayudar a *ilustrar* y aplicar más enérgicamente la verdad divina; pero arrancar significados celestiales *de todo un libro*, donde no se da tal *indicación*, no es ciertamente la manera de llegar al conocimiento del verdadero Dios, y de Jesucristo a quien El ha enviado.³

Contrariamente a la opinión de algunos, parece discutible que la interpretación alegórica entre los judíos fuera un factor en la inclusión de Cantares en el canon del Antiguo Testamento. El canon fue ratificado finalmente hacia fines del siglo I D.C., y la más antigua interpretación alegórica aparece en el Talmud (siglos II al V). Gottwald dice: “Es probable que la interpretación alegórica siguiera a la canonicidad, más bien que precederla.”⁴ Es verdad que Orígenes y otros Padres de la iglesia se adhirieron a la interpretación alegórica de Cantares. Pero Orígenes aplicó el mismo método a otros libros de la Biblia, y ya no aceptamos esta clase de interpretación como válida para ellos. ¿Por qué debiera ser necesario aceptarla para el Cantar de los Cantares?

Meek escribe: “La interpretación alegórica podría hacer que el libro signifique cualquier cosa que la fértil imaginación del expositor fuera capaz de pergeñar, y al final, sus mismas extravagancias fueron su ruina, ya que ahora ha desaparecido casi del todo.”⁵

Literal. Sobre premisas como las sentadas más arriba, parece claro que el método alegórico debe ser rechazado como una forma inaceptable de interpretar la Biblia. Por lo tanto hemos dejado sólo aquellos métodos que permiten que el sentido claro de las palabras tal como están escritas nos dé su significado. Sobre esta base, el Cantar de los Cantares habla acerca del amor humano de un hombre por una mujer. Este amor era el que faltaba en la vida del hombre cuando Dios dijo: “No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea para él” (Gn. 2:18). Pero aun tomando el significado literal del libro, hay una variedad de interpretaciones.

² *Union and Communion* (Londres: Morgan and Scott, s.f.).

³ Adam Clarke, *The Holy Bible with a Commentary and Critical Notes* (Nueva York: Abingdon-Cokesbury Press, s.f.) III, 845.

⁴ IDB, IV, 422.

⁵ “The Song of Songs” (Exegesis), *The Interpreter's Bible*, ed. George A. Buttrick, et al. (Nueva York: Abingdon Press, 1956), V, 93.

Cúltica. Con el descubrimiento de liturgias de los cultos antiguos del Cercano Oriente se expandió una teoría que explicaba el Cantar de los Cantares como un ritual pagano que había sido secularizado o aun acomodado al culto de Jehová. Pero como señala Gottwald, “hay problemas formidables”, si uno acepta esta interpretación.⁶

Lírica. Entre los comentaristas contemporáneos ha sido común explicar Cantares como una colección de poesías amorosas, descriptivas de la belleza física (*wasfs*), que se cantaban en las bodas sirias, y tal vez en otros momentos en que el amante ansiaba expresar su afecto por su amada. Esta posición puede explicar el origen de algunos pasajes de Cantares pero no explica las evidencias de unidad del libro.⁷

Tres personajes. Esta opinión parece haber sido propuesta primero por Ibn Ezra, popularizada por J. F. Jacobí (1771), y presentada cuidadosamente detallada por Heinrich Ewald (1826).⁸ Aunque rechaza esta teoría, Meek escribe: “Si el libro se ha de interpretar literalmente, debe haber dos amados: un rey y un pastor.”⁹ En 1891 Driver escribió: “Según ... (esta) opinión ... aceptada por la mayoría de los críticos y comentaristas modernos, hay tres personajes principales, a saber, Salomón, la joven Sulamita, y su amante pastor.”¹⁰ Esta posición ha sido defendida y desarrollada corrientemente por Terry¹¹ y Pouget.¹²

Según la interpretación de tres personajes, la joven era hija única entre varios hermanos, hijos de una madre viuda que vivía en Shunem (véase el mapa 3). Ella se enamoró de un apuesto joven pastor y se comprometieron. Mientras tanto, el rey Salomón en una visita al vecindario, un verano, fue atraído por la belleza y la gracia de la muchacha. Ella fue raptada, o cediendo a un impulso del momento (cf. 6:12) fue por su propia voluntad con los siervos del rey a la corte de Salomón. Aquí el rey trató de enamorarla pero ella lo rechazó. Salomón insistió, tratando de deslumbrarla con su pompa y esplendor. Pero todas sus promesas de joyas, prestigio, y la posición más elevada entre sus esposas no pudieron conquistar los afectos de la joven. Ella declaró con firmeza su amor por su prometido del campo. Finalmente, reconociendo la profundidad y la nobleza del amor de la joven, Salomón la dejó ir de la corte. Ella acompañada por su amado pastor, dejó la corte y retornó a su humilde hogar en el campo.

Si se acepta esta interpretación, el tema del libro es la fidelidad en el amor y no exclusivamente en el amor conyugal, como en todas las explicaciones de dos personajes.

Aunque esta interpretación tiene algunos problemas, no son incontestables. La posición ha sido sostenida por muchos competentes eruditos bíblicos y este escritor la reconoce como la mejor base para bosquejar y explicar el contenido del libro. Al tomar esta posición, debe admitirse que las decisiones acerca de quién está hablando son totalmente subjetivas. Cada versículo del libro es puesto en boca de algunos de los interlocutores en la forma de un discurso directo. Sin embargo, en ningún punto hay indicación alguna que indique al lector quién está hablando. El bosquejo seguido en este comentario refleja el acuerdo mayor entre los comentaristas que aceptan la interpretación de tres personajes. Hay, desde luego, diferencias menores aun entre los que concuerdan en las divisiones mayores. En estos casos, el autor acepta la responsabilidad por la elección entre las distintas alternativas.

⁶ Véase Gottwald, su exposición completa (IDB, IV, 423).

⁷ W. J. Cameron, “The Song of Solomon”, *The New Bible Commentary*, ed. Francis Davidson, et al. (Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1956) p. 547.

⁸ Meek, *op. cit.*, p. 93.

⁹ *Ibid.*, p. 94.

¹⁰ *An Introduction to the Literature of the Old Testament* (Nueva York: Charles Scribner's Sons, 1891), p. 410.

¹¹ *The Song of Songs* (Nueva York: Eaton and Mains, s.f.).

¹² Traducido por Joseph L. Lilly, C. M., *The Canticle of Canticles* (The Declan X. McMullen Co. Inc., 1948).

C. AUTOR

Puesto que las opiniones difieren tanto en cuanto a la interpretación, es natural que haya poco acuerdo entre los eruditos en cuanto al autor.

El concepto tradicional, basado en 1:1, es que el libro fue escrito por el rey Salomón. Pero el lenguaje del versículo puede ser interpretado correctamente como *por* Salomón, *para* Salomón, o *acerca de* Salomón.

Muchos eruditos rechazan la opinión tradicional basados en que el libro contiene palabras arameas que no eran corrientes en Israel en el tiempo de Salomón. En respuesta se puede decir que, en vista de los contactos de Israel con el mundo exterior, tales términos fácilmente podrían haber sido conocidos y usados durante ese período.¹³

Si se acepta, como en este comentario, la interpretación de tres personajes, la composición salomónica es discutible por motivos psicológicos. Se sostiene que no sería probable que el rey Salomón contara la historia de su rechazo por la joven de la cual se había enamorado. ¿Pero es inverosímil que un hombre con la mente y la disposición filosóficas de Salomón hubiera escrito Cantares tal como lo tenemos? No es probable que lo hubiera hecho inmediatamente. ¿Pero un Salomón más viejo y más sabio, mirando retrospectivamente estas experiencias, no podría haberse sentido impulsado a escribir el relato? ¿No hay un marco de referencia, especialmente en la edad avanzada, desde el cual uno puede apreciar los potentes impulsos de la atracción física, reconocer los goces del amor humano, y al mismo tiempo dar un valor superior a una firme lealtad que coloca la integridad por encima del atractivo de la realeza y la riqueza? Si había sido psicológicamente posible que el rey libertara a la joven respetando su honra, pudiendo haberla retenido por la fuerza, no parece imposible que el mismo hombre haya escrito la historia. Sampey escribe: “La belleza y la fuerza del libro parecieron a sus estudiantes y editores posteriores que lo hacían digno del dotado rey cuya fama como compositor de proverbios y cánticos había perdurado a través del tiempo (1 R. 4:32).”¹⁴

¿Cuál es nuestra conclusión? Dos muy recientes eruditos conservadores están en desacuerdo. Woudstra (aunque no acepta la interpretación de tres personajes) escribe: “No hay base suficiente para apartarse de esta posición histórica (la composición de Salomón).”¹⁵ Cameron afirma: “Si se sigue a Ewald al sostener que hay un amante pastor ... la creencia en que el libro fue escrito por Salomón es insostenible y es imposible nombrar al escritor.”¹⁶

D. FECHA

La fecha del libro depende de quién sea considerado autor. Si lo escribió Salomón, data de alrededor del siglo X A.C. Los que tratan de datarlo de acuerdo con la ocurrencia de palabras extranjeras en el texto, lo datan entre el 700 y el 300 A.C.

¹³ El problema se hace más complejo por el hecho de que en este breve libro de 177 versículos aparecen unas 50 palabras que no aparecen en ningún otro lugar en la Biblia (Kerr, *op. cit.*, p. 106).

¹⁴ ISBE, V. 2831.

¹⁵ “Song of Solomon”, *The Wycliffe Bible Commentary*, ed. Charles F. Pfeiffer and Everett F. Harrison (Chicago: Moody Press, 1962), p. 595.

¹⁶ *Op. cit.*, p. 547.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

Bosquejo

- I. Nombre e Identificación, 1:1
- II. Despertar a la Realidad, 1:2–4a
- III. Primera Visita del Rey, 1:4b–2:7
 - A. La Sulamita y las Doncellas, 1:4b–8
 - B. Salomon y la Sulamita, 1:9–2:7
- IV. Una Visita y un Sueño, 2:8–3:5
 - A. La Visita del Amado, 2:8–17
 - B. Primer Sueño del Amado, 3:1–5
- V. El Rey Es Cortejante Otra Vez, 3:6–5:1
 - A. La Procesión Real, 3:6–11
 - B. Segunda Propuesta del Rey, 4:1–5:1
- VI. Un Cántico del Amado, 5:2–6:3
 - A. Segundo Sueño de la Sulamita, 5:2–8
 - B. Canto de la Sulamita sobre su Amado, 5:9–6:3
- VII. La Propuesta Suprema del Rey, 6:4–8:4
 - A. Ardiente Proposición, 6:4–10
 - B. Efectivo Rechazo, 6:11–12
 - C. Apelación de las Doncellas, 6:13–7:5
 - D. Pasión Encendida, 7:6–9
 - E. Un Clamor por el Verdadero Amor, 7:10–8:4
- VIII. Reunión y Reflexión, 8:5–14
 - A. Elogio del Amor por la Sulamita, 8:5–7
 - B. Un Recordatorio y una Respuesta, 8:8–12
 - C. Recompensa Final del Amor, 8:13–14

Sección I Nombre e Identificación

Cantar de los Cantares 1:1

La frase **cantar de los cantares** es la manera hebrea de expresar los superlativos. Es una forma comparable a Señor de señores y Santísimo. Para el escritor, ¡este cántico era lo mejor del libro!

La cláusula **el cual es de Salomón** se ha empleado como evidencia de que Salomón escribió el libro. Sin embargo, el texto no es una prueba definida, puesto que esas palabras pueden significar por, para, o acerca de Salomón. Véase la Introducción, “Autor”.

Sección II Despertar a la Realidad

Cantar de los Cantares 1:2–4a

Aquí se supone que la joven sulamita (6:13) llega a la casa de verano del rey, situada al pie de las montañas del Líbano (véase mapa 3), en un huerto rodeado por una cerca enrejada. Es primavera.

La joven había sido raptada de su hogar, o tal vez había consentido, en un estado de confusión mental, en acompañar el carruaje del rey. Véase 6:12 que ha sido traducido: “¡Sin saberlo, mi deseo me puso sobre los carros de mi pueblo, como príncipe!” (BJ.).

Al detenerse el carruaje, la sulamita es rodeada por las “hijas de Jerusalén” (5), miembros del harén del rey en esa casa de verano. Al comprender su situación, hace presa de ella un gran anhelo de ver a su amado y exclama: **¡Oh, si él me besara con los besos de su boca!** (2).

Las jóvenes tratan de asegurar a la sulamita que sus encantos le garantizan su futuro: **Porque mejores son tus amores que el vino. A más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado; por eso las doncellas te aman.** Pero amedrentada la muchacha clama en vano tras el conductor que parte: **Atráeme; en pos de ti correremos** (4). El carro se aleja y la sulamita se queda enfrentando lo que debe enfrentar.

Sección III Primera Visita del Rey

Cantar de los Cantares 1:4b–2:7

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

BJ. *Biblia de Jerusalén*

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

Este episodio ocurre en uno de los aposentos de las mujeres en la residencia campesina del rey. Aquí es donde Salomón ha planeado encontrarse por primera vez con la sulamita.

A. LA SULAMITA Y LAS DONCELLAS, 1:4b–8

La sulamita y las **hijas de Jerusalén** (5; miembros del harén del rey) parecen al principio ser las únicas presentes. La joven exclama con incredulidad y desazón: **El rey me ha metido en sus cámaras** (4). A lo cual sus compañeras replican, alentándola: **Nos gozaremos y alegraremos en ti; nos acordaremos de tus amores más que del vino; con razón te aman** (4).

La conversación continúa en forma dialogada:¹

La sulamita: **Morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable** (5).

Doncellas (interrumpiendo): “Morena como las tiendas de Cedar bella como las cortinas de Salomón” (VM.).

En el versículo 6 la joven implora a sus compañeras que no se la queden mirando por su oscura piel. Les explica que sus hermanos **se airaron** contra ella y como castigo la pusieron a trabajar en **las viñas**, bajo el sol de Palestina. La expresión: **Y mi viña, que era mía, no guardé** se refiere al color de su propio cutis y su persona.

1. *Clamor por su amado lejano* (1:7)

Recuerdos de su ambiente hogareño despiertan en ella dolorosas ansias, y clama angustiada:

*Dime, oh tú, a quien ama mi alma,
dónde apacientas tu rebaño;
dónde lo haces sestar al medio día;
pues, ¿por qué he de ser yo como alguna tapada
(el atavío de una ramera, cf. Gn, 38:15),
junto a los rebaños de tus compañeros?* (VM.).

2. *Respuesta de un harén desdeñoso* (1:8)

Disgustada porque la sulamita prefiriese un rústico pastor a las atenciones del rey, una de las doncellas habla con ironía y sarcasmo:

**Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres,
vé, sigue las huellas del rebaño,
y apacienta tus cabritos junto a
las cabañas de los pastores.**

No se puede predecir qué hubiera sucedido como resultado de este comienzo de una pendencia en el harén, si no hubiera aparecido en escena el propio Salomón.

B. SALOMÓN Y LA SULAMITA, 1:9–2:7

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

¹ Este es el único libro de la Biblia cuyo contenido está todo puesto en boca de los protagonistas.

VM. *Versión Moderna*

VM. *Versión Moderna*

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

1. **Galanterías y promesas** (1:9–11)

Primero el rey rinde a la joven una elevada alabanza por su hermosura y su gracia, comparándola a una **yegua de los carros de Faraón**. (9). Este no es un elogio muy al gusto de Occidente, pero en tierras orientales expresaría la más alta admiración. Clarke cita un caso comparable de la literatura griega: “la áurea Helena, alta y graciosa, aparece tan distinguida entre nosotros como un surco en el campo, el ciprés en el huerto, o el *caballo de Tesalia en el carro*.”² Los **carros de Faraón** eran de un tipo real, diferente de las clases comunes. En el 10 el rey presta atención especial a los rasgos faciales de la joven:

*Graciosas son tus mejillas con sus trenzas,
tu cuello con cuentas de perlas (VM.).*

En el 11 el real cortejante promete más joyas y más costosas: **Zarcillos de oro te haremos, tachonados de plata.**

2. **Una primera señal de rechazo** (1:12–14)

Este párrafo debe entenderse como la primera advertencia de la sulamita al rey de que sus atenciones no son bienvenidas, pues su amor ha sido prometido a otro. Las expresiones claves son **su reclinatorio** (12; heb., “lecho”; VM., “mesa”) en contraste con un posible “nuestra cama”, y el énfasis sobre **mi amado** (13). El significado parece ser que mientras el rey estaba en su propio lugar y ella estaba en su correcta situación con su prometido, sus encantos físicos eran atractivos. Pero bajo las relaciones existentes su “nardo” (VM.) no exhalaba perfume. En 13–14 la joven declara su amor con abandono—pero es para otro. Ella lleva el pensamiento de su amado en su corazón así como llevaba en el pecho **un manojito de mirra**.

La Nueva Biblia Española ve a la joven esquivando los avances de Salomón, y traduce sus palabras:

*Mientras el rey estaba en su diván,
mi nardo despedía su perfume.
Mi amado es para mí una bolsa de mirra
que descansa en mis pechos;
mi amado es para mí
como un ramo florido de ciprés de los jardines en Engadí.*

3. **Nuevos avances y evasión** (1:15–2:7)

a. **Diálogo** (1:15–2:2). Enamorado de la sulamita y negándose a aceptar su rechazo, el rey insiste:

*¡Qué bella eres, amada mía,
qué bella eres!
¡Palomas son tus ojos!*

Pero la joven replica, como hablando a alguien que está lejos: **He aquí que tú eres hermoso, amado mío, y dulce** (16). Las palabras que siguen, **Nuestro lecho es de flores**, (“puro verdor

² Op. cit., p. 856.

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

VM. *Versión Moderna*

VM. *Versión Moderna*

VM. *Versión Moderna*

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

es nuestro lecho”, VM.) son una referencia “al sombreado césped, en el cual ella y su amado acostumbraban reposar y conversar. Como toda la imaginería que sigue, contiene una delicada recordación de que ella ama los campos y los bosques, no los atractivos de las casas del rey”.³

El verso 17 sugiere la imagen del bosque abierto en el cual las paredes y el techo de la casa consisten en árboles vivientes. En 2:1 la joven vuelve a identificarse con un modo de vida más sencillo que el que se encuentra en la corte del rey.

*Yo soy (solamente) una rosa (heb. narciso) de Sarón,
un lirio de los valles (RSV).*

Pero el enamorado cortejante real responde:

*Si tú eres solamente un lirio,
como un lirio entre espinas
es mi amada entre las jóvenes doncellas (Pouget).*

Las antiguas interpretaciones alegóricas asignaban las palabras de 2:1 al Amado, y eran así aplicadas a nuestro Señor. De este modo el versículo ha inspirado los himnos de evangelización “Jesús, la Rosa de Sarón”, y “El lirio de los valles”.

b. *Amor con honor* (2:3–7). En 3–4, la sulamita intenta otra vez apartarse del ardor del rey hablando de su amor por **mi amado entre los jóvenes** (3). Escoge **el manzano** como una figura para sugerir el ambiente placentero de su primero y verdadero amor. En 3b probablemente hay una alusión a la combinación, ordenada por Dios, de protección y profundos gozos en el matrimonio. Habiendo comparado a su amado con el manzano, ella suspira:

*Anhelo sentarme a su sombra,
y su fruto es dulce a mi paladar (Pouget).*

Dando por sentado que en el 4 la sulamita sigue pensando en el ambiente rural como su **casa** “de banquete” (VM.), Pouget lo traduce:

*Me introdujo en su cabaña
y la bandera que desplegó sobre mí era amor.*

Algunos suponen que en 5–7 la sulamita sigue hablando al rey. Otros entienden que el rey en este momento se retiró y las palabras fueron dichas sólo a las **doncellas de Jerusalén** (7). En todo caso, la joven estalla en un apasionado ruego. Exhausta por la tensión emocional, pide **pasas** (heb., racimos de uva) y **manzanas** (5) para fortalecerse.

En el 6 los antiguos intérpretes distinguían “la mano izquierda como la mano de la providencia y la derecha como la mano de la gracia”.⁴ En vista del contexto, sin embargo, aquí parece haber una clara referencia al abrazo de amor (cf. 8:3). El sentimiento es equivalente a “El es el único que me abrazará con la libertad de un amante”.⁵

VM. Versión Moderna

³ Terry, *op. cit.*, p. 23.

RSV Revised Standard Version

VM. Versión Moderna

⁴ Cameron, *op. cit.*, p. 550.

⁵ Terry, *op. cit.*, p. 25.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

La interpretación personal reflejada en la Versión Moderna, “no despertéis y ... no quitéis el sueño a mi amada”, es rechazada por varias traducciones más nuevas en favor de una declaración impersonal acerca de la pasión amorosa: **No despertéis ni hagáis velar al amor, hasta que quiera.** Morgan vio aquí una clara palabra de advertencia bíblica, especialmente para los jóvenes.⁶ Dios ha dado las emociones del amor conyugal. Las ha dado para felicidad y bienestar del hombre. Pero sólo hacen esta contribución a la vida cuando se les da expresión en el momento y bajo las circunstancias que Dios ha ordenado. La advertencia divina es: No despertéis la pasión hasta que sea correcto hacerlo— acompañada por verdadero amor y dentro de los lazos del matrimonio. **Por los corzos y por las ciervas del campo** es una forma de rústica adjuración o juramento. Los **corzos** y las **ciervas** son figuras que a veces se hallan en la poesía oriental para expresar la belleza femenina.

Sección IV Una Visita y un Sueño

Cantar de los Cantares 2:8–3:5

A. LA VISITA DEL AMADO, 2:8–17

En estos versículos tenemos una descripción que hace la sulamita de una visita de su amado pastor mientras estaba cautiva en la casa de verano del rey. Puede entenderse como una narración histórica, pero parece más probable que tengamos aquí un soliloquio. El “corazón y los pensamientos de la joven están con su amado ausente; su vivaz imaginación lo acerca a él y le parece escuchar su voz como en otras ocasiones, y canta para sí misma”¹ el cántico de estos versículos.

1. La aproximación del amado (2:8–9)

La joven describe aquí el camino de su amante al acercarse al cerco. Debemos recordar que éste no era un muro, sino una suerte de enrejado. **La voz de** (8) se traduce mejor: “¡Escuchad!” u “¡Oíd!” La Nueva Biblia Española traduce:

*¡Oigan, que llega mi amado saltando sobre los montes,
brincando por los collados!
Miren: se ha parado detrás de la tapia,
atisba por las ventanas, mira por las celosías.*

2. El llamado del amado (2:10–14)

Pouget capta la calidad dramática de 10a: “Mi amado está por hablarme; ¡me habla!” Tenemos aquí un canto de amor de rara belleza, envuelto en el lenguaje de la primavera que despierta. A los ojos del amor, la naturaleza toda adquiere vida y significación. Como

⁶ *Living Messages of the Bible, Genesis to Malachi*, (Nueva York: Fleming H. Revell Co., 1911), p. 80.

¹ Terry, *op. cit.*, p. 26.

descripción de la primavera el pasaje no tiene superior, y refleja el interés único en la naturaleza que se halla en el libro.

Se nos presentan rebaños y viñas, cabritos y tiendas de pastores, mirra y racimos de pimpollos de alheña, palomas y pequeñas zorras, abetos y cedros, la rosa de Sarón y el lirio de los valles, pasteles de pasas y manzanas, cervatillos y gacelas, las viñas en flor y las grietas en las rocas, rebaños de cabras y las ciervas del campo, el bosque del Líbano, mirra e incienso y fragantes perfumes, aceites y especias y granadas, azafrán y cálamó aromático y canela, néctar y los arroyos del Líbano ... Por doquiera se revela la hermosura de la naturaleza.²

En Palestina **el invierno** (11) es la estación de los nublados y la **lluvia** abundante. Pero en la primavera el cálido sol hace brotar nueva vida de la tierra húmeda. La **tórtola** (12) es un ave migratoria que aparece en Palestina en la segunda semana de abril (cf. Jer. 8:7). **Echado sus higos** (13) significa “madurando sus brevas” (VM.). Esta variedad de higos permanece verde en los árboles durante el invierno y madura rápidamente en la primavera. Las **vides en cierne** serían las flores de las uvas.

Pero la nueva vida en la naturaleza sólo crea el estado de ánimo del amante; su clamor es por su amada: **Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven** (13). En el 14 la sulamita oye a su amante llamarla **paloma mía** (cf. 1:15). La joven confinada tras las rejas es asemejada a la **paloma** que está en los inaccesibles **agujeros de la peña**. He aquí el ruego del amor: “¡Déjame ver tu rostro, déjame oír tu voz; porque tu voz es dulce, y tu rostro es gracioso!” (VM.).

3. *Respuesta de la sulamita* (2:15–17)

En respuesta al llamado de su amado, la joven vuelve hacia él su rostro y entona dos pequeñas canciones.

a. *Las zorras pequeñas* (2:15). Aquí puede haber una referencia indirecta a algunos anteriores disgustos de amantes que habían ocurrido entre ellos. Tal vez se tratara de la ocasión en que la sulamita, con un petulante despecho momentáneo estuvo dispuesta a abandonar su hogar y acompañar a los siervos del rey a su residencia de campo. (Véase la Introducción: “Interpretación”; también el comentario sobre 1:2). Otros ven en **las zorras** una referencia a las atenciones del rey hacia ella que amenazaban las **viñas ... en cierne** de su romance que había llegado sólo a la época del compromiso.

Casi todos los expositores ven aquí una verdad universal en cuanto a las relaciones personales. Y aquí está la fuente del proverbio: “Las zorras pequeñas son las que arruinan las vides.” Menospreciar las cosas pequeñas en las relaciones amorosas es mostrarse totalmente ignorante de los hechos importantes de la vida. Las cosas pequeñas son las que a menudo explican la felicidad o la pena—un pequeño recuerdo o un pequeño olvido. Lo que es cierto en nuestras relaciones unos con otros también lo es en nuestras relaciones con Dios. “¡Y cuán numerosas son las pequeñas zorras! Pequeños compromisos con el mundo; desobediencia a la delicada vocecilla en pequeñas cosas; pequeñas indulgencias de la carne que causan descuido del deber; pequeños golpes de política; hacer el mal en cosas pequeñas para que venga un bien; y la hermosura y la fertilidad de la vida son sacrificadas.”³

² Kerr, *op. cit.*, p. 101.

VM. Versión Moderna

VM. Versión Moderna

³ Taylor, *op. cit.*, pp. 53-54.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

b. *Promesa de amor* (2:16–17). Ahora la querella ha terminado, se han pedido disculpas, y ya no hay una barrera entre los amantes: **Mi amado ... y yo suya** (16). La expresión: **El apacienta entre lirios**, debe entenderse como “él goza de todo mi afecto”. Aquí surge un sentimiento de ansiedad. Temerosa por la seguridad de su amado si se demora, ella lo insta a huir de prisa. Pero quiere que vuelva pronto, cuando venga la noche:

*¡Hasta que refresque el día,
y declinen las sombras de la tarde,
vuelve, oh amado mío, sé como el corzo,
o como el cervatillo,
sobre las montañas escarpadas! (17, VM.).*

No es seguro si **los montes de Beter** es una alusión a un lugar real—tal vez Bithron, más allá del Jordán—o si tenemos aquí una figura psicológica para “montañas de separación”. En todo caso se refleja la disciplina de aguardar. En el contexto inmediato es aguardar el momento de reunión y la consumación del matrimonio. En el sentido más amplio es la firmeza y paciencia para aguardar cualquier fin deseado o meta valiosa que ahora nos elude.

B. PRIMER SUEÑO DEL AMADO, 3:1–5

En esta sección la sulamita y las mujeres están otra vez juntas en el departamento de la casa de verano del rey. Ella les dice cómo su amor por su amado pastor llena sus sueños. **Por las noches** (1), en plural, indica que se trata de más de un solo sueño. Sus sueños “de noche” (VM.) reflejaban sus pensamientos de día. Moffatt capta en el verso 1 el estado de ánimo de anhelo y frustración de la joven:

*Noche tras noche en la cama
soñé que buscaba a mi amado,
y lo buscaba en vano.*

En sus sueños, la sulamita había expresado su determinación: **me levantaré ahora ... buscaré al que ama mi alma** (2). La expresión **por las calles y por las plazas** se refiere a las intersecciones de las calles. Los espacios eran más amplios en las puertas y en los cruces que en las estrechas callejas de las ciudades, de modo que tal vez fuera más probable que el que ella buscaba estuviera entre las multitudes reunidas allí. **Los guardas** (3) rondaban silenciosamente por la ciudad buscando personas de aspecto sospechoso.

Este sueño, como la mayor parte de los sueños de amor semejantes, tenía un final feliz. La sulamita halló a aquel por quien suspiraba su alma. **Y no lo dejé** (4) **hasta que lo metí en casa de mi madre** para la consumación del matrimonio. La referencia a la casa de la madre sugiere que esta era viuda. Fausset escribe: “En el Oriente un gran apartamento a menudo sirve para toda la familia; de modo que aquí la novia habla del apartamento de su madre como suyo propio.”⁴

El estribillo del 5 (cf. 2:7 y 8:4) “no es un anticlímax de la reunión de los dos amantes en el sueño. Indica, más bien, el reconocimiento del hecho de que debido a los efectos que puede

VM. Versión Moderna

VM. Versión Moderna

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

⁴ Robert Jamieson, A. R. Fausset y David Brown, *A Commentary, Critical and Explanatory on the Old and New Testaments, I y II* (Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House, s.f.), 420.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

tener el amor, debe ser tratado con sumo cuidado y no debiera ser despertado hasta el momento adecuado”.⁵ La sulamita apela a las mujeres para que dejen de tratar de despertar en ella la pasión amorosa por el rey cuando sólo hay uno por quien ella tiene puro afecto.

Sección V *El Rey Es Cortejante Otra Vez*

Cantar de los Cantares 3:6–5:1

A. LA PROCESIÓN REAL, 3:6–11

Este párrafo describe una procesión real que reúne a Salomón y la sulamita. Pouget da por sentado que Salomón viaja en una litera y llega a la residencia de verano para renovar el cortejo de amor de la joven.¹ Terry interpreta la escena en reversa y hace viajar en la litera a la sulamita desde la residencia de verano hasta Jerusalén (véase mapa 3) donde ha de encontrarse nuevamente con el rey.² La expresión **sube del desierto** (6) hace más verosímil la opinión de Terry. Todo el procedimiento está calculado para abrumar a la joven con la gloria del rey Salomón. Los discursos parecen hechos por las “doncellas de Jerusalén” que acompañaban a la sulamita.

El versículo 6 es probablemente una pregunta retórica de las doncellas para impresionar a la joven. La gramática indica que **quién** debiera ser neutro. La Nueva Biblia Española, lo mismo que Smith-Goodspeed, traduce la pregunta:

*¿Qué es eso que sube por el desierto,
como nube de incienso y de mirra
y perfumes de mercaderes?*

Los versículos 7–8 dan la respuesta de las doncellas. La **litera** (7) era una silla o palanquín llevada por medio de varas sobre los hombros de los portadores. Era **de Salomón** porque éste era su dueño y la había enviado por la sulamita. La joven y sus compañeras estaban protegidas durante el viaje por **sesenta valientes**. Los **temores de la noche** (8) se deberían a los merodeadores árabes, que a menudo atacaban y robaban a tales procesiones de los ricos.

Los versículos 9–10 son un nuevo esfuerzo para glorificar a Salomón y lograr que la joven aceptara su proposición. La **madera** (9) era **del Líbano**, en la Palestina del norte de donde ella venía—tal vez la litera hubiera sido hecha especialmente para ella y para ese viaje especial. Pouget traduce el 10:

*Hizo sus columnas de plata;
su respaldo es de oro;
su asiento de púrpura.*

⁵ Woudstra, *op. cit.*, p. 599.

¹ *Op. cit.*, p. 179.

² *Op. cit.*, p. 32.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

*Su interior entapizado, obra es de amor,
hecho por las hijas de Jerusalén.*

La referencia a **su interior recamado de amor por las doncellas de Jerusalén** probablemente estaba destinada a decirle a la sulamita: “Toda mujer ama al rey; cualquier doncella que es llevada al palacio acepta gozosamente su propuesta.” Inmediatamente después de esta apelación de las doncellas la procesión ha llegado al palacio. El chambelán del rey llama a la joven y las que la acompañan:

*¡Salid, oh hijas de Sion,
y ved al rey Salomón,
con la diadema con que le coronó su madre
en el día de sus desposorios,
es decir, en el día de la alegría de su corazón! (11, VM.).*

B. SEGUNDA PROPUESTA DEL REY, 4:1–5:1

La escena es probablemente una cámara en el palacio de Jerusalén donde el rey está aguardando a la sulamita. Trata de ganarla con su esplendor y palabras de amante admiración.

1. **Primer cántico de Salomón** (4:1–5)

Camerón escribe: “Este es un canto al estilo del ‘wasf’, que se canta comúnmente todavía en los matrimonios sirios. A veces se lo imitaba, cuando sólo se quería un canto de amor. Es un tipo de descripción apreciado en Oriente, aunque puede no ser en todo sentido aceptable para el gusto occidental.”³

El rey expresa su apreciación de la belleza de la joven: **He aquí que tú eres hermosa, amiga mía; he aquí que tú eres hermosa** (1). De esta ferviente expresión de amor pasa a alabar sus rasgos y su figura. Sus **ojos son como de paloma**—brillantes aun detrás de su velo. Las largas trenzas oscuras, que caen sobre su cuello y sus hombros, son tan bellas como **manada de cabras negras que se recuestan en las laderas de Galaad**. Sus **dientes** (2) son tan blancos y perfectos **como manadas de ovejas** que han sido lavadas en preparación para la esquila. Las **gemelas** se refieren a los dientes superiores e inferiores. **Y ninguna entre ellas estéril** significa que no falta ninguno. Moffatt lo traduce:

*De dos en dos juntos en filas,
no falta ninguno.*

Salomón continúa su alabanza:

*Como hilo de grana son tus labios,
y tu boca es graciosa;
como una granada partida son tus mejillas,
detrás de tu velo (3, VM.).*

Mejillas en hebreo significa “sienes” pero probablemente estuvieran incluidas las sienas y las mejillas. Nosotros podríamos haber dicho “tan hermosa y suave como una manzana”. **La**

VM. Versión Moderna

³ Op. cit., p. 551.

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

VM. *Versión Moderna*

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

torre de David (4) a la cual se asemeja el **cuello** de la joven, ahora no se conoce, pero al parecer en aquella época era bien conocida. El rey compara las joyas circulares de su collar con los brillantes **escudos** de bronce colgados alrededor de la **armer**. Woudstra comenta el 5: “Los pechos de la novia son juvenilmente tiernos como crías de gacela. Apacentar entre lirios sugiere el cuerpo bien formado de la joven del cual se destacan los pechos.”⁴

2. *Objeción de la sulamita* (4:6)

“En este punto la sulamita mira hacia afuera, como si quisiera irse, y suspira profundamente por su hogar en las montañas. No tiene respuesta para la admiración del rey ... Para ella, las alturas del Líbano y Amana, de Senir y de Hermón son mucho más atractivas que Salomón con toda su gloria.”⁵ Suspira: **Hasta que apunte el día y huyan las sombras, me iré al monte de la mirra, y al collado del incienso** (6).

3. *Segundo canto de Salomón* (4:7–15)

Con las palabras del verso 1 el enamorado rey renueva su asedio. **Toda tú eres hermosa, amiga mía** (7). Pero aquí va más lejos: **Toda tú eres hermosa ... y en ti no hay mancha**. En respuesta al anhelo de la joven por sus colinas nativas, él ruega—y reflexiona sobre sus agrestes montañas (véase el mapa 3):

*¡Ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía,
ven conmigo desde el Líbano!
¡Sal conmigo desde la cumbre del Amana,
desde la cumbre de Senir y de Hermón,
desde las guaridas de los leones,
desde las montañas de los leopardos!* (8, VM.).

En un torrente de deseo Salomón continúa volcando su canto de amor:

*Me robaste el corazón, hermana mía, esposa,
me robaste el corazón con una mirada tuya,
con una perla de tu collar.
¡Qué hermosos tus amores, hermana mía, esposa!
¡Qué sabrosos tus amores! ¡más que el vino!
¡Y la fragancia de tus perfumes,
más que todos los bálsamos!
Miel virgen destilan tus labios, esposa.
Hay miel y leche debajo de tu lengua;
y la fragancia de tus vestidos,
como la fragancia del Líbano.* (9–11, BJ.).

La fragancia **del Líbano** (11), de sus hierbas, árboles y flores bien puede haber sido proverbial (cf. Os. 14:6–7).

En el 12 el torrente verbal es momentáneamente detenido por un gesto de la sulamita. Ella vuelve a apartar la vista, como si no oyera sus palabras de amor y admiración. El se

⁴ Op. cit., p. 600.

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

⁵ Terry, *op. cit.*, p. 37.

VM. *Versión Moderna*

BJ. *Biblia de Jerusalén*

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

detiene, viendo que ella ha dado su corazón a otro. Rylaarsdam comenta sobre el 12: “Ella es la esposa pura, el virginal ‘huerto cerrado’ que invita a su solo y único amado.”⁶

Pero el canto se detiene sólo momentáneamente. El ardor del rey se reafirma y el canto se eleva nuevamente en un *crescendo*. La figura de un **huerto** de 12a se amplía en 13–14 y la figura de la **fuelle** es transportada al 15. **Tus renuevos** (13, “plantas”, VM.), habla de los atractivos de la joven. “Estas son el sujeto en los versículos 13–15, y las plantas exóticas de jardín del rey son empleadas apropiadamente por éste como imágenes de la hermosura de la joven, y nos recuerdan su tradicional familiaridad con toda clase de árboles, plantas y flores. Véase 1 Reyes 4:33.”⁷ Moffatt interpreta estos versículos como sigue:

*Tus encantos son un paraíso de granados—
con alheña y rosas, y
nardo y azafrán,
canela y cinamomo,
toda clase de incienso,
con mirra y áloe,
¡todos los mejores aromas!
Tú eres la fuente de mi huerto
un pozo de agua fresca,
cual arroyos del Líbano.*

4. **Rechazo e invitación** (4:16)

Habla la sulamita. Sus palabras e inflexiones están destinadas a cerrar la puerta al ardor del rey. “Utiliza la imagen del huerto para expresar delicadamente su deseo de estar con su amado.”⁸

*Despierta, viento del norte;
y ven, tú del sur;
soplad sobre mi huerto,
despréndanse sus aromas.
Venga mi amado a su huerto,
y coma de su dulce fruta*

5. **Inclinado a emplear la fuerza** (5:1)

Terry entiende este versículo como sigue: “El rey se excita mucho por las palabras de la sulamita, e, impaciente y presuntuoso, dice lo siguiente, como para consumir sus deseos por su propia autoridad.

*Yo vine a mi huerto, hermana, esposa mía;
he recogido mi mirra con mi bálsamo.
He comido mi panal con mi miel,
he bebido mi vino con mi leche.
¡Comed, camaradas, bebed!*

⁶ “The Proverbs, Ecclesiastes, The Song of Solomon”, *The Layman's Bible Commentary*, ed. Balmer H. Kelly, et al. (Richmond, Virginia: John Knox Press, 1964), X, 152.

VM. Versión Moderna

⁷ Terry, *op. cit.*, p. 39.

⁸ Robert H. Pfeiffer, “The Song of Songs”, *The Abingdon Bible Commentary*, ed. Frederick Carl Eiselen, Edwin Lewis y

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

David G. Downey (Nueva York: Abingdon-Cokesbury Press, 1929), p. 625.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

*¡Bebed en abundancia, oh amantes!*⁹

Pero a pesar de este arranque, Salomón se siente rechazado y sale para reasumir su cortejo de la sulamita en otra ocasión.

Sección VI Un Cántico del Amado

Cantares 5:2–6:3

En esta sección la sulamita está aún en Jerusalén en el palacio. Las mujeres de la corte están otra vez con ella.

A. SEGUNDO SUEÑO DE LA SULAMITA, 5:2–8

Aquí tenemos el relato de un sueño del cual la sulamita acababa de despertar. Ella imagina que su amado ausente había venido a buscarla en vano. Las palabras: “Yo dormía, pero mi corazón estaba despierto” (2, RSV), reflejan qué línea tan delgada a veces separa el estado consciente del sueño. Las preocupaciones de cada momento de la joven se reflejaban en sus sueños.

Anhelando continuamente el sonido de esa voz familiar, la oyó en su sueño: **Abreme, hermana mía**, esposa mía (2). Habiendo viajado desde lejos durante la noche su **cabeza está llena** (mojada) **de rocío** y pide calor y amparo.

Si se entiende el versículo 3 como parte del sueño, es probable que la sulamita esté todavía culpándose por su separación. Las endebles excusas presentadas en el sueño para no dejarlo entrar pueden reflejar su parte injustificable en la pendencia de los amantes a que se alude en 2:15. El versículo 4 refleja el continuado esfuerzo del amado por reconciliarse y la tardía respuesta de la sulamita a esos esfuerzos. **Por la ventanilla** es una traducción correcta, pero la RSV y Berkeley probablemente han dado la verdadera intención con la traducción “puso su mano en el picaporte”. “Mis entrañas se conmovieron por él” (VM.) es mejor: “Mi corazón anheló por él” (Moffatt).

Los versículos 5–6 reflejan la verdadera actitud de la joven hacia su amado. **Yo me levanté para abrir** (5). “La mejor prueba que una esposa podía dar como bienvenida a su amado era ungirse ... *profusamente* con los mejores *perfumes*.”¹ Esto es lo que hizo la sulamita, hasta que sus **manos gotearon mirra ... sobre la manecilla del cerrojo**. Pero por extravagante que fuera su bienvenida, llegó demasiado tarde—**Mi amado se había ido, había ya pasado** (6). La siguiente declaración: **Tras su hablar salió mi alma**, puede referirse retroactivamente al requerimiento del amado en el verso 2. Con igual validez puede

⁹ *Op. cit.*, pp. 40–41.

RSV Revised Standard Version

RSV Revised Standard Version

VM. Versión Moderna

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

¹ Fausset, *op. cit.*, p. 423.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

traducirse: “El alma se me salió a su huída” (BJ.); y esto concuerda mejor con el contexto. Otra traducción apropiada es: “Mi alma le había fallado cuando él habló” (Berk.). Desesperada ahora por expiar su falla anterior, ella exclama: **Lo busqué, y no lo hallé; lo llamé, y no me respondió.**

*Pues de todas las tristes palabra de la lengua o la pluma,
las más tristes son: “¡Podría haber sido!”²*

En su sueño la sulamita llegó a tomar la iniciativa para recuperar a su amado, al punto de que **los guardas** (7) la creyeron una mala mujer que recorría las calles por la noche. La **hirieron**, y le **quitaron** el **manto**. Aquí el sueño se interrumpe—pero no la ansiedad del corazón que hay detrás del sueño. Habiendo agotado sus recursos personales en este punto, pide la ayuda de otros.

*Os encarezco, oh doncellas de Jerusalén,
si halláis a mi amado,
decidle esto a mi amado:
que estoy enferma de amor* (8, Moffatt).

B. CANTO DE LA SULAMITA SOBRE SU AMADO, 5:9–6:3

En 1:8 (véase el comentario allí) y luego en 5:8 vemos el efecto de estar solos por una causa escogida. Las “hijas de Jerusalén” no podían entender por qué mujer alguna habría de rechazar las atenciones del rey prefiriendo el amor de un pastor. Ellas mismas habían aceptado el harén de Salomón como su forma de vida. Al principio (1:8) sólo se habían burlado de la fidelidad de la sulamita. Pero ahora trataban de descubrir sus razones: **¿Qué es tu amado más que otro amado, oh la más hermosa de todas las mujeres?** (9). La lealtad en su devoción le dio oportunidad de hablar a otros de su amado, que es para ella “del todo codiciable” (16). En lugar de menospreciar a la joven, “ellas se interesaron con simpatía por su amor. Quieren saber quién es ese pastor que ella osa preferir al rey”.³

1. *La forma humana perfecta* (5:10–16)

El amor no puede ver falta alguna en su amado y la sulamita no puede ver sino perfección en su amante pastor. “Lo que el Apolo de Belvedere es en el arte escultórico, es este cuadro en palabras en la poesía oriental.”⁴ Aquí la descripción es de la cabeza hasta los dedos de los pies, en contraste con 7:1–5, que es de pie a cabeza. **Blanco** (10) debiera ser “brillante” o “radiante”. La Biblia de Jerusalén traduce el versículo:

*Mi amado es fúlgido y rubio,
distinguido entre diez mil.*

El **oro finísimo** (puro) (11) representa la nobleza que irradiaba de su cabeza y su rostro. **Sus cabellos crespos, negros como el cuervo**. Antes hemos visto dos veces (1:15 y 4:1) esta comparación de sus **ojos, como palomas** (12). La expresión **palomas junto a los arroyos**

BJ. *Biblia de Jerusalén*

Berk. *The Berkeley Version*

² John Greenleaf Whittier, “Maud Muller”.

³ Pouget, *op. cit.*, p. 185.

⁴ Terry, *op. cit.*, p. 44.

sugiere “un cuadro de exquisito deleite; sus movimientos rápidos parecen hacerlas palpar de gozo”.⁵ **Que se lavan con leche, y a la perfección colocados** es una referencia al iris castaño oscuro y la pupila negra colocados en el blanco del ojo.

La comparación de **sus mejillas** con **una era de especias** (13) se refiere a su barba perfumada, como era costumbre. **Sus labios** como rojos **lirios de** Palestina, y su aliento como **mirra fragante**. En 14–15 la sulamita pasa a describir otros rasgos del cuerpo de su Amado. “Como en la estatuaría para el artista, aquí la figura parcialmente desnuda sólo sugiere belleza, libre de indecencia.”⁶ La traducción de la Biblia de Jerusalén dice:

*Sus manos, aros de oro,
engastados de piedras de Tarsis.
Su vientre, de pulido marfil,
recubierto de zafiros.
Sus piernas, columnas de alabastro,
asentadas en basas de oro puro.
Su porte es como el Líbano,
esbelto cual los cedros.*

El versículo 16 puede ser simplemente el final de la descripción que la sulamita hace del cuerpo de su amado, o se lo puede entender como su reacción personal a la idealización que ha hecho. **Su paladar** (su boca, VM.) es el órgano del habla. De ahí que la RSV traduzca: “Su habla, dulcísima.” **Todo él codiciable** es literalmente, “todo él, un encanto”.⁷ Por lo tanto, Moffatt parece reflejar exactamente la probable expresión de amor satisfecho de la joven:

*Sus besos son totalmente dulces—
¡todo él es una delicia!
Y ese es mi amado, mi querido,
¡oh doncellas de Jerusalén!*

2. **Una investigación interesada** (6:1–3)

Alguna o varias de las “hijas de Jerusalén” preguntan: **¿A dónde se ha ido tu amado?** (1) pregunta que está relacionada con 5:6, donde el sueño de la joven habla de su amante perdido; también está relacionada con 5:8, donde encarga a las mujeres que le den un mensaje si lo encuentran. Las mujeres interesadas desean ayudarlo en su búsqueda, pero la sulamita reclama a su amado como exclusivamente suyo.

En 4:12–15 y 5:1 la sulamita ha sido llamada un huerto. Por lo tanto, parece razonable que el versículo 2 se refiera al amor mutuo que ella y su amado ya han conocido, y a una esperada reunión en la cual será consumado el matrimonio. **Yo soy de mi amado, y mi amado es mío** (3) tiene ecos de los votos del matrimonio cristiano, “... y tenerte para mí sola mientras ambos vivamos”.

⁵ *Ibid.*

⁶ Fausset, *op. cit.*, p. 424.

VM. *Versión Moderna*

RSV *Revised Standard Version*

⁷ Cameron, *op. cit.*, p. 553.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

Sección VII La Propuesta Suprema del Rey

Cantar de los Cantares 6:4–8:4

A. ARDIENTE PROPOSICION, 6:4–10

En este punto cambia la escena y Salomón vuelve a visitar a la sulamita, buscando una vez más ganar su afecto.

1. *La alabanza del rey* (6:4–7)

Hábil como es en el arte de hacer el amor, Salomón alaba la belleza de la joven y expresa su afecto: **Hermosa eres tú, oh amiga mía** (4). La compara con **Tirsa** una linda ciudad de la propia Palestina del norte querida para la sulamita, y con **Jerusalén**, la ciudad capital donde ella estaba residiendo entonces. El nombre **Tirsa** significa hermosa o deleitosa, y **Jerusalén** era llamada “la perfección de la belleza” (cf. Sal. 48:1–2).

Frecuentemente se cita la referencia a **Tirsa** como evidencia contra la composición salomónica de Cantares. Se aduce que (a) el autor debe haber sido un escritor del reino del Norte, puesto que ningún autor del sur habría comparado favorablemente a Tirsa con Jerusalén. Se enfatiza (b) que en el tiempo de Salomón Tirsa no era la capital del norte, como lo era Jerusalén en el sur. Pero esta sería en todo caso una evidencia circunstancial. Como dice Cameron: “Todo lo que se necesita (para justificar la comparación) es un pueblo notable por su fuerza y belleza.”¹ Y si Salomón fuera el autor, ¿qué sería más natural que tratar de congraciarse a la sulamita con una referencia así a su amado terruño norteño?

Es difícil entender 4b–5a como parte de una declaración de amor, pero en la exacta ubicación de este cántico parecen algo natural. La mirada fría de la sulamita debe haber frenado momentáneamente el ardor del rey. Su integridad le presentaba un obstáculo formidable. Adeney habla de la última parte del 4 como “la expresión de admiración de Salomón por la tremenda pureza y constancia de la sulamita”.² La primera parte del 5 a menudo se explica como un pedido, **aparta tus ojos de delante de mí** que hace el rey porque **ellos lo vencieron** con sus encantos. Gray y Adams, sin embargo, parecen más cerca de la realidad cuando escriben: “Este temor a los ojos de la heroína es increíble si ella fuera su amada gozosa, pero inteligible si está resistiendo a su declaración de amor.”³

Pero el real cortejante no está acostumbrado a ser rechazado, y renueva su chocante y excesivo galanteo. Los versículos 5b–7 repiten los elogios anteriores del rey. Véase el comentario sobre 4:1–3.

2. *Sé mi reina* (6:8–10)

Aparentemente el rey sintió que no estaba teniendo ningún éxito con su acostumbrada invitación a la joven para que se uniera a su corte como una más de las mujeres del harén. Por lo tanto le ofrece un lugar especial: “Una sola es mi paloma, mi perfecta” (9, VM.). Salomón tenía muchas más esposas y **concubinas** que las que aquí se indica (1 R. 11:1–3). Sin embargo, no se debe atribuir ninguna significación especial a las cifras, como aquí se

¹ *Op. cit.*, p. 553.

² “The Song of Solomon and the Lamentations of Jeremiah”, *The Expositor's Bible*, ed. W. Robertson Nicoll (Nueva York: A.C. Armstrong and Son, 1903), p. 34.

³ *Bible Commentary* (Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House, s.f.), III, 71.

VM. *Versión Moderna*

sugiere con la expresión **y las doncellas sin número** (8). El rey simplemente declara que la sulamita es más atractiva que todas las hermosas mujeres de su corte. Ella ha sido **la única de su madre** (9), y sería la única para el rey.

Agregando elogio a requiebro, Salomón le dice a la joven que **la vieron las doncellas** (rivalas suyas en la corte) **y la llamaron bienaventurada**. Aun **las reinas y las concubinas**, que normalmente se hubieran sentido celosas, **la alabaron**. En el 10, Salomón parece estar citando lo que dicen las mujeres.

*¿Quién es ésa—dicen—que se asoma como el alba,
hermosa como la luna y límpida como el sol,
terrible como escuadrón a banderas desplegadas?*

(Nueva B. Esp.)

Estas palabras parecen haber sido pronunciadas por las mujeres cuando primero vieron a la sulamita asomarse por entre las cortinas de la litera de Salomón que la llevó a Jerusalén (véase el comentario sobre 3:6–11).

B. EFECTIVO RECHAZO, 6:11–12

La referencia a su forzada presencia en Jerusalén despierta el temor de la sulamita, al recordar las circunstancias de su rapto. Rechaza los requiebros del rey recordándole que ella es una cautiva objeto de su atención. En ese día primaveral, ella recuerda:

*Al nogueral había yo bajado
para ver la floración del valle,
por ver si la vid estaba en cierne,
y si florecían los granados (11, BJ.).*

Desde ese momento había sido detenida contra su voluntad por los siervos del rey. **Antes que lo supiera, mi alma me puso entre los carros de Aminadab** (12). **Aminadab** nunca ha sido identificado y el significado del hebreo es incierto. Parece ser una sarcástica repulsa al rey enamorado, según la traducción:

*Antes de saberlo yo, mi fantasía me puso
en el carro de mi ardiente amante (Smith-Goodspeed).*

C. APELACION DE LAS DONCELLAS, 6:13–7:5

Es difícil precisar qué está pasando aquí, aunque está claro que las palabras se dirigen a la sulamita. Tal vez la joven, después de su cínica repuesta al rey, comenzó a salir, indignada, de la habitación. Nuevamente (véase el comentario sobre 3:10) las doncellas trataron de interceder en favor de su dueño y rey: **Vuélvete, vuélvete, oh sulamita; vuélvete, vuélvete y te miraremos** (13). La joven replica: **¿Qué veréis en la sulamita?**

Es probable que la última sentencia del 13 sea la respuesta de las doncellas a esta pregunta. **Dos campamentos** puede entenderse como un nombre propio. La Versión

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

Nueva B. Esp. Nueva Biblia Española

BJ. Biblia de Jerusalén

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

Moderna y la ASV traducen: “Algo parecido a las danzas de Mahanaim.” Este era el lugar en que Jacob se encontró con los ángeles (Gn. 32:1–2). Las doncellas “quieren decir que la danza de la sulamita sería una visión angelical, como la de Jacob cuando se encontró con los ángeles. De acuerdo con este pensamiento, las mujeres proceden inmediatamente a decir (o cantar a coro) cuán admirable sería su apariencia en la danza”.⁴

*¡Qué lindos son tus pies en las sandalias,
hija de príncipe!
Las curvas de tus caderas son como collares,
obra de manos de artista.
Tu ombligo es un ánfora redonda,
donde no falta vino de mixtura.
Tu vientre un cúmulo de trigo, de lirios rodeado.
Tus dos pechos, como dos crías, mellizas de gacela.
Tu cuello, como torre de marfil.
Tus ojos, las piscinas de Jesbón,
junto a la puerta de Bat-Rabbim.
Tu nariz, como la torre del Líbano,
centinela que mira hacia Damasco.
Tu cabeza sobre ti, como el Carmelo,
y tu melena, como la púrpura;
¡un rey en esas trenzas está preso! (BJ., 1–5).*

Esta es una descripción del cuerpo humano desde los pies a la cabeza. En 5:10–15 era de la cabeza a los pies. La mención de una “ánfora redonda” (2, BJ.) sugiere el **vino**. “Y así el coro, habiendo mencionado la hermosa ‘cintura’ (VM.) ... agrega las palabras que siguen en el sentido general de ... Entrégate a todos los deleites que convienen a un cuerpo tan admirable.”⁵ “Montones **de trigo**, adornados con flores eran colocados en líneas paralelas en las eras de trilla orientales.”⁶ **Como gemelos de gacela** (3) sugiere unos pechos “hermosos y delicados y exactamente parejos”.⁷ El **marfil** antiguo (4) se consideraba el color más hermoso que podía tener el cuerpo. La figura de los **estanques de Hesbón** tenía por objeto describir los **ojos** claros, profundos, tranquilos y llenos. **Tu nariz** puede ser una referencia al rostro, y la figura de lenguaje indicaría un rostro valeroso. El brillante esplendor del pelo negro, tan admirado en Oriente, a veces tiene un reflejo **como la púrpura** (5). La figura de un amante preso en las trenzas de su amada es común en la poesía oriental.

El hablar tan francamente de los encantos físicos choca a la mentalidad occidental como indecente. Pero Woudstra nos recuerda que “nuestro Dios, que creó la magnificencia de la naturaleza, con su casi infinita variedad, creó también el cuerpo humano de tal manera que es una maravilla de artesanía divina. La hermosura física y el deseo puro de esposo y esposa

ASV American Standard Revised Version

⁴ Terry, *op. cit.*, p. 49.

BJ. *Biblia de Jerusalén*

BJ. *Biblia de Jerusalén*

VM. *Versión Moderna*

⁵ *Ibid.*, p. 50.

⁶ Cameron, *op. cit.*, p. 554.

⁷ Gray y Adams, *op. cit.*, p. 66.

(y novio y novia) el uno del otro son dones de Dios al hombre. Lo que es bajo, y por lo tanto debe ser condenado, es la perversión de estos dones (cf. Ro. 1:26–27)”.⁸

D. PASION ENCENDIDA, 7:6–9

El canto de las mujeres enciende la pasión del rey, lo cual causa un ataque final a la sulamita. En prueba de la afirmación de que ella lo ha cautivado con su hermosura, Salomón exclama: **¡Qué hermosa eres, y cuán suave, oh amor deleitoso!** (6). Ella era todo lo que un hombre podía desear. “*Tamar*, la palabra para **palmera** (7), era comúnmente un nombre de mujer, considerándose ese árbol alto y gracioso como un tipo de belleza femenina.”⁹ Las palabras **de vid** (“uvas”, VM.) no están en el original; es probable que se aludiera a **racimos** de dátiles.

En el 8 el rey expresa el deseo de abrazar a la sulamita y gozar plenamente de su amor y su belleza. Parecería que estuvo peligrosamente cerca de tomar por la fuerza lo que no podía obtener por consentimiento. **Yo dije: Subiré a la palmera, asiré sus ramas.**

El apasionado ruego continuó:

*¡Oh, si tus pechos fueran racimos de fruta,
y tu aliento dulce como una manzana!
¡Que tus besos fueran exquisito vino
que se desliza suavemente,
resbalando sobre los labios y los dientes!* (8–9, Moffatt).

E. UN CLAMOR POR EL VERDADERO AMOR, 7:10–8:4

Estas salvajes emociones deben ser dominadas sin destruirla a ella misma o al rey. Taylor, siguiendo la interpretación alegórica, hizo un comentario acerca de la iglesia, que podría aplicarse igualmente a la sulamita, la fiel: “La gracia ha hecho de ella como la palma, emblema a la vez de rectitud y de fructificación.”¹⁰ Nuevamente la joven recurre a la estrategia que le había resultado más eficaz para desviar los avances del rey. “Súbitamente interrumpe al rey, recoge el sentimiento que ... (cae) de sus labios, y lo refiere a su propio amado, a quien llama para que venga y la conduzca a su hogar entre las viñas.”¹¹

El lenguaje de la sulamita es tan claro en su intención como fue el infatuado estallido del rey. Pero aquí es puro y casto porque se expresa dentro del divino marco del verdadero amor y el matrimonio. Con palabras conmovedoras declara su devoción.

*Yo soy de mi amado y él me busca con pasión.
Amado mío, ven, vamos al campo,
al abrigo de enebros pasaremos la noche,
madrugaremos para ver las viñas,
para ver si las vides ya florecen,
si ya se abren las yemas y si echan flores los granados,*

⁸ Op. cit., p. 602.

⁹ Cameron, op. cit., p. 554.

VM. Versión Moderna

¹⁰ Op. cit., p. 97.

¹¹ Terry, *op. cit.*, p. 52.

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

y allí te daré mi amor ... (10–12, N. B. Esp.).

Las mandrágoras (13) eran consideradas en la antigüedad “estimulantes del deseo sexual (así como inductoras de la concepción; cf. Gn. 30:14–16). De ahí que se las llame manzanas de amor. La planta arrojaba un fuerte aroma que era agradable para la gente de Oriente”.¹² Las **dulces frutas** probablemente sea una metáfora referente al amor que la joven prometió en el versículo 12.

Los versículos 8:1–4 parecen ser una continuación de 7:10–13. “En el antiguo Israel, como en el mundo árabe de hoy, una demostración pública de afecto entre amantes era condenada severamente. Que una mujer faltara a las costumbres en esta cuestión amenazaba su buen nombre. Esta joven cantora sabe esto perfectamente.”¹³ Si solamente fueras **hermano mío** (1), dice, podría besarte en público sin despertar suspicacias u ofender. La sulamita quiere llevar a su amado a la **casa** de su **madre** (2), donde él la instruiría sobre la mejor manera de agradarle. **Vino adobado** y **mosto de mis granadas** probablemente sean nuevas metáforas de los afectos de la joven. Los versos 3–4 son una repetición de 2:6–7. Véase el comentario allí.

Al parecer Salomón cesó en sus avances, pues hasta el final del libro no oímos nada más de él ni de las mujeres de su corte. Convencido al fin de que no podía conquistar el afecto de la sulamita—y tal vez avergonzado por la firme lealtad de la joven—la dejó en libertad. De este modo la Palabra de Dios refleja el hecho estimulante de que la influencia de una persona buena y fuerte puede fortalecer a una más débil y salvar a un individuo impulsivo de una acción indigna.

Sección XIII Reunión y Reflexión

Cantar de los Cantares 8:5–14

A. ELOGIO DEL AMOR POR LA SULAMITA, 8:5–7

1. *La escena* (8:5)

La escena final de Cantares se desarrolla en un lugar de campo cerca del hogar de la sulamita. La pregunta del versículo 5, como las demás preguntas del libro, está destinada a enfocar la atención sobre una nueva situación. Puede haber sido un recurso literario del autor, aunque Terry pone la pregunta: **¿Quién es ésta que sube...?** en boca de uno de los hermanos. La frase **recostada sobre su amado** nos permite suponer que después que Salomón la liberó, la sulamita y su amado se han reunido y que él la acompañó desde Jerusalén hasta su hogar.

Al acercarse a su hogar, pasaron por el lugar donde por primera vez se había encendido el amor entre ellos. El amado habló gentilmente: “Debajo de este manzano te desperté yo”

¹² Woudstra, *op. cit.*, p. 603.

¹³ Rylaarsdam, *op. cit.*, p. 158.

(VM.). El sitio era indudablemente sagrado para la sulamita, pues allí también había nacido. El nacimiento al aire libre era común en aquel tiempo.

2. *El cántico* (8:6–7)

La respuesta de la joven brota de su corazón. Lo que había empezado entre ellos allí “debajo de ese manzano”, ella lo confirmaría para siempre. **Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo** (6). Este **sello** sería una señal que se llevaba en la mano o en el brazo como recuerdo de una persona muy amada. Probablemente tendría un significado comparable al de nuestro anillo de compromiso. La sulamita implora: Ponme en tu corazón así como en tu mano.

La poesía de los versículos 6 y 7 es de orden superior:

*Fuerte como la muerte es el amor;
cruels (inexorables) como el sepulcro son los celos:
sus brasas, brasas son de fuego,
llama misma del Señor.
Las muchas aguas no pueden apagar el amor,
ni las inundaciones ahogarlo;
si un hombre diere todos los haberes
de su casa por el amor,
él sería completamente rechazado.¹*

En la clase de amor que la sulamita conocía había **celos** (6). Ella no podía soportar el pensamiento de que su amado le diera menos atención de la que su relación con él requería. Ella le estaba dando todo su ser—su todo— y no podía conformarse solamente con una parte del amor de él en pago. **Fuerte llama** se ha traducido: “la misma llama de Jehová” (VM.). Este es el único lugar del libro en que aparece el nombre de Dios. “Pero la sulamita tiene buena razón para afirmar que Dios está de su lado para proteger su amor de crueles males y ultrajes.”² Su amor era un don de Dios y era verdadero. Si alguien tratara de comprarlo con **todos los bienes de su casa** (7)—como lo había intentado Salomón— sería “completamente despreciado” (VM.). Y aquí estaba una joven mujer cuya conducta había probado la verdad de sus palabras.

B. UN RECORDATORIO Y UNA RESPUESTA 8:8–12

Los versículos 8–9 son las palabras de los hermanos (cf. 1:6 e Introducción, “Tres personajes”); tal vez uno hace la pregunta del 8 y otro responde en el 9. Reconociendo la probabilidad del inminente matrimonio de la sulamita, sugieren que podrían necesitar el consejo y la intervención de algún hermano mayor. La descripción **una pequeña hermana, que no tiene pechos** (8) es evidentemente una sugestión de que la consideran inmadura. **Cuando de ella se hablare** sería “el día en que haya de ser pedida” (VM.), en matrimonio. En respuesta uno de los hermanos declara: **Si ella es muro** (9; es decir, casta, y resiste a todos

VM. Versión Moderna

¹ Adaptado de Taylor, *op. cit.*, pp. 112, 115.

VM. Versión Moderna

² Gray y Adams, *op. cit.*, p. 76.

VM. Versión Moderna

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

VM. Versión Moderna

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

los esfuerzos de amantes indignos), **edificaremos sobre él un palacio de plata** (arreglaremos un matrimonio digno). Por otra parte, **si fuere puerta** (abierta fácilmente a todas la insinuaciones amorosas) **la guarneceremos con tablas de cedro** (para protegerla).

La sulamita replica con justificable vehemencia que sus experiencias recientes son suficiente respuesta a las preguntas que se hacen sus hermanos. Toda su respuesta en 10–12 parece referirse a esas experiencias. Una lectura marginal en la ASV pone el 10 en tiempo pretérito (lo mismo hace la VM.):

*Yo era como muro, y mis pechos
como sus torres.*

Aquí la sulamita afirma al mismo tiempo su fidelidad y su madurez. La cláusula **desde que fuí** (“por tanto he venido a ser”, VM., 10) parece una clara referencia al tiempo cuando Salomón trató de conquistar su afecto. **En sus ojos** (los de Salomón) era como alguien que estuviera buscando marido; porque este es el significado de que una mujer hallara **paz**. La frase es equivalente a hallar descanso (cf. Rut 1:9 y 3:1).

Los versículos 11–12 parecen ser una referencia a las muchas mujeres de la corte de Salomón, bajo la metáfora de una **viña** (11). Los **guardas** serían las “hijas de Jerusalén” (1:5; las esposas y concubinas de Salomón). Cada una estaba obligada a llevar al rey tanto fruto como correspondía a su presencia en la **viña**. El valor que él —y ellas— daban al discutible privilegio era alto: **mil monedas de plata**. Se desconoce la ubicación de **Baal-hamon**.

En el versículo 12, la sulamita expresa su alegría por verse libre de la viña de Salomón y ser plenamente dueña de sí misma.

*¡Yo guardo mi viña para mí:
que te aproveche tu plata, Salomón,
aprovechad vuestro fruto, vosotros guardas!*

(12, Moffatt)

C. RECOMPENSA FINAL DEL AMOR, 8:13–14

En el 13 habla el amado de la sulamita. Su saludo: **Oh, tú que habitas en los huertos**, usa la figura de ella: **Mi viña ... está delante de mí** (12). Su pedido es el anhelo de los recién casados de estar a solas en el viaje de bodas:

*¡Los compañeros escuchan tu voz;
házme oír a mí! (VM.).*

La respuesta de la sulamita refleja igual ansiedad de la amada fiel por la largamente aguardada consumación: **Apresúrate, amado mío, y sé semejante al corzo, o al cervatillo, sobre las montañas de los aromas** (14).

“Este último versículo ha de ser entendido como un fragmento de un canto que la sulamita ha gustado cantar para deleite de su amado en días pasados, y que ella sabe le agrada especialmente ... Con este canto de la joven termina el drama, y los dos amantes, tomados

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

VM. *Versión Moderna*

VM. *Versión Moderna*

VM. *Versión Moderna*

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

del brazo, salen de la escena, conscientes de que el verdadero amor ha triunfado. Ella se aferra como anillo de compromiso a su brazo, y él sabe que el amor de ella por él es ‘fuerte como la muerte’.”³

Y así termina este extraño libro. Es diferente de cualquier otro de los de la Biblia; pero está en la Biblia. Creemos que Dios inspiró a quien lo escribió y a aquellos que le dieron un lugar en el canon de las Escrituras. Es un libro sobre el amor entre un hombre y una mujer—uno de los dones que Dios nos ha dado en su gracia. Con el himnólogo cantamos:

Por el gozo del amor humano

*Señor de todo, a ti elevamos
este nuestro himno de alabanza y gratitud.*⁴

³ Terry, *op. cit.*, p. 60.

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO DEL REINO DE CRISTO

Pastor Uriel Campos

⁴ Follitt S. Pierpont, "For the Beauty of the Earth".

Elaborado por el Pastor Uriel Campos

Web: <http://ucampos.jimdo.com>

Correo: ucampos074@yahoo.com

Bibliografía

I. COMENTARIOS

- ADENEY, WALTER F. "The Song of Solomon and the Lamentations of Jeremiah." *The Expositor's Bible*. Editado por W. ROBERTSON NICOLL. Nueva York: A. C. Armstrong and Son, 1903.
- CAMERON, W. J. "The Song of Solomon." *The New Bible Commentary*. Editado por FRANCIS DAVIDSON, et. al. Grand Rapids, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1956.
- CLARKE, ADAM. *The Holy Bible with a Commentary and Critical Notes*, Vol. IV. Nueva York: Abingdon-Cokesbury Press, s.f.
- GRAY, JAMES COMPER, Y ADAMS, GEORGE M. *Bible Commentary*, Vol. III. Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House, s.f.
- JAMIESON, ROBERT, FAUSSET, A. R. BROWN, DAVID. *A Commentary, Critical and Explanatory on the Old and New Testaments*, Vols. I y II. Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House, s.f.
- KERR, HUGH THOMPSON, y KERR, HUGH THOMPSON, Jr. "The Song of Songs" (Exposition). *The Interpreter's Bible*. Editado por GEORGE A. BUTTRICK, et. al., Vol. V Nueva York: Abingdon Press, 1965.
- MEEK, THEOPHILE, J. "The Song of Songs" (Exegesis). *The Interpreter's Bible*. Editado por GEORGE A. BUTTRICK. et al., Vol. V. Nueva York: Abingdon Press, 1956.
- PFEIFFER, ROBERT H. "The Song of Songs." *The Abingdon Bible Commentary*. Editado por FREDERICK CARL EISELEN, EDWIN LEWIS, y DAVID G. DOWNEY. Nueva York: Abingdon-Cokesbury Press, 1929.
- POUGET, WILLIAM y GUITTON, JEAN. *The Canticle of Canticles*. Traducido por JOSEPH L. LILLY, C. M. the Declan X. McMullen Company, Inc., 1948.
- RYLAARSDAM, J. COERT. "The Proverbs, Ecclesiastes, The Song of Solomon." *The Layman's Bible Commentary*. Editado por BALMER H. KELLY, et al., Vol. 10. Richmond, Virginia, John Knox Press, 1964.
- TERRY, MILTON S. *The Song of Songs*. Nueva York: Eaton and Mains, s.f.
- WOUDSTRA, SIERD. "Song of Solomon." *The Wycliffe Bible Commentary*. Editado por CHARLES F. PFEIFFER y EVERETT F. HARRISON. Chicago: Moody Press, 1962.

II. OTROS LIBROS

- DRIVER, S. R. *An Introduction to the Literature of the Old Testament*. Nueva York: Charles Scribner's Sons, 1891.
- MORGAN, G. CAMPBELL. *Living Messages of the Bible, Genesis to Malachi*. Nueva York: Fleming H. Revell Co., 1911.
- PURKISER, W. T., et al. *Explorando el Antiguo Testamento*. Kansas City, Mo.: Beacon Hill press, 1981.
- SIMEON, CHARLES, *Expository Outlines on the Whole Bible*, Vol. 7. Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House (reimpresión), 1956.
- TAYLOR, J. HUDSON. *Union and Communion*. Londres: Morgan and Scott, s.f.

III. ARTÍCULOS

GOTTWALD, N. K. "Song of Songs." *The Interpreter's Dictionary of the Bible*. Editado por GEORGE A. BUTTRICK, *et al.*, Vol. IV. Nueva York; Abingdon Press, 1962.

SAMPEY, JOHN RICHARD. "Song of Songs." *The International Standard Bible Encyclopedia*. Editado por JAMES ORR, *et al.*, Vol V. Grand Rapids, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1943.

